

प्रकाशक—सोड मनीलाल, रेधारंकर जगजीवन जौह
औनेरी स्वर्णवारक परमभुतप्रसादकमण्डल,
शाराङ्गना जौही बाजार, बम्बई

श्रीमद् राजचन्द्र-वचनामृत

मूल तत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमें भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र धर्ममें प्रवर्तन करना (पुष्पमाला १४).

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश समिहित है। इन भेदोंके पड़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और वह जैनदर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है (मोक्षमाला ६०).

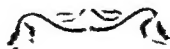
‘धर्म’ बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती। वह तो अपूर्व अंतर्संशोधनसे ही प्राप्त होती है (२६).

सब शास्त्रोंको जाननेका, कियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन निज-स्वरूपकी प्राप्ति करना ही है। जिस अनुप्रेक्षासे, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे, आत्मत्व प्राप्त होता हो, वही अनुप्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है (४४).

हे जीव ! तू भूल मत। कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके द्वारा रंजित होनेमें, अथवा मनकी निर्बलताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूल है; उसे न कर (८६).

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव चाहे जो हो सब समान ही हैं। कोई जैन कहा जाता हो और मतसे प्रसूत हो तो वह अहितकारी है, मत्तहित ही हितकारी है। वैष्णव, बौद्ध, शैतान्धर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदापि अहितभावसे कुछ समझाने आवरणोंको घटावेगा, उसीका कल्याण होगा (उपदेशालय)।

जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा श्वेताम्बर आचार्योंका आशय, और ब्राह्मणोंका आशय मात्र आत्माका सनातन प्रम प्राप्त करानेका है, और वही सारम्भ है (व्याख्यानम्, प्रश्नसमाधान).

प्रकाशकका निवेदन

वि० सं० १९६१ में मूल गुजराती 'श्रीमद्राजचन्द्र' प्रकाशित हुआ था। उसी समय इसका हिन्दी अनुवाद निकालनेका निचार था। इसके लिए सन् १९७५ में अहमदाबादके स्व० सेठ पुंजामाई हीराचन्दजीने पाँच हजार रुपयेकी सहायता भी परमश्रुतप्रभावक मंडलको दी। उसके बाद सं० १९८२ में 'श्रीमद्राजचन्द्र' की दूसरी आवृत्ति भी निकल गई, पर हिन्दी अनुवाद न निकल सका। मेरे पिताजीने इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, एक दो विद्वानोंसे कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद संतोषप्रद न होनेसे श्रेक देना पड़ा, और इस तरह समय बीतता ही गया। भाषान्तर-कार्यमें कई कठिनाइयाँ थी, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुवादकर्ताको जैनसिद्धान्त-ग्रन्थों तथा अन्य दर्शनोंका मर्मज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती भाषा खासकर श्रीमद्राज-चन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि विषयको हृदयंगम करके हिन्दीमें उत्तम शैलीमें लिख सके। इतने लम्बे समयके बाद उक्त गुणोंसे विशिष्ट विद्वानकी प्राप्ति हुई, और यह विशाल ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा है। इस बीचमें मेरे पूज्य पिता और सेठ पुंजामाईका स्वर्गवास हो गया, और वे अपने जीवन-काष्ठमें इसका हिन्दी अनुवाद न देख सके। फिर भी मुझे हर्ष है कि मैं अपने पूज्य पिताजी और स्व० सेठ पुंजामाईकी एक महान् इच्छाकी पूर्ति कर रहा हूँ।

पं० जगदीशचन्द्रजीने इसके अनुवाद और सम्पादनमें अत्यन्त परिश्रम किया है। इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। वास्तवमें, स्वर्गीय सेठ पुंजामाईकी आर्थिक सहायता, मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महान्मा गांधीजीके अत्यधिक आप्रह और पंडितजीके परिश्रममे ही यह कार्य अपने वर्तमान रूपमें पूर्ण हो रहा है।

चित्रों तीन-चार वर्षोंमें रायचन्द्रजैनशास्त्रमालामें कई बड़े बड़े ग्रन्थ सुसम्पादित होकर निकले हैं, जिनकी प्रशंसा विद्वानोंने मुककंठसे की है। भविष्यमें भी अत्यन्त उपयोगी और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकालनेका आयोजन किया जा रहा है, कई अपूर्व ग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद भी हो रहा है, जो यथामय प्रकाशित होंगे। पाठकोंसे निवेदन है कि वे इन ग्रन्थों और पूर्व प्रकाशित ग्रन्थोंका पठन-पाठन और सूत्र प्रचार करें जिससे हम ग्रन्थो-द्यारके महान् पुण्य-कार्यमें सक्त हो सकें। इस ग्रन्थका सर्वसाधारणमें गूढ़ प्रचार हो इमीतिर मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया है।

प्रसिद्ध,
महामहोदय सं. १९९२ }

निवेदक—

मणीलाल
रेवासंकर जगजीवन जौहरी

प्रास्ताविक निवेदन

[illegible]

गया है। पाठकोंसे प्रार्थना है कि ग्रन्थको शुद्ध करनेके पश्चात् ग्रंथका अक्षयन करें। आदिमें विषय-सूची और राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय है। ये भी विद्युत् स्तंभ और मीट्रिक हैं।

इस महाभारत-कार्यमें अनेक महानुभावोंने मेरी अनेक प्रकारसे सहायता की है। सर्वप्रथम मैं परमश्रुतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीलाल, रेवाशंकर जगजीवन जोड़ीवाल बहुरूप कृष्ण हैं। ग्रंथके आरंभसे लेकर इसकी समाप्तिके उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूतिका भाव रखा है। विशेष करके राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय आपकी प्रेरणासे ही लिखा गया है। श्रीयुत दामजी केशवजी बम्बई, राजचन्द्रजीके पास मुमुक्षुओंमेंसे हैं। आपकी कृपासे ही मुझे राजचन्द्रजीके मूल पत्रों आदिकी नकलें और तत्संबंधी और बहुतसा साहित्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना मेरा यह कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता। श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न बम्बई और श्रीयुत पंडित गुगमदजी अगासने मुझे कुछ प्रश्नोंके देखने आदिमें मेरी सहायता की है। बम्बईके श्रीयुत डाक्टर मगधानदास मनसुखलाल मेहता, श्रीयुत मोहनलाल दलीचन्द देसाई यकौल, और मणिलाल केशवलाल परांत सुमिट्टेडेण्ट हीराचन्द गुमानजी जैन बोर्डिङ बम्बईने अपना बहुत कुछ समय इस विषयकी चर्चामें दिया है। मेरे मित्र श्रीयुत दलसुखभाई मालवणीयाने इस ग्रंथका 'संशोधन परिचर्चन' तैयार किया है। परमश्रुत-प्रभावकमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनलालजीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है। मेरी जीवन-संगिनी सौभाग्यवती श्रीमती कमलश्रीने अनेक प्रसंगोंपर कर्मणा और मनसा अनेक तरहसे अपना सहकार देकर इस काममें बहुत अधिक हाथ बँटाया है। यडवा, खंमात, अगास और सिद्धपुरके आश्रमवासी और मुमुक्षुजनोंने अवसर आनेपर मेरे प्रति अपना सौहार्द अभिव्यक्त किया है। मुनि मोहनलाल सेंट्रल जैन लायब्रेरीके कर्मचारियोंने तथा न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेसके अध्यक्षों और कम्पोजीट-रोंने समय समयपर मेरी मदद की है। इन सब महानुभावोंका मैं हृदयसे आभार मानता हूँ। अन्तमें, धर्म और व्यवहारका सुन्दर बोध प्रदान, कर मेरे जीवनमें नई रूढ़िका संचार करनेवाले श्रीमद् राजचन्द्रका परम उपकार मानता हुआ मैं इस कार्यको समाप्त करता हूँ। आशा है विद्वान् पाठक मेरी कठिनाइयोंका अनुभव करते हुए मेरे इस प्रयत्नका आदर करेंगे।

जुबिलीबाग

तारदेव

१-१-३८

जगदीशचन्द्र

विषय-सूची*

पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
प्रकाशकका निवेदन	२५ परिग्रहका मर्यादित करना	३०
प्रास्ताविक निवेदन	२६ तत्त्व समझना	३०-३१
राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय	२७ यतना	३१-३२
१६ वें वर्षसे पहिले	२८ रात्रिमोजन	३२
१ पुष्पमाला	२९ सब जीवोंकी रक्षा (१)	३३
२ काल किसीको नहीं छोड़ता (कविता)	३० सब जीवोंकी रक्षा (२)	३३-३४
३ धर्मविषयक (कविता)	३१ प्रत्याख्यान	३४-३५
१७ वाँ वर्ष	३२ विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है	३५-३६
३ मोक्षमाला—	३३ सुदर्शन सेठ	३६-३७
१ वाचकको अनुरोध	३४ ब्रह्मचर्यके विषयमें सुभाषित (कविता)	३७-३८
२ सर्वमान्यधर्म (कविता)	३५ नमस्कारमंत्र	३८-३९
३ कर्मका चमत्कार	३६ अनुपूर्वी	३९-४०
४ मानवेदह	३७ सामायिकविचार (१)	४०-४१
५ अनायी मुनि (१)	३८ सामायिकविचार (२)	४१-४२
६ अनायी मुनि (२)	३९ सामायिकविचार (३)	४२-४३
७ अनायी मुनि (३)	४० प्रतिक्रमणविचार	४३
८ सद्देवतत्व	४१ भिखारीका खेद (१)	४३-४४
९ सद्धर्मतत्व	४२ भिखारीका खेद (२)	४४-४५
१० सद्गुरुवत्त्व (१)	४३ अनुमम क्षमा	४५-४६
११ सद्गुरुवत्त्व (२)	४४ राम	४६
१२ उत्तम गृहस्थ	४५ सामान्य मनोरथ (कविता)	४६-४७
१३ जिनेश्वरकी भक्ति (१)	४६ कपिलमुनि (१)	४७-४८
१४ जिनेश्वरकी भक्ति (२)	४७ कपिलमुनि (२)	४८
१५ भक्तिका उपदेश (कविता)	४८ कपिलमुनि (३)	४९-५०
१६ वास्तविक महत्ता	४९ दृष्टाकी विचित्रता (कविता)	५०-५१
१७ बाहुबल	५० प्रमाद	५१-५२
१८ चारगाति	५१ विवेकको अर्थ	५२
१९ संसारकी चार उपमायें (१)	५२ ज्ञानिनोंके वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ?	५२-५३
२० संसारकी चार उपमायें (२)	५३ महावीरयासन	५३-५४
२१ बारह भावना	५४ अग्रवि किसे करते हैं ?	५५
२२ कामदेव भावक	५५ सामान्य नित्यनियम	५५-५६
२३ सत्य	५६ क्षमानना	५६
२४ सत्संग	५७ वैराग्य धर्मका स्वरूप है	५६-५७

* इस विषय-सूचीमें ग्रन्थके केवल मुख्य मुख्य विषयोंकी ही सूची दी गई है। जिन अंकों पर * ऐसा चिन्ह है उन्हें राजचन्द्रजीकी प्राइवेट लायरीके नोट्स (हाथनोथ) मननना चाहिये।

पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ	पृष्ठ
१८ धर्मके मन्त्र (१)	५७-५८	१८ तत्त्वबोध (१७)	१०-११
१९ धर्मके मन्त्र (२)	५८-५९	१९ समाजकी आवश्यकता	९१
२० धर्मके मन्त्र (३)	५९-६०	१०० मनोनिग्रहके विप्र	९१-९२
२१ धर्मके विचारमें विचार (१)	६०-६१	१०१ स्मृतिमें रखने योग्य महावाक्य	९२
२२ धर्मके विचारमें विचार (२)	६१-६२	१०२ विविध प्रश्न (१)	९२-९३
२३ धर्मके विचारमें विचार (३)	६२-६३	१०३ विविध प्रश्न (२)	९३-९४
२४ धर्मके विचारमें विचार (४)	६३-६४	१०४ विविध प्रश्न (३)	९४
२५ धर्मके विचारमें विचार (५)	६४-६५	१०५ विविध प्रश्न (४)	९५
२६ धर्मके विचारमें विचार (६)	६५-६६	१०६ विविध प्रश्न (५)	९५-९६
२७ धर्मके विचारमें विचार (७)	६६-६७	१०७ जिनैश्वरकी याणी (कविता)	९६
२८ धर्मके विचारमें विचार (८)	६७-६८	१०८ पूर्वमात्रिका संग्रह (कविता)	९६
२९ धर्मके विचारमें विचार (९)	६८-६९	१८ यौं धर्म	
३० धर्मके विचारमें विचार (१०)	६९-७०	५ भावनाबोध—	९७-१००
३१ धर्मके विचारमें विचार (११)	७०-७१	उपनिषद्	९७-१००
३२ धर्मके विचारमें विचार (१२)	७१-७२	प्रथमदर्शन—बारे भावनायें	१००-१०१
३३ धर्मके विचारमें विचार (१३)	७२-७३	प्रथम चित्र—अनित्य भावना	
३४ धर्मके विचारमें विचार (१४)	७३-७४	—मिलापिका लेख	१०१-१०२
३५ धर्मके विचारमें विचार (१५)	७४-७५	द्वितीय चित्र—अशरण भावना	
३६ धर्मके विचारमें विचार (१६)	७५-७६	—अनायी मुनि	१०२
३७ धर्मके विचारमें विचार (१७)	७६	तृतीय चित्र—एकत्व भावना	
३८ धर्मके विचारमें विचार (१८)	७६-७७	—नमिराजर्षि	१०३-१०४
३९ धर्मके विचारमें विचार (१९)	७७-७८	चतुर्थ चित्र—एकत्व भावना	
४० धर्मके विचारमें विचार (२०)	७८	—भक्तेश्वर	१०४-१०५
४१ धर्मके विचारमें विचार (२१)	७८-७९	पंचम चित्र—अशुचि भावना	
४२ धर्मके विचारमें विचार (२२)	७९	—अनन्तेश्वर	१०५-१०६
४३ धर्मके विचारमें विचार (२३)	८०-८१	छतम चित्र—आश्रय भावना	
४४ धर्मके विचारमें विचार (२४)	८१-८२	—कुंहरिक	१०६-१०७
४५ धर्मके विचारमें विचार (२५)	८२	अष्टम चित्र—धर्म भावना	
४६ धर्मके विचारमें विचार (२६)	८२-८३	—पुष्टीक	१०७
४७ धर्मके विचारमें विचार (२७)	८३	—ब्रह्माधी	१०८
४८ धर्मके विचारमें विचार (२८)	८४	नवम चित्र—निर्देश भावना	
४९ धर्मके विचारमें विचार (२९)	८४-८५	—दशरथी	१०८-१०९
५० धर्मके विचारमें विचार (३०)	८५	दशम चित्र—शोकस्वरूप भावना	१०९
५१ धर्मके विचारमें विचार (३१)	८६	१९ यौं धर्म	
५२ धर्मके विचारमें विचार (३२)	८६-८७	१ एकेश्वर जनकी अर्पणायकी भिन्नानी है	१११
५३ धर्मके विचारमें विचार (३३)	८७	२ कल्याण	१११-११२
५४ धर्मके विचारमें विचार (३४)	८८	३ शिवचक्र	११२-११३
५५ धर्मके विचारमें विचार (३५)	८८-८९		
५६ धर्मके विचारमें विचार (३६)	८९-९०		
५७ धर्मके विचारमें विचार (३७)	९०		

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
१. स्वयंस्वरूप	११७-१	४१ पुनर्जन्म	१५६
१० जीवनके संघर्षों विचार	१२१	४२ दर्शनका वास्तव समझनेके विधि काव्य है	१५६
११ जीवनोदधिर्मार्ग	१३०	४३ मोक्षमार्ग	१५७
१२ विचारसंघर्षी	१३०-१	४४ समस्त शास्त्रोंकी जननेका, शक्तिका, वैराग्य, और मोक्ष आदि सबका प्रतीकन निम्न	
२० चौं वर्ष		स्वप्नकी प्राप्ति	१५७
१३ अनुभव नाम	१३२	४५ जगत्में निहित रही	१५८
१४ एक अद्भुत बात	१३२	४६ मेरे ऊपर समझवते हुए गान रक्तो	१५८
१५ आत्मशक्तिमें फेरफार	१३२	४७ मनमेंके कारण आत्माकी निजवर्णकी अग्रगति	१५८
१६ अर्थकी बेदरकारी न रक्तों	१३२	४८ अन्तर्माका एक भी मन सुन्दर हो जान दो	
१७ समझका अभाव	१३२-३	अन्तर्माकी कमर निरुक्त जान	१५९
१८ अन्तर्माका स्वप्न	१३३	जैनसंघर्षी विचार भूतकर सपुन्योके नीचे	
१९ अन्तर्माके ज्ञान क्षेत्र विधान	१३३	जमें उपनिषद्	१५९
२० एक पक्षके विषे उसम पक्ष	१३३	में किसी गच्छमें नहीं-आत्ममें हूँ	१६०
जैनदर्शनमें निम्न निम्न मत प्रकटित होनेके कारण	१३४	४९ सपुन्य कीन	१६०
धर्मशास्त्रिकी कठिनाता	१३५	५० पुनर्जन्मकी सिद्धि (कविता)	१६०-१
प्रतिमाकी सिद्धि	१३५-१	५१ स्वयंस्वरूपी विचार	१६१-२
२१ चौं वर्ष		५२ जगत्में निम्न निम्न मत और दर्शन दृष्टिका भेदनाम है (कविता)	१६२
२१ सपुन्यकी इच्छा	१४०	५३ प्रवर्तनी पुष्प	१६२
२२ आत्मा अनश्वित भटकी है	१४०	५४ कर्मकी विविध स्थिति	१६३
२३ मेरी ओर मोहदशा न रक्तों	१४०	५५ दुष्टिपात्रोंमें सबसे अग्रणी	१६३-४
२४ शोककी मूलता और पुनर्जायकी अविकला	१४०	५६ गृहस्थाश्रमसंघर्षी	१६४-५
२५ आत्मशास्त्रिके मार्गकी खोज	१४०	तत्त्वज्ञानकी गुरुदा दर्शन	१६५
२६ धर्म गुन वस्तु है	१४१	अंतर्माति	१६५
२७ स्वयंस्वरूपी	१४१-२		
२८ आर्थीवाद देते रही	१४२	२२ चौं वर्ष	
२९ वैराग्यविषयक आत्मशक्ति	१४३	५७ इतना अवसर करना	१६६
३० सपुन्यका उदर	१४४	५८ जगत्की मोहिनी	१६७
३१ निर्मल्यप्राप्त धर्म	१४४	५९ निजत्वरूपके दर्शनकी अग्रगति	१६७
३२ मोक्षके मार्ग दो नहीं	१४४-५	६० सद्गुरु	१६७-८
३३ मोक्ष हेतुनी	१४५	६१ आध्यात्मिक विकासक्रम (गुणव्यपन)	१६८-७९
३४ नीति आदि चर भावनामें	१४५	६२ जैनधर्म भी पवित्र दर्शन है	१७१
३५ शास्त्रमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं	१४६	६३ वेदान्तकी अंतर्गति	१७१-२
३६ देहवासका मन न समझी	१४६-७	२३ चौं वर्ष	
३७ संनति पुनिषमें	१४७-८	६४ आत्मवर्ण	१७२-३
३८ पुनर्जन्मका निश्चय	१५०-१	६५ दो प्रकारका धर्म	१७५-६
३९ राजमार्ग धर्मव्यपन	१५१-२	६६ किंच दृष्टिसे सिद्धि होती है	१७६
४० जितने आत्मत्व, सम्पत्ति और यथार्थद्वि		६७ बाल, युवा, और वृद्ध तीन अवस्थामें	१७७
मिले, वही मार्ग मान्य करना चाहिये	१५३	६८ तीव्र बंधका अभाव	१७७-८
पुनर्जन्मसंघर्षी	१५३-५	६९ सब दर्शनोमें एक गति	१७८

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
७० नवमः-ध्यानिर्गोत्री गृह	१७८	१०५ काच और कर्मकी विविधता	१९५
७१ मगधिका एक वाक्य	१७८	१०६ इष्टि की स्वच्छता	१९६
७२ मिम तरह यह बंधन छूट गये उक्त तरह		१०७ उपाधि श्रमन करनेके लिये शीतल चन्दन	
गुहाना	१७८	‘योगवायिड’	१९६
७३ मरु देने योग्य नियम	१७९	जैनधर्मके आग्रहसे मोक्ष नहीं	१९६
७४ सर्व गुणाय सम्पन्न	१७९	१०८ उदाजीनवा, वैद्यक्य और चित्तके स्वरम	
७५ बार पुनरापे	१७९	करनेवासी पुस्तके पत्रिका अतुगोष	१९७
७६ बार पुनरापे	१७९-८०	१०९ मगवतीका वाक्य	१९७
७७ बार आश्रम	१८०	११० महावीरका मार्ग	१९७
७८ बार आश्रम और बार पुनरापे	१८०-१	१११ मार्ग गुह्य है	१९८
७९ प्रयोग	१८१	११२ दो पर्युपय	१९८
८० महावीरके उद्देशका वाक्य	१८१-२	११३ कलिकावली विपमता	१९८
८०१ प्रकाश मुक्त	१८२	संलग्नका अभाव	१९८
८२ इन्द्रजाली कात्रकी कोठरीने		११३ (१) अन्तिम समस्त	१९८
संलग्नकी गृह	१८२	११४ दो पर्युपय	१९९
८३ मिमिया पद्योत्री वृषाचला	१८२	११५ योगोत्री समा और आमश्रद्धि	२००-१
८४ इन्द्रजाली	१८२-३	११६ बन्दीकी उपाधि	२०१
८५ मोहालीकाएव प्रकाश (कविता)	१८३-४	११७ छह महा प्रवचन	२०१-२
८६ रिग्वेद	१८५-७	११८ मगवतीके पाठसंबंधी चर्चा	२०२-३
८७ रिग्वेद	१८७-८	११९ महात्मा शंकराचार्यजीका वाक्य	२०३
८८ रिग्वेद	१८८	१२० ईश्वरपर विश्वास	
८९ आश्रम उपाय (कविता)	१८८	रातदिन परमार्थविषयका मनन	२०३
९० हंस भाषा वगैरा (कविता)	१८८-९	दुःखका कारण विषम आत्मा	२०४
९१ भाषा लया मित्र गता (कविता)	१८९	व्योतिष, सिद्धि आदिकी ओर अहंति	२०४
९२ इष्टा रति कोई भी प्राणी नहीं	१८९-९०	१२१ इन क्षेत्रमें इन कार्यों का देहपारीका जन्म	२०४
९३ कावेरि की प्रवृत्ति	१९०-१	१२२ लम्बकृदशाके बीच लक्षण	२०५
९४ हे पंचमी—अमोही की प्रीति	१९१	१२३ आत्मश्रद्धा की दुर्लभता	२०५
९५ अमोही की प्रवृत्ति का मनन	१९१	१२४ आत्मश्रद्धा	२०५
९६ कावेरि	१९१	१२५ आठ दचक प्रदेश	२०६
९७ अमोही अस्तित्व की शक्ति	१९२	चौदह पूर्वपारी और अनेक निगोद	२०६-७
९८ एक स्थल	१९२	१२६ अमोही मगवानका वचन	२०८
९९ कावेरि	१९२	१२७ अमोही करने योग्य बातें	२०८
१०० इन्द्रजाली	१९२	१२८ वयायोग्य पात्रतामें आचार्य	२०९
इन्द्रजाली का वचन	१९२	१२९ ‘तू ही तू’ का धारणित प्रवाह	२०९
१०१ मिमोक्षानन्द और मिमोक्षान्दी	१९३	१३० राग द्विधारी नहीं	२०९
उक्त उक्त के कारण इन्द्रजाली	१९४	१३१ वरमायें मार्गकी दुर्लभता	२०९
इन्द्रजाली का वचन	१९४	१३२ अमोही इन्द्रजाली की प्राप्ति	२१०
१०२ कावेरि का वचन	१९४-५	१३३ मोनकी श्रेष्ठता	२१०
१०३ इन्द्रजाली का वचन	१९५	१३४ तीन प्रकारका वीर्य	२१०-१
१०४ कावेरि का वचन करनेमें सम्पन्न	१९५	१३५ मिमोक्षान्दी अतुगता	२११
		१९५ (२) स्वमुक्त	२११

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
१३६ अपूर्व आनन्द	२११-२	१६४ हरिजनकी संगतिका अभाव	२२६
*१३६ (२) जीवका अस्तित्व नित्यत्व आदि	२१२	१६५ हमारी कृति जो करना चाहती है वह एक	
१३७ उदासीनता अभ्यासकी जननी है	२१२	निष्कारण परमार्थ है	२२७
१३८ बीजा साधन बहु कथो (काविता)	२१२	१६६ मुमुक्षुओंके दासत्वकी प्रियता	२२७
१३९ जहाँ उपयोग वहाँ धर्म	२१३	१६७ मार्गकी सरलता	२२७-८
१४० नित्यस्मृति	२१३	१६८ अनंतकालसे जीवका परिभ्रमण	२२८
१४१ सहज प्रकृति	२१३	१६९ जीवके दो बंधन	२२८
१४२ आत्मगम्य बाँते	२१४	१७० एकांतवाससे पददेका दूर होना	२२९
१४३ महावीरको जगत्का ज्ञान	२१४-५	१७१ जीवकी सत्की अभाति	२२९
१४४ सर्वगुणस्मर्य भगवान्में दोष	२१५	१७२ मनुष्यत्वकी सरलताके लिये जीना	२३०
मोक्षकी आवश्यकता	२१५	१७३ वचनावली	२३०-१
१४५ मंगलरूप वाक्य	२१५	भागवतमें प्रेममक्तिका वर्णन	२३०-३
१४६ मुक्तानन्दजीका वाक्य	२१६	१७४ भागवतकी आख्यायिका	२३१-२
२४ वाँ वर्ष		मक्ति सर्वोपरि मार्ग	२३३
१४७ आत्मज्ञान या लीला	२१७	*१७४ (२) " कोई ब्रह्मरसना भोगी "	२३३
उन्मत्त दया	२१८-९	१७५ संतके अद्भुत मार्गका प्रदर्शन	२३३
*१४७ (१) महान् पुष्टियोंके गुण	२१८-९	१७६ ज्ञानीको सर्वत्र मोक्ष	२३३
*१४७ (२) वीतरागदर्शन	२१९-२०	१७७ मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा	२३४
*१४८ उपरम भाव	२२०	१७८ ईश्वरेश्वरकी सम्मति	२३४
*१४८ (२) दया क्यों घट गई	२२०	१७९ वैराग्यवर्षक वचनोंका अध्ययन	२३४
१४९ आत्मविषयक भ्रांति होनेका कारण	२२०-१	१८० ज्ञानीकी वाणीकी नयमें उदासीनता	२३५
१५० हरिकृपा	२२१	नयके आग्रहेसे विरम फलकी प्राप्ति	२३५
१५१ दुष्टोंका अपूर्व हित	२२१	*१८० (२) नय आदिका लक्ष साविदानन्द	२३६
१५२ संतकी शरणमें जा	२२१	१८१ सत् दूर नहीं	२३६
१५३ अद्भुतदया	२२१	१८२ धर्म-जीवोंका दासत्व	२३६
१५४ जो मूटनेके लिये ही जीता है वह बंधनमें		१८३ सजीवनमूर्तिकी पहिचान	२३७
नहीं आता	२२२	१८४ सत्पुरुष ही शरण है	२३८
१५५ पन प्रदान आदिका बंधनरूप होना	२२३	इस कालमें मोक्ष हो सध्दा है	२३८
१५६ हस्तस्पर्श धर्मोपदेश देनेकी अयोग्यता	२२३	परमात्मा और सत्पुरुषमें अभिन्नता	२३८
१५७ " इस कालमें मोक्ष नहीं " हल्का		ईश्वरीय इच्छा	२३९
स्यादादपूर्वक विवेचन	२२३-४	१८५ जगत्के प्रति परम उदासीनभाव	२३९
१५८ लीलों कालकी समानता	२२४	१८६ वनवासके संबंधमें	२३९-४०
१५९ कालकी दुःखमयता	२२४	१८७ सत् सदा अधिष्ठान	२४०
१६० आत्माको पुष्टानेके लिये सब कुछ	२२५	महात्माओंका लक्ष एक सत् ही है	२४०
१६१ अन्तिम स्वरूपकी समझ	२२५	मोक्षकी व्याख्या	२४१
संगठित होनेके लिये वनवास	२२५-६	१८८ भागवतमें प्रेममक्तिका वर्णन	२४१
भोज्य भण्ड, निरुत कोली आदिका		१८९ परोक्ष आदिका कथितवना	२४१
परम योगीनता	२२६	१९० ईश्वरका अनुग्रह	२४१
१६२ बगैर उपश्रित्ता शोभास्पद	२२६	१९१ अधिष्ठानकी व्याख्या	२४२
१६३ "अलख नाम मुनि लगी गगनमें" (कविट)	२२६	१९२ पंचमकालमें स्वर्ग और सत्पुरुषकी दुर्लभता	२४२

पद्य	श्रु	वर्षांक	४३
१४५ रामचन्द्र चरितम्	२४२	२४५ राम निरम मंत्रम आर कियो (कविता)	२५१
१४६ रामचन्द्र चरितम्	२४३	२४६ जहमावे जह परिणमे (कविता)	२५२-२
१४७ रामचन्द्र चरितम्	२४४	२४७ (३) आत्माको नित्यता	२५२
१४८ रामचन्द्र चरितम्	२४५	२४८ मित्रपर करे छे जान तेने (कविता)	२५३-४
१४९ रामचन्द्र चरितम्	२४६-५	२४९ (९) दक्षिण	२५४
१५० रामचन्द्र चरितम्	२४६	२५० प्रभोत्तर	२५४
१५१ रामचन्द्र चरितम्	२४७	२५१ अनुभवमानमे निहासा	२५४
१५२ रामचन्द्र चरितम्	२४८	२५२ एक ही पराशर परितय	२५५
१५३ रामचन्द्र चरितम्	२४९	२५३ सुपुत्रको दक्षि	२५५
१५४ रामचन्द्र चरितम्	२५०	२५४ रामचन्द्र प्रवृत्ता	२५५
१५५ रामचन्द्र चरितम्	२५१	२५५ लक्ष्मी लक्ष्मी उत्पत्ति	२५५
१५६ रामचन्द्र चरितम्	२५२	२५६ रामचन्द्रको तेने सुलदायक माने	२५५-६
१५७ रामचन्द्र चरितम्	२५३	२५७ प्रवृत्ति मतभेदीकी बातमे मृत्युमे	
१५८ रामचन्द्र चरितम्	२५४	मरिच वेदना	२५६
१५९ रामचन्द्र चरितम्	२५५	२५८ भागवतका वाचन	२५६
१६० रामचन्द्र चरितम्	२५६	२५९ मन-मनानसे मण्डप रहना	२५६
१६१ रामचन्द्र चरितम्	२५७	२६० मनकी लक्ष्मणसे विधरता	२५६
१६२ रामचन्द्र चरितम्	२५८	२६१ लक्ष्मी कटिना	२५७
१६३ रामचन्द्र चरितम्	२५९	धर्मनैवेद्य और मोक्षनैवेद्यमे अक्षयि	२५७
१६४ रामचन्द्र चरितम्	२६०	२६० परममय आर लक्षणमय	२५७
१६५ रामचन्द्र चरितम्	२६१	२६१ प्रभोके उत्तर	२५८
१६६ रामचन्द्र चरितम्	२६२	२६२ बाध बना व्याप है	२५९
१६७ रामचन्द्र चरितम्	२६३	२६३ प्रगट-मारी न करेगे	२५९-७०
१६८ रामचन्द्र चरितम्	२६४	२६४ अणमृति	२६०
१६९ रामचन्द्र चरितम्	२६५	२६५ हीन दुष्टता	२६०
१७० रामचन्द्र चरितम्	२६६	२६६ हिन्दी बाधनकी जबरन नहीं	२६०
१७१ रामचन्द्र चरितम्	२६७	२६७ अत्मा ज्ञानमायिमे है	२६१
१७२ रामचन्द्र चरितम्	२६८	२६८ हिन्दी अनेका अधिक भाषना	२६१
१७३ रामचन्द्र चरितम्	२६९	२६९ लक्ष्मीद बड़ा देव	२६१
१७४ रामचन्द्र चरितम्	२७०	२७० मनकी ज्ञानकी कभीही	२६१
१७५ रामचन्द्र चरितम्	२७१	२७१ आनन्दमयका वचन	२६१
१७६ रामचन्द्र चरितम्	२७२	२७२ लक्ष्मीद-मन्त्रोका दक्षा	२६१
१७७ रामचन्द्र चरितम्	२७३	२७३ लक्ष्मीका लक्षण	२६१
१७८ रामचन्द्र चरितम्	२७४	२७४ लक्ष्मीकी वचनका लक्ष	२६१
१७९ रामचन्द्र चरितम्	२७५	२७५ लक्ष्मीका विधि बहो है	२६१
१८० रामचन्द्र चरितम्	२७६	२७६ लक्ष्मीका वचन बहो देव	२६१
१८१ रामचन्द्र चरितम्	२७७	२७७ लक्ष्मी	
१८२ रामचन्द्र चरितम्	२७८	२७८ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१८३ रामचन्द्र चरितम्	२७९	२७९ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१८४ रामचन्द्र चरितम्	२८०	२८० लक्ष्मीकी वचन	२६१
१८५ रामचन्द्र चरितम्	२८१	२८१ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१८६ रामचन्द्र चरितम्	२८२	२८२ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१८७ रामचन्द्र चरितम्	२८३	२८३ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१८८ रामचन्द्र चरितम्	२८४	२८४ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१८९ रामचन्द्र चरितम्	२८५	२८५ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९० रामचन्द्र चरितम्	२८६	२८६ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९१ रामचन्द्र चरितम्	२८७	२८७ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९२ रामचन्द्र चरितम्	२८८	२८८ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९३ रामचन्द्र चरितम्	२८९	२८९ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९४ रामचन्द्र चरितम्	२९०	२९० लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९५ रामचन्द्र चरितम्	२९१	२९१ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९६ रामचन्द्र चरितम्	२९२	२९२ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९७ रामचन्द्र चरितम्	२९३	२९३ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९८ रामचन्द्र चरितम्	२९४	२९४ लक्ष्मीकी वचन	२६१
१९९ रामचन्द्र चरितम्	२९५	२९५ लक्ष्मीकी वचन	२६१
२०० रामचन्द्र चरितम्	२९६	२९६ लक्ष्मीकी वचन	२६१

[illegible]

पङ्क्ति	पृष्ठ	पङ्क्ति	पृष्ठ
लक्षणार्थ हीन स्वयम्भुव कला	३१४-५	३५१ पर अनुकम्प्योके कारण चित्तका उद्वेग	३३४
३१५ स्वयम्भुव कला	३१५-७	३५२ संसारमें उदासीन रहनेके विषय कोई	
३१६ विद्वत्त्व हीन कला	३१७	उपाय नहीं	३३४
३१७ स्वयम्भुव कला	३१८	३५३ प्रारम्भोदयकी प्रतिकूलता	३३५
३१८ स्वयम्भुव कला	३१८	३५४ चित्तच्युतिके विषयमें जो लिखा जाता है	
३१९ स्वयम्भुव कला	३१९	उसका अर्थ परमार्थ ही है	३३५
३२० स्वयम्भुव कला	३१९	३५५ स्नातन पुस्तिका सम्प्रदाय	३३५
३२१ स्वयम्भुव कला	३१९	आत्मार्थके विषय संग्रह-संग्रहमें	
३२२ स्वयम्भुव कला	३१९	नहीं पहुँचा	३३५-७
३२३ स्वयम्भुव कला	३२०	३५६ स्नाती पुस्तिका निष्काम मुक्तिसे संग्रह करना	३३७
३२४ स्वयम्भुव कला	३२०	३५७ इस कालके दुःखमार्ग कथो कहा है	३३७-८
३२५ स्वयम्भुव कला	३२०	३५८ "समता समता उपपत्ता"	३३८
३२६ स्वयम्भुव कला	३२१	जीव-समुदायकी भावितिके दो मुख्य कारण	३३९
३२७ स्वयम्भुव कला	३२१	जीविक लक्षण	३४०-४१
३२८ स्वयम्भुव कला	३२१	३५९ उपाधिही भीड़	३४१
३२९ स्वयम्भुव कला	३२२	३६० अमलमार्गका क्रम परिचय करनेका अनुरोध	३४२
३३० स्वयम्भुव कला	३२२	३६१ मार्गही कठिनता	३४२
३३१ स्वयम्भुव कला	३२२	३६२ तीर्थस्नानके मुख्य कौन	३४२
३३२ स्वयम्भुव कला	३२२	३६३ मनुष्यका लक्षण	३४२-३
३३३ स्वयम्भुव कला	३२४	३६४ लक्षणके समानताका अनुरोध	३४३
३३४ स्वयम्भुव कला	३२४	३६५ एक समयके शिष्य भी संसारमें अन्धकारका	
३३५ स्वयम्भुव कला	३२५	निषेध	३४३
३३६ स्वयम्भुव कला	३२५-६	३६६ ईश्वरोपस्थिति जो है उसमें समता स्वरूपता	३४३
३३७ स्वयम्भुव कला	३२५-६	३६७ अमल (मनु) आदिवा अर्थ	३४४
३३८ स्वयम्भुव कला	३२६	३६८ परमार्थका परम साधन	३४४
३३९ स्वयम्भुव कला	३२७	निःशेष जा ता आदि कियाओंमें	
३४० स्वयम्भुव कला	३२७-३२८	योग नहीं	३४५
३४१ स्वयम्भुव कला	३२८	३६९ मार्गानुगामी और निश्चिन्ता	३४५-७
३४२ स्वयम्भुव कला	३२८	३७० क्षेत्र और स्वयम्भुव दुःखमार्ग	३४६
३४३ स्वयम्भुव कला	३२९	३७१ ध्यानमें रहने योग्य कौन	३४६
३४४ स्वयम्भुव कला	३२९	३७२ उपायव्यवस्था क्रम	३४६
३४५ स्वयम्भुव कला	३२९	३७३ मार्ग आचार्य ही जी है	३४६-५०
३४६ स्वयम्भुव कला	३२९	३७४ दीनता अथवा विद्वाना दिखाना	
३४७ स्वयम्भुव कला	३२९	काय नहीं	३५०
३४८ स्वयम्भुव कला	३२९	३७५ लक्षणवृद्धिको लक्षणिक कियाओंमें अन्धवि	३५०
३४९ स्वयम्भुव कला	३२९	३७६ आदिवा कदमको नष्ट करना योग्य है	३५१
३५० स्वयम्भुव कला	३२९	३७७ लक्षण और निश्चिन्ता अन्धकारता	३५२
३५१ स्वयम्भुव कला	३२९	३७८ लक्षण कथ लक्षण आता है	३५२
३५२ स्वयम्भुव कला	३२९	३७९ लक्षण आदिवा अन्धवि	३५२
३५३ स्वयम्भुव कला	३२९	३८० उपायव्यवस्था	३५२-५

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
३८१ आत्माका धर्म आत्मामें	३५४	४१४ साधुको पत्र समाचार आदि लिखनेका	
ध्यान देने योग्य बात	३५७	विधान ३७६-९	
३८२ शानी पुरुषके प्रति अधूरा निरवयव	३५६	४१५ साधुको पत्र समाचार आदि लिखनेका	
३८३ सच्ची ज्ञानदशासे दुःखकी निवृत्ति	३५६	विधान ३७९-८१	
३८४ सबके प्रति समदृष्टि	३५७	४१६ पंचमकाल—असंयती पूजा	३८२
३८५ महान् पुरुषोंका अभिप्राय	३५७	४१७ नित्यनियम	३८२
३८६ बीजज्ञान	३५८	४१८ सिद्धांतबोध और उपदेशबोध	३८३-५
३८७ मुधारसके संदर्भमें	३५८-९	४१९ संसारमें कठिनाईका अनुभव	३८६
३८८ ईश्वरचला और यदायोग्य समस्तकर मौनभाव	३६०	*४१९ (२) आत्मनिरालामकी स्थिरता	३८६
३८९ "आत्मभावना भावता"	३६०	४२० जीव और कर्मका संबंध	३८६-७
३९० मुधारसका भावार्थ	३६१	संवारी और सिद्ध ज्ञानोंकी समानता	३८७
३९१ गाथाओंका शुद्ध अर्थ	३६१	*४२० (२) जैनदर्शन और वेदान्त	३८८
३९२ स्वरूप सरल है	३६१	४२१ वृत्तिपोंके उपग्रहके लिये निवृत्तिकी आवश्यकता	३८८
२७ घाँ घरे		४२२ शानी पुरुषकी आशुका आराधन	३८९
३९३ शालिमर धनामरका वैराग्य	३६२	जज्ञानकी व्याख्या	३८९-९०
३९४ वाणीका संयम	३६२	*४२२ (२) "नमो जिनानं जिदमवागं"	३९०-१
३९५ चित्तका संयमभाव	३६२	४२३ सक्षम एकेश्वर्य जीवोंके व्यापारसंबंधी प्रश्न	३९१
३९६ कविताका आत्मार्थिक लिये आराधन	३६३	४२४ वेदांत और जिनसिद्धांतकी तुलना	३९२
३९७ उपाधिकी विवेचना	३६४	४२५ व्यवसायका प्रयोग	३९३
३९८ संसारस्वरूपका वेदन	३६४	४२६ सत्संग—सुधाचन	३९३
३९९ सब धर्मोंका आधार शांति	३६४	४२७ व्यवसाय उद्योगका कारण	३९३
४०० कर्मके योगे बिना निवृत्ति नहीं	३६५	*४२८ सद्गुरुकी उपासना	३९४
४०१ मुदरसन सेठ	३६५	४२९ सत्संगमें भी प्रतिबद्ध बुद्धि	३९४
४०२ 'दिवालय'	३६५	४३० वैराग्य उपग्रह आनेके पश्चात् आत्माके	
४०३ दो प्रकारका पुरस्कार	३६५	रुचि अरुचि आदिका विचार	३९४
४०४ तीर्थंकरका उद्देश	३६६	४३१ पत्रलेखन आदिरी अक्षर्यता	३९४
४०५ व्यवहारिक प्रश्नोंकी विषय-विविधता	३६७	४३२ चित्तकी अस्थिरता	३९५
४०६ पदपद	३६७-९	बनारसीदासको आत्मनुभव	३९५
*४०६ (२) पर पर	३६९	प्राण्यका वेदन	३९६
४०७ दो प्रकारके कर्म	३७०-१	४३३ सद्गुरुकी परिचयन	३९७
४०८ संसारमें अधिक व्यवहार करना		४३४ पर आदिके बोधने विचारमें उपग्रहका	
योग नहीं	३७१	अनुभव	३९८
*४०८ (२, ३, ४) पर तबही भी नहीं	३७२	४३५ ब्रह्म ज्ञानकी अनिच्छा	३९९
४०९ साक्ष्यमें निवृत्तिक बलता	३७३	विद्योती अवगति	३९९-४००
४१० उपदेशकी आवश्यकता	३७३	*४३६ ईश्वर और निर्मल्यमानसकी विचार	४००
४११ 'योग-वि'	३७३	*४३७ व्यवहारका नियम	४०१
४१२ व्यवहारकी घटना	३७३	*४३८ समाचन	४०२
४१३ वैराग्य उपग्रहकी प्रकृति	३७४	*४३९ देखने समझका अभाव	४०२
उपदेशजन और सिद्धाचन	३७४-५	*४४० तीन ब्रह्मोंका संयम	४०२
*४१३ (२) एक देखनेमें सब सिद्धाचन घटना है	३७५		

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
*४४१ व्यक्तावसे निवृत्ति	४०३	४७४ ग्यागर आदि प्रसंगसे निवृत्ति	४१३
*४४२ एकदेश संगनिवृत्ति	४०३	४७५ मुख्य विचार	४१३
४४३ निवृत्तिकी भावना	४०४	४७६ महापुरुषोंका वचन	४१४
४४४ योगवासिष्ठ आदि श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन	४०४	*४७७ जीवनकाय किम तरह भोगा जाय	४१४
४४५ आत्महितमें प्रमाद न करना	४०५	४७८ उदात्त भावना	४१४
४४६ मद्रजनोंका वचन	४०६	४७९ छूटनेका मार्ग	४१४
*४४६(१, २) प्राप्त करने योग्य स्थान—सर्वज्ञ- पदका ध्यान	४०६	४८० प्रेम और द्वेषसे संसारका प्रवाह	४१४
४४७ गांधीजीके १७ प्रश्नोंके उत्तर	४०६-१५	४८१ बंध-भोजकी व्यवस्थाका रेख	४१५
४४८ मतिज्ञान आदिसवधी प्रश्न	४१६	४८२ छह पद (गांधीजीकी)	४१५
४४९ वैराग्य उपशमकी दृष्टिके लिये ही राज्योंका मनन	४१६	४८३ बंधभोजकी व्यवस्था	४१६
४५० धीकृष्णजी आरमदशा	४१७	४८४ तीव्रज्ञान दशा	४१७
४५१ मुमुक्षुकी दो प्रकारकी दशा	४१७	४८५ आत्मस्वभावकी प्राप्ति	४१८
४५२ विचारवानकी भय जीवकी जन, पत्र नियम आदिसे निवृत्ति	४१७	४८६ तुलना घटाना	४१८
४५३ योगवासिष्ठका वाचन	४१८	४८७ तीर्थचरोंका कथन	४१८
४५४ हृष्टानिरोध करनेका अनुयोग	४१९	४८८ मोतीका ग्यागर	४१९
४५५ कानीकी मति	४१९	४८९ आचाराम आदिका वाचन	४२०
*४५५ (१) हे जीव ! अंतर्मगमें देख धर्म २८ वीं	४१९	४९० पदार्थकी स्थिति	४२०
४५६ परमपद-प्राप्तिकी भावना (कविता)	४२०-३	४९१ व्यवहारोदय	४२०
*४५७ गुणस्थान	४२३	*४९२ लोकव्यवहारमें अहंति कुन्दकुन्द और आनंदपन	४२०
४५८ ब्रह्मरक्षकी स्थिरतासे संयमकी प्राप्ति	४२३	* ४९३ “ जेम निर्मळना रे ”	४२१
*४५९ निवृत्तिकी भावना	४२३	४९४ प्रारम्भोदयकी निवृत्तिका विचार	४२१
*४६० अपूर्ण संयम	४२४	४९५ केवलज्ञान	४२३
४६१ चौमगीका उत्तर	४२४	४९६ आरमत्वरूपके निश्चयमें भूल	४२४
४६२ सादर्यभावकी निवृत्तिसे मुक्ति	४२४	४९७ वैराग्य उपशमकी दृष्टि	४२४
४६३ प्रवृत्तिमें सावधानी	४२४	४९८ जिनभगवान्का अभिमत	४२४
४६४ परमाणुकी व्याख्या	४२५	४९९ ज्ञानदशा	४२५
४६५ निवृत्त होनेकी भावना	४२६	५०० मोहनीयका बल	४२५
४६६ प्रारम्भका भोग दशादिकी हृष्टादि मुमुक्षुताका नाश	४२७	*५०१ कार्यक्रम	४२५
४६७ दुःखको पैंगुर्वक सहन करना	४२८-९	५०२ धर्मको नमस्कार	४२६
४६८ समाधि-अवस्था	४२९	*५०२ (२) “ सो धम्मो जग्य दया ”	४२६
४६९ दुःखमहालके कारण सकामवृत्ति	४३०	५०३ अमुनि, त्याग आदिके विषयमें	४२६-७
४७० उदयके कारण व्यवहारोपगमि	४३१	५०४ सप्तमगुर देह	४२८
४७१ जीव विचारोंको कैसे दूर करे	४३१	५०५ समस्त ज्ञानका सार	४२८
*४७२ द्रव्य, धैर्य, काल भावसंबंधी	४३१	५०६ ज्ञानका निर्णय	४२८
४७३ अर्थमहाव	४३२	५०७ सर्व विचारणाका फल	४२९
		५०८ भीजिनकी सर्वोत्कृष्टता	४२९
		५०९ वेदान्त और जैनदर्शनकी तुलना	४२९-५०
		५१० उपाधिविषयक प्रश्न	४५०
		५११ आरिथर परिणामका उपशम	४५१
		५१२ स्वपरिणतिमें स्थिर रहना	४५१

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
५१३ अद्वैतविशेषक प्रश्न	४५१	५४३ धर्म, अधर्म आदिविषयक	४६७
५१४ सम्यक्ता लक्ष्य	४५२	५४४ आत्मार्थकी चर्चाका भय	४६७
५१५ एक लौकिक वचन	४५२	५४५ सम्यक्चर्चा उपदेशका स्वर	४६७-९
५१६ देह धूमनेमें हम विगद मोन नहीं	४५२	*५४६ एवंभूत हमारे कडुम्व स्थिति कर	४६९
५१७ उदात्त भाव	४५३	*५४७ मैं निवृत्त हूँ	४६९
५१८ शारीक मार्गके आत्मकी उपदेश		५४८ "देखत भूमी टले"	४७०
करनेवाले वाक्य	४५३-४	५४९ आत्मा अरुण है	४७०
५१९ शरीर पुरुष	४५५	५५० आत्मप्राप्तिकी सुखमत्ता	४७०
५२० मनका लक्षण	४५६	५५१ त्याग वैराग्य आदिकी आवश्यकता	४७०
५२१ आत्मकी आर्था नष्टमें विह्वल	४५६	५५२ सब कार्योंकी प्रथम मूलिकाकी कठिनाता	४७०
५२२ विचारदशा	४५६	५५३ "समस्त वे शमाई रदा"	४७१
५२३ अनेकानुबंधी कथाम	४५७	*५५४ जो सुखकी इच्छा न करता हो वह	
५२४ केवलज्ञान	४५७	नास्तिक, सिद्ध अपना उद्ग है	४७१
५२५ सुखके विचार करने योग्य बात	४५७	*५५५ दुःखका आत्यंतिक अभाव	४७१
५२६ परस्पर दर्शनोंमें भेद	४५८	५५६ दुःखकी स्वरूपता	४७२
*५२७ दर्शनोंकी दुमना	४५८	५५७ निर्वाणमार्ग अगम अगोचर है	४७२
*५२८ संख्य आदि दर्शनोंकी दुमना	४५९	५५८ शरीर पुरुषोंका अन्त ऐश्वर्य	४७२
५२९ उदात्त प्रतिवेध	४५९	५५९ पर अनुप है	४७२
५३० निवृत्तिकी इच्छा	४५९	५६० सत्त्व बाधुविरुद्ध उपदेश	४७३
५३१ सृष्ट और उदीरण प्रवृत्ति	४६०	२९ वाँ वर्ष	
५३२ अनेकानुबंधीका दूख भेद	४६०	५६१ "समस्त वे शमाई रदा, समस्त वे शमाई	
५३३ मननविवरण	४६१	रदा"	४७४
५३४ 'यद् वाच निमित्तवासी है'	४६१	५६२ सुख और सम्यक्दर्शिकी दुमना	४७५
५३५ केवलदर्शनसंबंधी शंका	४६१	५६३ सुंदरदासजीके श्रम	४७५
५३६ केवलज्ञान आदिविषयक प्रश्न	४६२	५६४ परार्थ सम्यक्चे योग्य लक्ष	४७५
५३७ शुद्ध के सुदृढावसे शुद्धि निश्च है या नहीं	४६२	५६५ सर्वसंगमरित्याग	४७६
इस कारणमें केवलज्ञान हो सकता है या नहीं	४६२	५६६ लौकिक और शारीर अभिनिवेश	४७६
अविस्मरण शान	४६२-३	५६७ सब दुःखोंका मूल संपात	४७६
प्रतिफलम जब किस तरह मरता रहता है	४६३	५६८ "अद्वैत लक्ष्य छे तो पन"	४७६
केवलदर्शनमें भूत भविष्य पदार्थोंका शान		५६९ शारीर अभिनिवेश	४७६
किस तरह होता है	४६३	*५७० उपाधि त्याग करनेका विचार	४७७
५३८ देखना आत्मका शुभ है या नहीं!	४६४	*५७१ भू-ब्रह्म	४७७
आत्मके समस्त स्वरूपमें व्यक्त होनेपर		*५७२ विनोदरश्मि आत्मपान	४७७
भी अतुल्य भावसे ही क्यों शान होता है!	४६४	५७३ "योग अर्जुन वे विन कदा"	४७८
स्वरूपमें पाड़ा होवे समस्त समस्त प्रदेयोंका		५७४ सर्वसंगमरित्यागका उपदेश	४७८
एक स्वरूप विध आना	४६५	५७५ परमार्थ और व्यवहारतत्त्व	४७८
५३९ पर्योका अर्थ	४६५	५७६ आत्म पश्चिह्वा त्याग	४७९
५४० सुवाक्यमें विचार उत्पन्न होनेका कारण	४६६	५७७ त्याग करनेका लक्ष	४७९
५४१ निमित्तवासी अंतोके संगका त्याग	४६६	५७८ संतुष्टता त्याग	४७९
५४२ 'अमुनमनकाय'	४६६	५७९ सम्यक्का महत्त्व	४८०

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
आनन्द भावककी कथा	५२९	सब धर्मोंका तात्पर्य आत्माको पहिचानना	५५४
सात्वादनसमीकित	५३०	जीवको किस तरह बरतना चाहिये	५५५
एकेन्द्रिय आदिकी नायादृष्टिसे जीवका		तीन प्रकारके जीव	५५५
कल्याण नहीं	५३१	समीकित एकदेश केवलमान है	५५६
सबसे सुख विम स्वच्छंद	५३२	समीकितदृष्टि ही केवलज्ञानी है	५५७
सब दर्शनोकी एकता	५३२	सबे दृष्टिकी परीक्षा करनेका दृढत	५५७
उदयकर्म किसे करते हैं	५३३	तब वगैरह करना महामारन नहीं	५५८
मोहगर्भित और दुःखगर्भित वैराग्य	५३३	पुरुषार्थकी सुखगता	५५९
दो धर्मोंमें केवलज्ञान	५३४	सत्पुरुषकी परीक्षा	५६०
आत्मबल बढ़ानेमें मिथ्यात्वकी हानि	५३४	इस कालमें मोक्ष न होनेकी बातको मुनना	
वेद-पुराणकलाओंके लिये भारी यत्न	५३५	भी नहीं	५६१
केहीत्वानीका परदेशी राजाकी शोध	५३५	समवयवसे भगवान्की पहिचान नहीं होती	५६२
निर्णय किसे करते हैं	५३६	अबसे नीचे समझमें केवलज्ञान	५६२
लोगोंमें पुत्रनेके लिये शास्त्र नहीं रने गये	५३७	समीकितोको केवलज्ञानकी इच्छा नहीं	५६३
साधुगता क्या करा जायगा	५३७	निर्धन कौन ?	५६३
हिन्दियोंके बंध करनेके लिये ही उपवास		स्वयं शोध करनेसे ही शोध होता है	५६४
करनेकी आज्ञा	५३८	दो परी पुरुषार्थमें केवलज्ञानकी प्राप्ति	५६५
शोधनन कर प्रगट होता है	५३८	आचार्य ही सदा नय है	५६६
आत्मा एक है या अनेक	५३९	समीकितदृष्टिकी पुस्तकें	५६७
मुक्त होनेके बाद क्या जीव एकाकार		राग द्वेषके नाशसे मुक्ति	५६८
हो जाता है	५३९	सत्पुरुष	५६९
आत्मकी तब्यार	५४०	अधमाधम पुरुषके लक्षण	५७०
मउलीन ही हिताशी है	५४०	भावक किसे करते हैं	५७१
हीन पुरुषार्थकी शक्ति	५४१	सन्मार्ग एक है	५७१
पंचमहायज्ञके सुख	५४२	बाह्यमें कल्याण नहीं	५७२
एक मुनिका दृष्टि	५४३	जैनका लक्षण	५७३
समुद्रसंघम आदिकी परिभाषा	५४४	सबसे दिना सब साधनोंकी निरपेक्षता	५७४
सबसे बली सुख मानकी प्राप्ति	५४४	समस्त और मिश्रान्त	५७५
माया विम तरह भुजा देती है	५४५	अनुभव प्रगट होकर है	५७६
पुरुषार्थमें विविधोकी भाँति	५४५	६४४ मज्झिम और मज्झिमसंनयन	५७७
सबसे प्रकार	५४६	६४५ मज्झिमसंनयन (बहिरा)	५७७-८
विमल सुतरानी बनेरमें बरतना नहीं	५४७	६४६ ' दमरुप'	५७८-९
समस्त विम प्रगट होता है	५४७	६४७ मज्झिमसंनयन (अन्तरा)	५७९-८०
विमलसंनयन आदिकी परिभाषा	५४८	६४८ जीवकी व्यवस्था आदि	५८१
अती दूरा हो तो समस्त हो जाय	५४९	६४९ आत्मसंनयन	५८१
आत्मसंनयन ही एक है	५५०	६५० सत्पुरुष	५८१
देख किसे करते हैं	५५०	६५१ अनुभव	५८२
केवलज्ञान कर रहा जाय है	५५१	६५२ सत्पुरुष	५८२
विचार और उपदेश	५५२	६५३ विमलसंनयन सत्पुरुष	५८३
पुरुषकी शक्ति	५५३	६५४ मोक्ष	५८३
		६५५ आत्मसंनयन सत्पुरुष	५८३

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
*६५६ अमूर्तत्व आदिकी व्याख्या	५८३	६६६ मानेधरीको ववर	६३६
*६५७ केवलदर्शन और ब्रह्म	५८३	६६७ शरीरीकी दृष्टिका माहात्म्य	६३५
*६५८ आत्माका मध्यम परिमाण आदि	५८४	६६८ परमपदपथ अथवा वीतरागदर्शन (कविता)	६२५-६
*६५९ वेदान्तकी अलंकरण	५८४	६६९ मनुष्यमन विनामयिके समान	६२६
६६० आत्मसिद्धि—	५८५-६२२	६७० संतोषपूर्वक आत्मप्रेतिका विचार	६२६
निराजक और शुष्कज्ञानीका लक्षण	५८५-६	६७१ मार्गप्राप्तिकी कठिणता	६२७
आत्माप्रीति लक्षण	५८७	६७२ जीवोंकी अचलता	६२७
ठाणगव्यकी चौमेरी	५८८-९	६७३ पंचीकरण, दासबंध आदि संघोंका मनन	६२७
सद्गुरुके बोधकी प्राप्ति	५९०-१	६७४ सकलव्याका मार्ग	६२७
उत्तम सद्गुरुका लक्षण	५९२	६७५ शुभाशुभ प्रारम्भ	६२८
स्वपरिचितिका स्पर्शकरण	५९२-३	६७६ बाह्यसमयका उपदेश	६२८
सद्गुरुके निजस्वरूपकी प्राप्ति	५९४	६७७ वैराग्य उपग्रहकी वृद्धिके लिये पंचीकरण	६२८
समकित किते कहते हैं	५९५	आदिका मनन	६२८
विनयमार्गका उपयोग	५९५	६७८ कानी पुरुषको नमस्कार	६२८
मताधीके लक्षण	५९६	६७९ महानिर्गत	६२८
आत्माधीके लक्षण	५९७-८	६८० आरम्भ-परिमहका प्रसव	६२९
पदपदानाम कथन	५९९	६८१ निर्मयको अप्रतिबंध भाव	६२९
आत्माके अस्तित्वमें शंका—परिली शंका	५९९	६८२ सत्त्व	६२९
शंकाका समाधान	६००-०	६८३ निर्मलभावकी वृद्धि	६२९
आत्मा निय नहीं—दूसरी शंका	६०२	६८४ “सकल संसारी इन्द्रियरामी”	६२९
शंकाका समाधान	६०२-५	६८५ “ते मते उभा कर जोड़ी”	६३०
आत्मा कर्मकी कर्ता नहीं—तीसरी शंका	६०६	६८६ भुनश्चान और केवलज्ञान	६३०
शंकाका समाधान	६०७	६८७ “पदे पार कहैं पामवो”	६३०
—अगत् अथवा कर्मका कर्ता ईश्वर नहीं ६०७-१०		६८८ ज्ञानका फल विधित	६३१
अथ कर्मका मोक्षा नहीं—चौथी शंका ६१०-१		६८९ तीन प्रकारका समकित	६३१
शंकाका समाधान	६११-३	६९० लेखा आदिके लक्षण	६३२
कर्ममें मोक्ष नहीं—पाँचवी शंका	६१३	* ६९० (२) शुद्ध चेतन्य	६३२
शंकाका समाधान	६१३-४	* ६९० (३) जैनमार्ग	६३२-३
मोक्षका उपाय नहीं—छठी शंका	६१४-५	* ६९० (४) कर्मव्यवस्था	६३३
शंकाका समाधान	६१५-७	६९१ सपुण्य	६३४
—मोक्षमें ऊँच नीचका भेद नहीं	६१७	६९२ आनन्दपनचौबीसी-विवेचन	६३५-४०
केवलज्ञान किसे कहते हैं	६१८	६९३ कालकी बलिहारी	६४१
दिग्बोधे बोधरीयकी प्राप्ति	६१९-२०	६९४ दुःख किस तरह मिट सकता है	६४१-२
उपदेश	६२०-२	महात्मा पुरुषका योग मिलना	६४३-५
* ६९१ बंधके मुख्य हेतु	६२१	दिग्बोध और ज्ञेयान्तर	६४५-६
* ६९१ “बधविहारा विमुक्त”	६२३	जैनमार्ग विवेक	६४७
६९३ आत्मनिर्दिष्टात्र	६२३-४	मोक्षसिद्धांत	६४७-८
६९४ सिद्धिपत्र निगामी	६२४	द्रव्यप्रकाश	६४९
६९५ निर्मयका हेतु ज्ञान	६२४	जीवके लक्षण	६५०-१

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
अस्त्र आदिके लक्षण	६५१-२	७३० पूज्य भिक्खी	६८४
मोडका संज्ञित विवेचन	६५२-३	७३१ ब्रह्म विद्या	६८५
निर्देश	६५३	७३२ अक्षर अंतराप	६८६
चार अनुयोग	६५३	७३३ दिगम्बरत्व-भेदाभ्यास	६८६
*६९५ द्रव्य और पर्याय	६५४	७३४ संपन्न आदिको नमस्कार	६८६-६
*६९६ विनयसंज्ञेन	६५४	७३५ समाधि	६८६
*६९७ सब जीवोंको सुखको इच्छा	६५५	७३६ उच्च भूमिका	६८६-७
*६९७ (२) विषय अनादि है	६५५-६	७३७ पुष्पाभ्यास	६८७
*६९८ प्रकाश आलोक	६५६	७३८ ' योगाभिरुचि ' आदि	६८७
*६९९ मैं अलग हुए बैठे हैं	६५६	३१ वीं वर्ष	
७०० पंचतन्त्र (अनुवाद)	६५७-६६७	*७३९ शुद्ध चैतन्य	६८८
*७०१ विन, विज्ञां आदि	६६७	७४० शरीरसम्बन्ध क्षेत्रमें विचारना	६८८
*७०२ स्वप्नदशाप्रकाश	६६७-८	७४१ दुःखोंके क्षण होनेका उपाय	६८८
७०३ रहस्यार्थ अथवा समिति-विचार	६६८-७०	७४२ महात्म्याओंका संयोग	६८८
७०४ शनि-अश्विनके सम्बन्धमें	६७०-२	७४३ क्षयान्तर आदि भाव	६८९
७०५ समकित और मोक्ष	६७२	७४४ मोक्षनगरी सुख है	६८९
७०६ वर्णदोष	६७३	७४५ विचारवानको हितकारी प्रश्न	६८९
७०७ औरव और उसका अक्षर	६७३-४	७४६ आत्महितमें बलवान प्रतिबंध	६९०
७०८ औरव निमित्त कारण	६७५	७४७ मौन रहना योग्य मार्ग	६९०
७०९ हादसोंकीका रहस्य	६७६	७४८ सत्त्वमायनका सेवन	६९०
७१० प्रेक्षक	६७६	७४९ दो साधन	६९०
७११ परमपुरुषकी परवान	६७६	७५० समाधि आदिके लक्षण	६९१
७१२ सत्त्वमायन	६७७	७५१ विचारने योग्य प्रश्न	६९२
७१३ स्वभाव-व्यञ्जन आदि दशाने	६७७	७५२ सुसुप्तचित्तकी दृष्टि	६९२
७१४ अर्चनार्थ	६७८	७५३ व्याख्यानसार—	६९२-७२२
७१५ परमपुरुषदशावर्तन	६७८	चतुर्थ गुणस्थानक	६९२
७१६ भौतिकीयके भग्न-समाचार	६७९-८०	मोक्ष अनुभवगम्य है	६९३
७१७ भौतिकीयको नमस्कार	६८०	निर्देश	६९३-४
७१८ सबे शनके दिना जीवका कल्याण नहीं	६८१	लौकिक और लोकेश्वर मार्ग	६९४
७१९ त्याग-वैराग्य	६८१	कथन	६९४
७२० " सकल संसारी इन्द्रियार्थी "	६८२	केवलज्ञानसंबंधी विवेचन	६९५
७२१ परम संपत्ति पुरुषोंको नमस्कार	६८३	छोटी छोटी संकाओंमें उलझना—मार्गीया दृष्टि	६९६
७२२ सुखदोषकी इच्छा	६८३	पुरुषार्थ संपन्नकी मानि	६९६
७२३ महात्म्याओंकी नमस्कार	६८३	इस कार्यमें मोक्ष	६९७
७२४ ' मोक्षमात्र ' प्रकाश	६८३	ब्रह्म विद्याका निरोध नहीं	६९८
७२५ महात्म्य-विचार	६८३	जीवमें मोक्षक छह स्थानोंमें निर्दिष्टता	६९८
७२६ ' मोक्षद्वार और महात्म्यमात्र '	६८३	महात्म्य और महात्म्य-विवरण	६९९
७२७ ' मोक्षमात्र ' प्रकाश	६८३-४	ब्रह्मरूपीयोंको सम्बन्ध	६९९
७२८ विनयमात्रका अभिमत	६८४	सम्बन्धके लक्षण	६९९
७२९ सुखदोषोंकी नमस्कार	६८४	कर्मविव	७००

पत्रांक	पृष्ठ	पत्रांक	पृष्ठ
सम्यक्त्व और केवलज्ञान	७००	७६१ भीङ्गरका देहत्याग	७२५
मतिज्ञान और भुतज्ञान	७०१	७६२ सत्याश्रका परिचय	७२५
क्षेत्रसंबंधी विषय	७०२	७६३ नमो चीनराजाय	७२५
दिगम्बर आचार्योंकी शुद्ध निश्चयनयत्री	मान्यता ७०२	७६४ भीमपवान्को नमस्कार	७२६
निगोदमें अनंत जीव	७०२	७६५ द्रव्यमनकी दिगम्बर-देताम्बरोंकी मान्यता	७२६
जीवमें संकोच-विस्तार	७०३	७६६ आत्मा अपूर्व वस्तु है	७२६
योद्धे आकाशमें अनंत परमाणु	७०३	उह दर्शनोंके ऊपर दृष्टत	७२७
परद्रव्यका समझना क्यों उपयोगी है	७०३-४	७६७ देह आदि संबंधी हर्ष विषाद करना	
विरति और अविरति	७०५	योग्य नहीं	७२८
व्यक्त और अव्यक्त क्रियाएँ	७०६	*७६८ इस तरह काल स्थिती होने देना	
बैद्यके पाँच भेद	७०६	योग्य नहीं	७२८
काण्डद्रव्य	७०७	*७६९ तीव्र वैराग्य आदि	७२९
अवस्थापत किये कहते हैं	७०८	*७७० त्रिनैतन्यप्रतिमा	७२९
नय और प्रमाण	७०८	*७७१ आनन्दव्यपारक भेद पढ़ गये हैं	७३०
केवलज्ञान	७०८	*७७२ काव्यभावसे धर्मका उद्धार	७३०
गुणगुणिका भेद	७०९	*७७३ प्रथम चैतन्याभिनप्रतिमा हो	७३०
जैनमार्ग	७०९	*७७४ हे काम ! हे मान !	७३०
मिद्धात भगिनकी तरह प्रत्यक्ष है	७०९-१०	*७७५ हे सर्वोत्कृष्ट मुलके हेतुभूत सम्पददर्शन	७३१
राग द्वेषके धर्मके केवलज्ञान	७१०	*७७६ समाधिमाग्यकी उपासना	७३१
पुरुषार्थमें सार्वत्रिक गुणस्थानककी प्राप्ति	७११	*७७७ "छो समयमें भगवंत महावीर"	७३१
जैनमार्गमें अनेक गल्फ	७११	७७८ सत्याशी गोसाईं आदिका लक्षण	७३२
उदय, उदीरणा आदिका धर्मन करनेवाला		*७७९ "इयमेव निगोयं पावयन् सद्यः"	७३२-४
ईश्वरकोटिका पुरुष	७१३	७८० "अहो जिगीहःशावरजः"	७३४
उपदेशके चार भेद	७१४	*७८१ सर्वविकल्पात्, तर्कका त्याग करके	७३५
तैजस और कार्माणशीर	७१४	*७८२ भगवान्के स्वरूपका ध्यान	७३५
धर्मके मुख्य चार अंग	७१५	७८३ हे जीव ! संसारसे निवृत्त हो	७३६
गुणस्थान	७१६	७८४ अज्ञानविषयक प्रश्नोत्तर	७३६
दिगम्बर भेदान्तरोंमें मतभेद	७१६	३२ चौं धर्म	
कलाय और उसके अवस्थापन भेद	७१७	*७८५ ॐ नमः	७३७
कन्याधर्म	७१८	७८६ प्रमाद परम रिपु	७३७
वीर और परमाणुओंका संयोग	७१९	७८७ ज्ञानी पुरुषका समागम	७३७
समदर्शिता	७२०-२	७८८ सदेव, सद्गुरु और सत्याश्रकी उपासना	७३८
७२४ दुःखमकालमें परम धानिके मार्गकी प्राप्ति	७२२	*७८९ मैं प्रत्यक्ष निज अनुभवस्वरूप हूँ	७३८
*७२५ केवलज्ञान	७२३	७९० प्रायश्चित्त आदि	७३८
*७२६ मैं केवलज्ञानस्वरूप हूँ	७२३	*७९१ प्रशुचि-कार्योंके प्रति विरति	७३८
*७२७ आकाशवाणी	७२३	७९२ धानि अधानि प्रकृतियों	७३८-३९
*७२८ मैं एक हूँ अलग हूँ	७२३	७९३ "नांकरूप निहाळना"	७३९
*७२९ इतिहासका अन्त्यमें निम्न होओ	७२४	७९४ असह्य कृतिगोत्रा निरोध	७३९
७३० परम पुरुषोंका नमस्कार	७२४-५	७९५ "चरमावर्त हा चरमकारण"	७४०
		७९६ "उपसतस्तीक्ष्णमोहो"	७४०

पृष्ठांक	पृष्ठ	पृष्ठांक	पृष्ठ
७१७ प्रज्ञानुपयोगी प्राप्ति	७४०	* ८३३ (२) स्वरूपबोध	७५७
७१८ भव स्वप्नभूतमार्गों पर होओ	७४१	८३४ अकालाहना	७५७
* ७१९ स्वर उनकारके महान् कार्यको करते	७४१	८३५ "जड़ ने चैतन्य बने द्रव्य तो स्वभाव मिल"	७५७
८०० प्राप्तिबोका सदाचरण	७४२	८३६ महामारीका टीका	७५८
८०१ शान्त अर्थपूर्ण शास्त्रानुसारके ध्यान	७४२	८३७ मुनिवैरोचि चरणोत्तमा	७५९
८०२ आत्महितकी दुर्लभता	७४२	८३८ "धन्य ते मुनिवरा जे चाहे समभावे"	७५९
८०३ अणु और स्केप	७४३	८३९ अनाताकी मुग्धता	७५९-६०
८०४ मोक्षमार्गके विषयमें	७४३	उत्तरम धार्मिक आदि भाव	७६१
८०५ " तरतम योग दे तरतम वासनारे "	७४४	८४० 'चतुर्दश हैं हमने मिल हैं'	७६२
८०६ हेमचन्द्र आचार्य और आनंदधन	७४५	८४१ मगधदेशीयोंमें पुरुषोत्तमविरोध	७६२
८०७ क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्ममें है	७४६	८४२ वर्तमान कालमें स्वरूपयोगी गृहि	७६२
८०८ जनोविपत्तिका कलितवन्ता	७४७	८४३ दयाय शानदशा	७६२
८०९ वीतराग सन्मार्गकी उत्तरासना	७४७	८४४ प्रज्ञोत्तर	७६३
८१० सदाचरणपूर्वक रहना	७४७	परमपुरुषका समागम	७६४
८११ ' वासिकेयानुपेक्षा '	७४८	८४५ मोक्षमार्गके संबंधमें	७६४
* ८१२ ब्रह्मचर्य	७४८	८४६ आर्य पुरुषोंकी धन्य है	७६५
८१३ ' क्रियाकोप '	७४८	८४७ विनयमार्गिक मुमुक्षुओंका धर्म	७६५
* ८१४ ईश्वर किसे कहते हैं	७४८	आत्मार्थीका कर्तव्य	७६५
८१५ " मंत्र तंत्र औपच नहीं "	७४८	८४८ आर्य विमुक्कनका देशोत्तरा	७६६
८१६ अहो ! सत्पुरुषके वचनानुसार	७४९	८४९ मुक्तिकी सम्पूर्ण प्रतीति	७६६
८१७ " जेनो काळ ते किकर याँ रह्यो "	७४९	८५० स्वसन	७६६
८१८ शान	७४९	८५१ शरीर प्रकृति स्वस्वास्वस्थ	७६७
८१९ स्वरूपनिष्ठहृति	७४९	८५२ उत्तरोत्तर दुर्लभ वस्तुएं	७६७
८२० ' क्रियाकोप '	७४९	८५३ मगधहर्षों आधर्ष	७६७
८२१ उपदेश कार्यकी महत्ता	७५०	८५४ पद्मनन्दि आदिका अवलोकन	७६८
८२२ ' बिना नपन पावे नहीं '	७५०	८५५ परमधर्म	७६८
८२३ परम पुरुषकी मुख्य भक्ति	७५०	८५६ " प्रथमरसनियमनं दृष्टियुग्मं प्रवर्त्त "	७६९
८२४ ' पद्मनन्दि शाल '	७५१	८५७ आत्मशुद्धि	७६९
८२५ सबी मुमुक्षुताकी दुर्लभता	७५१	८५८ शरीरमें सबल असातनाका उदय	७६९
८२६ समापाचना	७५१	८५९ " नमो दुर्बारगमादिबैरिवार्यनवारिणे "	७७०
८२७ सत्पुरुषार्थता	७५२	८६० शानीकी प्रधान आशा	७७०
८२८ परमशान्त ध्यानका मनन	७५३	८६१ ' योगशास्त्र '	७७०
८२९ प्रशस्ति स्वरूपहारेमें स्वरूपनैष्ठिकताकी कठिनता	७५३	८६२ परमदश आराधन	७७०
८३० परस्पर एकवाका स्वरुप	७५४	८६३ व्याख्यानसार और प्रश्नोत्तर—	७७०-७७३
८३१ प्रविकृत मार्गमें प्रवास	७५४		
३३ चौ वर्ष		शैलेशीकरण	७७३
८३२ " गुरु गुणधर गणधर अधिक "	७५५	वेदकसम्पत्त	७७३
* ८३२ (१) है मुनिमो	७५५	प्रदेशादय और विनोद	७७३
* ८३२ (२) परमगुणमय चारित्र्य	७५६	आयुर्कर्म	७७३
८३३ वीतरागदर्शनमें	७५६	द्वय और मर्त्य	७७३

पत्रांक

जैन शब्दका अर्थ	७७५
जैनधर्मका आचार्य	७७५
शानी और वेदव	७७५
पुरुषार्थकी हीनता	७७६
जीतोंके भेद	७७६-७
जनिस्मरणशान	७७७-८
आत्माको नित्यतायें प्रमाण	७७८
आयुर्कर्मा	७७८-९
पार्श्वलयोगके कर्त्ताका मार्गानुसारिना	७७९
जिनसूत्रा	७८०
'भगवतीभारतपना'	७८०
मौसमार्ग	७८१
मशोविजयत्रीकी मन्त्रस्य अवस्था	७८२
छन्दसा	७८२
बंध	७८२
'देहागमस्तोत्र'	७८२
आत्मके लक्षण	७८४
रूपविरहली और भिनकस्पी	७८५
लतागत, पार्थिवकाक आदि शब्द	७८६
परार्त्तत्याग	७८७
केवलज्ञानके विषयमें दिगम्बर	७८८
इतिहासमें मज्जमेद	७८८
संज्ञेक्षणा	७८९
परिणामप्रतीति	७८९
परीक्षा करनेके तीन प्रकार	७९०
"धम्मोममत्तमुक्तिं"	७९०
रूपविरहला जिनकला	७९१
जैनधर्मकी लगेष्टहता	७९१-२
एक समयमें किननी मनुषियोंका बंध	७९२-३
आयुका बंध	७९३
लक्षणगुणत बर्णनचय, शून्यवाद आदि	७९३
छन्दोंका अर्थ	७९३

पत्रांक

विपाक, कयाव, बंध आदिके विषयमें	
उपाधिमें उपाधि, समाधिमें समाधि-अंग्रेजों	
दृष्टांत	
८६४ मोक्षमार्गके प्रकारबोध भागकी संकल्पना	३४ वॉ यर्ष
८६५ दुःखमकाल	
८६६ 'छातिमुधारस'	
८६७ "देवागमनभोयान"	
८६८ मदनरेला अधिकार	
८६९ अधिकारीको दीक्षा	
८७० बहुत स्वरासे प्रवास	
८७१ शरीरमें अग्रगृह्य क्रम	
८७२ वेदनीयका वेदन करनेमें हरं शोक नहीं	
८७३ अंतिम संदेश (कविता)	८०२-३
परिशिष्ट (१)	
'श्रीमद् राजचन्द्र' में आये हुए ग्रंथ, ग्रन्थकार	
आदि विशिष्ट शब्दोंका लक्षित परिचय	८०५-८४०
परिशिष्ट (२)	
'श्रीमद् राजचन्द्र' में आये हुए उद्धरणोंकी	
वर्णानुक्रमवृत्ती	८४१-८५४
परिशिष्ट (३)	
'श्रीमद् राजचन्द्र' के विशिष्ट शब्दोंकी	
वर्णानुक्रमवृत्ती	८५५-८६०
परिशिष्ट (४)	
'श्रीमद् राजचन्द्र' में आये हुए ग्रन्थ	
और ग्रन्थकारोंकी वर्णानुक्रमवृत्ती	८६१-८६५
परिशिष्ट (५)	
'श्रीमद् राजचन्द्र' में आये हुए सुमुमुक्षुओंके	
नामोंकी सूची	८६
परिशिष्ट (६)	
आत्मसिद्धिके पलोंकी वर्णानुक्रमवृत्ती	८६६-८६७
लघोपन और परिवर्तन	८६८-८७४

1977-78

1

1977-78

1977-78

* प्रस्तावना

श्रीमद् राजचन्द्रके पत्रों और लेखोंकी इस आधुनिकी प्रस्तावना लिखनेके लिये मुझे श्रीरेवाशंकर जगजीवनने जिन्हें मैं अपने बड़े भाईके समान समझता हूँ, कहा, जिसके लिये मैं इन्कार न कर सका। श्रीमद् राजचन्द्रके लेखोंकी प्रस्तावनामें क्या लिखूँ, यह विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैंने जो उनके संस्मरणोंके थोड़ेसे प्रकरण यरवदा जेलमें लिखे हैं, यदि उन्हें दूँ तो दो काम सिद्ध होंगे। एक तो यह कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया है वह अधूरा होनेपर भी केवल धर्मवृत्तिसे लिखा गया है, इसलिये उसका मेरे जैसे मुमुक्षुको लाभ होगा; और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमद्का परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ परिचय मिलेगा और उससे उनके बहुतसे लेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी।

नीचेके प्रकरण अधूरे हैं, और मैं नहीं समझता कि मैं उन्हें पूर्ण कर सकूँगा। क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं होती। इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ बातोंका समावेश कर देना चाहता हूँ।

इन प्रकरणोंमें एक विषयका विचार नहीं हुआ। उसे पाठकोंके समक्ष रख देना उचित समझता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् पच्चीसवें तीर्थंकर हो गये हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही मान्यतायें अयोग्य हैं। इन बातोंको माननेवाले या तो श्रीमद्को ही नहीं पहचानते, अथवा तीर्थंकर या मुक्त पुरुषकी वे व्याख्या ही दूसरी करते हैं। अपने प्रियतमके लिये भी हम सत्यको हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं। मोक्ष अमूल्य वस्तु है। मोक्ष आत्माकी अंतिम स्थिति है। मोक्ष बहुत महंगी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्न समुद्रके किनारे बैठकर एक साँक लेकर उसके ऊपर एक एक बूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रको खाली करनेवालेको करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है। इस मोक्षका संपूर्ण वर्णन असम्भव है। तीर्थंकरको मोक्षके पहलेकी विभूतियाँ सहज ही प्राप्त होती हैं। इस देहमें मुक्त पुरुषको रोगादि कभी भी नहीं होते। निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं होता। रागके बिना रोग नहीं होना। जहाँ विकार है वहाँ

* यह प्रस्तावना महात्मा गांधीने परमश्रुतप्रभावकमण्डलद्वारा संवत् १९८२ में प्रकाशित श्रीमद् राजचन्द्रकी द्वितीय आधुनिकी लिये गुजरातीमें लिखी थी। यह उर्दूका अनुवाद है।—अनुवादकर्ता।

* प्रस्तावना

श्रीमद् राजचन्द्रके पत्रों और लेखोंकी इस जाह्नविकी प्रस्तावना लिखनेके लिये मुझे श्रीवासंकर जगजीवनने जिन्हें मैं अपने बड़े भाईके समान समजता हूँ, कष्ट, जिसके लिये मैं इन्तार न कर सका। श्रीमद् राजचन्द्रके लेखोंकी प्रस्तावनामें क्या लिखूँ, यह विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैंने जो उनके संस्मरणोंके थोड़ेसे प्रकरण पर्यटन जेलमें लिखे हैं, यदि उन्हें दूँ तो दो काम सिद्ध होंगे। एक तो यह कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया है वह अधूरा होनेपर भी केवल धर्मवृत्तिसे लिखा गया है, इसलिये उसका मेरे जैसे सुमुमुक्षुकी काम होगा; और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमद्का परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ परिचय मिलेगा और उससे उनके बहुतसे लेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी।

नौचके प्रकरण अधूरे हैं, और मैं नहीं समझता कि मैं उन्हें पूर्ण कर सकूँगा। क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं होती। इस कारण अर्द्ध अन्तिम प्रकरणकी पूर्ण करके उसमें ही कुछ बातोंका समावेश कर देना चाहता हूँ।

इन प्रकरणोंमें एक विषयका विचार नहीं हुआ। उसे पाठकोंमें समझ रखा देना उचित समझना है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् दीर्घकाले तीर्थंकर हो गये हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हूँ कि वे दोनों ही सम्भवताये असंभव हैं। इन बातोंकी माननेकी या तो श्रीमद्की ही नहीं परवानगी, अपना तीर्थंकर या मुक्त पुनर्जन्म के समझना ही दुर्गम करते हैं। अपने भ्रमनमें जिसे भी हम सारकी हमका अपना समझ नहीं कर देते हैं। मोक्ष अनन्त वस्तु है। मोक्ष अन्तर्गत अन्तिम स्थिति है। मोक्ष बहुत मैदानी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमें, तिर्यक प्रत्यक्ष समुद्रमें तिनारे पैदल एक सिरा देखकर उसके ऊपर एक एक दूरी बढ़ा बढ़ाकर समुद्रमें तैरना करनेकीकी करना पड़ता है और तीर्थंकर समझ पड़ता है, हमसे भी तिर्यक प्रत्यक्ष जानेकी असमर्थता है। इस मोक्षका संक्षेप वर्णन असंभव है। तीर्थंकरकी मैदानी दूरी की तिर्यक तिर्यकी समुद्र ही प्राप्त होती है। इस देखने मुक्त पुनर्जन्म केवल ही नहीं होते। तिर्यकीकी समझमें ऐसा नहीं होता। हमसे जिसे ऐसा नहीं होता। तभी जिसे है जो

* यह प्रस्तावना बहुत लंबी है तथापि आवश्यकतासे ही यह लिखने के लिये श्रीमद् राजचन्द्रके लेखोंके लिये मुद्रणके लिये लिखी है। यह लंबी प्रस्तावना है। अन्तर्गत है।

* प्रस्तावना

[illegible][illegible][illegible][illegible]

राग रहता ही है; और जहाँ राग है वहाँ मोक्ष संभव नहीं। मुक्त पुरुषके योग्य वीतरागता या तीर्थंकरकी विभूतियों श्रीमद्को प्राप्त नहीं हुई थी। परन्तु सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा श्रीमद्की वीतरागता और विभूतियाँ बहुत अधिक थी, इसलिए हम उन्हें छैकिक मायामें वीतराग और विभूतिमान कहते हैं। परन्तु मुक्त पुरुषके लिये मानी हुई वीतरागता और तीर्थंकरकी विभूतियोंको श्रीमद् न पहुँच सके थे, यह मेरा मत है। यह कुछ में एक महान् और पूज्य व्यक्तिके दोष बतानेके लिये नहीं लिखता। परन्तु उन्हें और सत्यकी न्याय देनेके लिये लिखता हूँ। यदि हम संसारी जीव हैं तो श्रीमद् अंतसारी थे। हमें यदि अनेक योनियोंमें मटकना पड़ेगा तो श्रीमद्को शायद एक ही जन्म बस होगा। हम शायद मोक्षसे दूर भागते होंगे तो श्रीमद् पापयोगसे मोक्षकी ओर पैसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नहीं। यह होनेपर भी मुझे कहना होगा कि श्रीमद्ने जिस अपूर्व पदका स्वयं सुंदर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके थे। उन्होंने ही स्वयं कहा है कि उनके प्रवासमें उन्हें सद्गुरुका महसुस भीचमें आ गया और उसका पार करना बाकी रह गया। परन्तु श्रीमद् राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे। उनके ऐग उनके अनुभवके बिंदुके समान हैं। उनके पढ़नेवाले, विचारनेवाले और तदनुसार आचरण करनेवालोंकी मोक्ष सुलभ होगा, उनकी कणायें मंद पड़ेंगी, और वे देहका मोह छोड़ कर आत्माप्राप्ति करेंगे।

इसके उपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमद्के छेल अधिकारीके लिये ही योग्य हैं। सब पाठक तो उसमें रस नहीं ले सकते। टीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा। परन्तु श्रद्धालु तो उसमेंसे रस ही लेतेगा। उनके लेखोंमें सत् नितर रहा है, यह मुझे हमेशा भास हुआ है। उन्होंने अपना ज्ञान बतानेके लिये एक भी अक्षर नहीं लिखा। लेखरुका अनिष्टाय पाठकोंको अपने आमर्षदमें सहयोगी बनानेका था। जिसे आत्मज्ञान दूर करना है, जो अपना कर्त्तव्य जाननेके लिये उत्सुक है, उसे श्रीमद्के लेखोंमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, फिर भले ही कोई हिन्दूधर्मका अनुयायी हो या अन्य किसी दूसरे धर्मका।

ऐसे अधिकारीके, उनके थोड़ेसे संस्मरणोंकी तैयार की हुई सूची उपयोगी होगी, इस आशामें उन संस्मरणोंको इस प्रस्तावनामें स्थान देता हूँ।

आफिरामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके विशेष संबंधमें आया। उनका जीवन स्पष्ट था। ये सुस्त धर्मात्मा थे। अन्य धर्मियोंको क्रिश्चियन होनेके लिये समझाना उनका मुख्य व्यवसाय था। यद्यपि मेरा और उनका संबंध व्यावहारिक कार्यको लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने मेरी आत्माके कल्याणके लिये चिंता करना शुरू कर दिया। उस समय मैं अपना एक ही कर्तव्य समझ सका कि अवतक मैं हिन्दूधर्मके रहस्यको पूरी तोरसे न जान हूँ और उसमे मेरी आत्माको असंतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुलधर्म कभी न छोड़ना चाहिये। इसलिये मैंने हिन्दूधर्म और अन्य धर्मोंकी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी। क्रिश्चियन और मुसलमानी पुस्तकें पढ़ीं। विद्यावतके अंग्रेज मित्रोंके साथ पत्रव्यवहार किया। उनके समझ अपनी शंकायें रक्कीं। तथा हिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र-व्यवहार किया। उनमें रायचंद भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा अच्छा संबंध हो चुका था। उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मित्रताके उसे छेनेका मैंने विचार किया। उसका फल यह हुआ कि मुझे शांति मिली। हिन्दूधर्ममें मुझे जो चाहिये वह मित्र करता है, ऐसा मनको निश्वास हुआ। मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचंद भाई हुए, इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाटन खोग कुछ अनुमान कर सकते हैं।

इतना होनेपर भी मैंने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना। धर्मगुरुकी तो मैं ग्योग किया ही करता हूँ, और अवतक मुझे सबके विषयमें यही जवाब मिठा है कि 'ये नहीं'। ऐसा संपूर्ण गुरु प्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, वह मैं कहाँतो लाऊँ !

प्रकरण दूसरा

रायचन्द भाईकी साथ मेरी भेंट जोरार्ड सन् १८७१ में उस दिन हुई जब मैं विद्यावतमे बर्म्ह कागिस आया। इन दिनों समुद्रमें वृत्तान आया करता है, इस कारण जहाज़ रातको देरीसे पहुँचा। मैं डाक्टर-बैरिस्टर-और अब रंगूनके प्रसिद्ध हाथेरी प्राण-जीवनदास मेहताके घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके वक्ते भाईके जगार्ड दोते थे। डाक्टर गहवले ही परिचय कराया। उनके दूसरे वक्ते भाई हाथेरी रेवाशंकर जगजीवनदासकी परिचय भी उगी दिन हुई। डाक्टर सादबने रायचन्द भाईका 'कवि' कहकर परिचय कराया और कहा—'कवि होने हुए भी आप हमारी साथ व्यापारमें हैं, आप हानी और नुकसान गनी हैं'। किमीने सूचना की कि मैं उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँ, और ये शब्द चाहे किसी भी भाषाके हों, जिस क्रममें मैं बोईगा उगी क्रमसे ये दूसरा जायेंगे। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं तो उस समय ब्रजान और विद्यावतसे छूटा था; मुझे माया-बन्धन भी अभिमान था। मुझे विद्यावतकी हवा भी कुछ कम न लगी थी। उन दिनों विद्या-वतमें आया करने आकाशमें उल्लास। मैंने अपना समस्त ज्ञान उल्टा दिया, और अन्त में मायाशक्ति के दृष्टि पड़ते तो मैंने फिर लिये—क्योंकि मुझे यह क्रम कहीं याद आता था ! और बादमें उन शब्दोंको मैं याँच गया। उगी क्रमसे रायचन्द भाईने धीरे

एकके बाद एक सब शब्द कर सुनाये । मैं राजी हुआ, चकित हुआ और कविजी स्मरण-शक्तिसे विषयमें मेरा उच्च विचार हुआ । विनयवर्ती हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर अनुभव हुआ कहा जा सकता है ।

कविकी अंग्रेजी ज्ञान विलुप्त न था । उस समय उनकी उमर पचाससे अधिक न थी । गुरुगान्धी पाठशालामें भी उन्होंने थोड़ा ही जन्दास किया था । फिर भी इतनी शक्ति, इतना ज्ञान और आत्मबलसे इतना उनका मान ! इससे मैं मोहित हुआ । स्मरणशक्ति पाठ-शालामें नहीं विकती, और ज्ञान भी पाठशालाके बाहर, यदि इच्छा हो—निहासा हो—तो मिलता है, तथा मान पानेके लिये विनयन अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ता; परन्तु गुणकी मान चाहिये तो मिलता है—यह पराधर्मात् मुझे खेद उत्पन्न हो ही मिला ।

कविके साथ यह परिचय बहुत आगे बढ़ा । स्मरणशक्ति बहुत लोगोंकी तीव्र होती है, हमने आश्चर्यकी कुछ बात नहीं । शास्त्रज्ञान भी बहुतेरमें पाया जाता है । परन्तु यदि वे लोग संस्कारी न हों तो उनके पास कृती कौश भी नहीं मिलती । जहाँ संस्कार अच्छे होते हैं, वहाँ स्मरणशक्ति और शास्त्रज्ञानका संबंध शोभित होता है, और जगत्को शोभित करता है । कवि संस्कारी शायी थे ।

प्रकरण तीसरा

वैराग्य

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवरो, क्यारे धर्म्युं बालान्तर निर्मथ जो,

सर्व संबंधुं बंधन तीस्य छेदीने, विचारुं कब महसुसरने पंपजो ?

सर्व भावयो औदासीन्य वृत्ति करां, मात्र देह ते संपनेस्तु होय जो;

अन्य कारणे अन्य कसुं कर्ने नहि, देहे पग किंचित् मूर्छा नव जोय जो—अपूर्व ०

रायचंद भार्गव १८ वर्षकी उमरके निकटे हुए अपूर्व उद्गारोंकी ये पहली दो कड़ियाँ हैं ।

जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छलक रहा है, वह मैंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयसे प्रत्येक क्षणमें उनमें देखा है । उनके लेखोंकी एक असाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनुभव किया वही लिखा है । उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं । दूसरेके ऊपर छान डालनेके लिये उन्होंने एक लाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा । उनके पास हमेशा कोई न कोई धर्मग्रन्थक और एक छोटी कान्ची पड़ी ही रहती थी । इस कान्चीमें वे अपने मनमें जो विचार आते उन्हें लिख लेते थे । वे विचार कभी गपने और कभी पढ़ने होते थे । इसी तरह 'अपूर्व अवसर' आदि पद भी लिखा हुआ होता चाहिये ।

खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य तो होता ही था । किसी समय उन्हें इस जगत्के किसी भी दिनबर मोह हुआ हो यह मैंने नहीं देखा ।

उनका रहन-सहन मैं आरम्भपूर्वक परन्तु सूक्ष्मतासे देखता था । मोहनमें जो निष्ठे के उसीसे संतुष्ट रहते थे । उनकी पोशाक सादी थी । कुर्ची, अंगरखा, खेस, सिक्किता बुन्दा और धोती यही उनकी पोशाक थी । तथा वे भी कुछ बहुत साफ़ या इतनी किये हुए

रहते हों, यह मुझे याद नहीं। ज़मीनपर बैठना और कुरसीपर बैठना उन्हें दोनों ही समान थे। सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बैठते थे।

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वे अपने विचारमें मग्न हैं। आँखमें उनकी चमत्कार था। वे अत्यंत तेजस्वी थे। विद्वत्ता ज़रा भी न थी। आँखमें एकाग्रता चित्रित थी। चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और न चपटी, शरीर दुर्बल, कद मध्यम, वर्ण श्याम, और देखनेमें वे शान्त मूर्ति थे। उनके कंठमें इतना अधिक माधुर्य था कि उन्हें सुननेवाले धकते न थे। उनका चेहरा हँसमुख और प्रफुल्लित था। उसके ऊपर अंतर्धानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द ढूँढ़ना पड़ा हो, यह मुझे याद नहीं। पर ठिठने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मैंने उन्हें देखा होगा। फिर भी पढ़नेवाले को यह न माझ होता था कि कहीं विचार अपूर्ण हैं, अथवा वाक्य-रचना घुटित है, अथवा शब्दोंके चुनावमें कमी है।

यह वर्णन संयमके विषयमें संभव है। बाघाडंबरसे मनुष्य धीतरागी नहीं हो सकता। धीतरागता आत्माकी प्रसादी है। यह अनेक जन्मोंके प्रयत्नसे मिल सकती है, ऐसा हर मनुष्य अनुभव कर सकता है। रागोंको निकालनेका प्रयत्न करनेवाला जानता है कि राग रहित होना कितना कठिन है। यह राग रहित दशा कविकी स्वभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छान पड़ी थी।

मोक्षरत्नी प्रथम सीढ़ी धीतरागता है। जबतक जगतकी एक भी वस्तुमें मन रमा है तबतक मोक्षकी बात कैसे अच्छी लग सकती है? अथवा अच्छी लगती भी हो तो केवल फानोंकी ही—ठीक जैसे ही जैसे कि हमें अर्थके समझे बिना किसी संगीतका केवल स्वर ही अच्छा लगता है। ऐसी केवल कर्णप्रिय क्रीडामेंसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके आनेमें बहुत समय बीत जाता है। आंतर वैराग्यके बिना मोक्षरत्नी लगन नहीं होती। ऐसे वैराग्यकी लगन करिमें थी।

प्रकरण चौथा व्यापारी जीवन

“बनिक तेइनु नाम जेइ जूई नव बोळे, बनिक तेइनु नाम, तोळ ओछुं नव तोळे,
बनिक तेइनु नाम बोपे बेंबु ते पाळे, बनिक तेइनु नाम व्याजसहित धन पाळे,
विवेक तोळ ए बनिकनुं, सुलतान तोळ ए शाव छे,
बेजार चूंक जो बागीओ, दुःख दावानळ याव छे।”

—सामळमह

* बनिया उस कहते हैं जो कभी छूट नहीं सकता, बनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं लेता; बनिया उसका मन है जो अपने सिवाय कचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो ध्यातव्य रहित मूलधन प्रसार है। बनिकरी तोड़ विवेक है; लाडू दुश्मानकी तोड़का होता है। यदि बनिया अपने बनिकरी चूक कर दो संस्कारों विद्वित वह व्यव।

—अनुवादक.

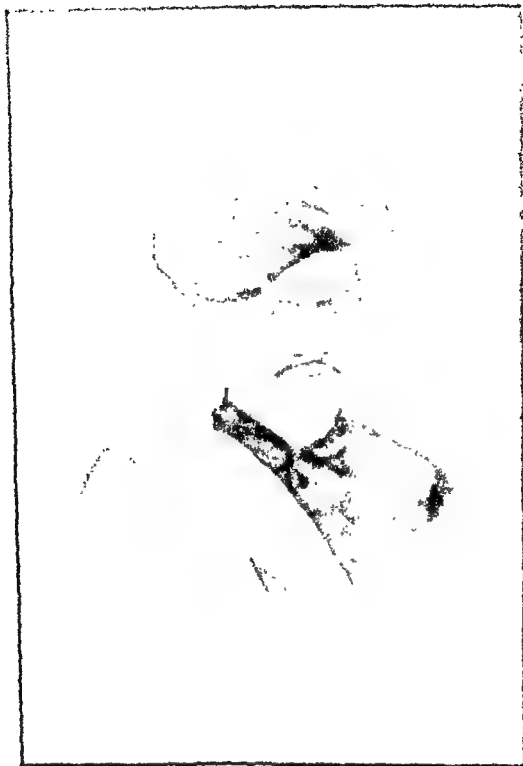
सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये दोनों अलग अलग विरोधी वस्तुएँ हैं। व्यापारमें धर्मको घुसेड़ना पागलपन है। ऐसा करनेसे दोनों बिगड़ जाते हैं। यह मान्यता यदि निम्न्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल निराशा ही लिखी है, क्योंकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम धर्मको अलग रख सकें।

धार्मिक मनुष्यका धर्म उसकी प्रत्येक कार्यमें झलकना ही चाहिये, यह रायचंद भाईने अपने जीवनमें बताया था। धर्म कुछ एकादशोंके दिन ही, पर्यूपणमें ही, ईदके दिन ही, या राखिराके दिन ही पालना चाहिये; अथवा उसका पालन मंदिरोंमें, देरानरोंमें, और मस्जिदोंमें ही होता है और दुकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, परन्तु यह कहना धर्मको न समझनेके बराबर है, यह रायचंद भाई कहते, नानते और अपने आचारमें बताते थे।

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था। वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन झवेरीके साहो थे। साथमें वे कपड़ेकी दुकान भी चलाते थे। अपने व्यवहारमें सम्पूर्ण प्रकारसे वे प्रानागिकता बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाली थी। वे जब सौदा करते तो मैं कभी अनापास ही उपस्थित रहता। उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। 'चाचाकी' सराही कोई वस्तु उनमें मैं न देखता था। दूसरेकी चाचाकी वे तुरंत ताड़ जाते थे; वह उन्हें असह्य मानून होती थी। ऐसे समय उनकी अकुटि भी चढ़ जाती, और आँखोंमें लाली आ जाती, यह मैं देखता था।

धर्मकुशाट लोग व्यवहारकुशाट नहीं होते, इस बहमको रायचंद भाईने निम्न्या सिद्ध करके बताया था। अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे। हीरे जवाहरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकीसे कर सकते थे। यद्यपि अंग्रेजोंका ज्ञान उन्हें न था फिर भी पेरिस बंगरहके अपने आइतियोंकी चिट्ठियों और तारोंके जर्मनको वे फौरन समझ जाते थे, और उनकी कड़ा समझनेमें उन्हें देर न लगती। उनके जो तर्क होते थे, वे अधिकंश सचे ही निकलते थे।

इतनी सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्विग्नता अथवा चिंता न रखते थे। दुकानमें बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कारी, जिसमें वे अपने उद्गार लिखते थे, खुल जाती थी। मेरे जैसे विद्वान् तो उनके पास रोव आते ही रहते थे और उनके साथ धर्म-वार्त्ता करनेमें हिचकते न थे। 'व्यापारके समयमें व्यापार और धर्मके समयमें धर्म' अर्थात् एक समयमें एक ही काम होना चाहिये, इस सामान्य लोगोंके सुन्दर नियमका कबि पाठन न करते थे। वे रतावधानी होकर इसका पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और लोग उसका उल्लंघन करने लगे तो जैसे दो घोड़ोंपर सवारों करनेवाला गिरना है, वैसे ही वे भी अवसर गिरते। सम्पूर्ण धार्मिक और वैराग्यी पुरुष भी जिस जिवाको जिस समय करता हो, उसमें ही लीन हो जाय, यह योग्य है; इतना ही नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है। यह उसके योगकी निशानी है। इसमें धर्म है। व्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई

મીરજી રાજવંશ.

જામા. પદ્મવતીબા

દેવવિદ્યા, રાજકુમાર

જામિય પુર્વિયા વિ. કા. કા. પુ. રાવિ

ધીવ વદ પદ્મવતી, ૧૫ થી. ૧૯૫૩ થીવ વદ મમલ

राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय

राजचन्द्रजीका जन्म संवत् १९२४ (सन् १८६७) कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, काठियावाड़—मोरवी राज्यके अन्तर्गत ववागीआ गाँवमें, दगाधोमाली वैश्य जातिमें हुआ था। इनके पिताका नाम खर्चीभाई पंचांग और माताका नाम देवबाई था। राजचन्द्रके एक भाई, चार बहन, दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। भाईका नाम मनसुखलाल; बहनोंका नाम शिवकुंवरबाई, सयकबाई, मेनाबाई, और सीताबाई। पुत्रोंका नाम छगनलाल और रत्नलाल; तथा पुत्रियोंका नाम जयलदाई और काशीबाई था। ये सब लोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्थामें मौजूद थे। इस समय उनकी केवल एक बहन सयकबाई और एक पुत्री जयलदाई मौजूद हैं।

पेरह वर्षकी वयसवा

इसके राजचन्द्रजीका मान वर्षकी वयसवास्थ निम्न स्वरूपमें वर्णित थी। उस दशावस्था दिग्दर्शन कराने हुए उन्होंने स्वयं अपनी अभिव्यक्तिमें लिखा है:—“उस समयका केवल इतना मुझे याद पड़ता है कि मेरी अभ्यासे विविध कल्पनाएँ (कल्पनात्मक स्वरूप अथवा हेतुका समझ) बिन ही, हुआ करती थी। स्वरूपमें जो विषय इनकी और गतिगतिपर अभी ऊँची उदरवा प्रान्त करनेकी मेरी गति अभिव्यक्ति रहा काली धं वक्त गतिगतिमें, स्वरूप गतिमें, स्वयं गतिमें, मेरी वैदिककी मेरी मय दराये विद्वेष्टे थे कि मेरी मय दराये काली था वह दराय अब जो मुझे याद आती है। यदि आजका विवेकपूर्ण होना मुझे उस अवस्थामें होना जो मुझे मेरे विद्वेष्टे बहान अधिक अभिव्यक्ति न रह जाती। मेरी निरन्तर दराय हानि वह दराय मुझे मुझे मुझे याद आती है।”

राजचन्द्रजीका मान वर्षकी वयसवास्थ निम्न स्वरूपमें वर्णित थी। उस दशावस्था दिग्दर्शन कराने हुए उन्होंने स्वयं अपनी अभिव्यक्तिमें लिखा है:—“उस समयका केवल इतना मुझे याद पड़ता है कि मेरी अभ्यासे विविध कल्पनाएँ (कल्पनात्मक स्वरूप अथवा हेतुका समझ) बिन ही, हुआ करती थी। स्वरूपमें जो विषय इनकी और गतिगतिपर अभी ऊँची उदरवा प्रान्त करनेकी मेरी गति अभिव्यक्ति रहा काली धं वक्त गतिगतिमें, स्वरूप गतिमें, स्वयं गतिमें, मेरी वैदिककी मेरी मय दराये विद्वेष्टे थे कि मेरी मय दराये काली था वह दराय अब जो मुझे याद आती है। यदि आजका विवेकपूर्ण होना मुझे उस अवस्थामें होना जो मुझे मेरे विद्वेष्टे बहान अधिक अभिव्यक्ति न रह जाती। मेरी निरन्तर दराय हानि वह दराय मुझे मुझे मुझे याद आती है।”

जुदे जूदे अवतारामन्वी चमत्कारोंको सुना था। जिससे इनकी उन अवतारोंमें मति और प्रीति उत्पन्न हो गई थी; और इन्होंने रामदासजी नामक साधुसे बालकंटी बंधवाई थी। ये मिल ही कृष्णके दर्शन करने जाते; उनकी कथाएँ सुनते; उनके अवतारोंके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध होते और उन्हें परमात्मा मानते थे। “इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मैं उनके सम्प्रदायका महंत अथवा स्थायी होऊँ तो कितना आनन्द मिले, वह यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जरूरी कभी किसी धन-चैतन्यकी विभूति देखता तो समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचमें प्रवीणगार नामक ग्रन्थ भी मैं पढ़ गया था। यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी स्त्रीमन्वी मुखमें लीन होऊँ और निरुपाधि होकर कथाएँ श्रवण करता होऊँ, तो कैसी आनन्द दशा हो। मही मेरी तुलना रहा करती थी।”

गुजरावी भाराकी पाठमालामें राजचन्द्रजीने ईश्वरके जगत्कृतृत्वके विषयमें पढ़ा था। इससे उन्हें यह बात दृढ़ हो गई थी कि जगत्का कोई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं बन सकता। इस कारण उन्हें जैन लोगोंसे स्वाभाविक झगुप्पा रहा करती थी। वे लिखते हैं:—“मेरी जन्मभूमिमें जिनने वणिक् लोग रहते थे उन सबकी इच्छा-भ्रष्टा यद्यपि भिन्न भिन्न थी, फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमाभूतके अभद्राशुके ही समान थी। इस कारण उन लोगोंको ही मुझे सुचारना था। लोग मुझे पहिलेसे ही समर्थ साधिका और गौतमका प्रसिद्ध विचारों गिनते थे, इसलिये मैं अपनी प्रशंसाके कारण जानबूझकर ऐसे महत्त्वमें बैठकर अपनी चण्डिकायि दितानेका प्रयत्न करता था। वे लोग कच्ची बोधनेके कारण बारबार मेरे हास्यपूर्ण टीका करते, तो भी मैं उनसे वादविवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था।”

धीरे धीरे राजचन्द्रजीको जैन लोगोंके प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेकी मिली। ‘उनमें बहुत विनयपूर्ण जगत्के समस्त जीवोंसे मित्रताकी भावना व्यक्त की गई थी।’ इससे उनकी प्रीति उनमें भी हो गई और पहलेमें भी रही। धीरे धीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार-विचार तो उन्हें वैष्णवोंकी ही प्रिय थे, और साथ ही जगत्कर्त्ताकी भी भद्रा थी। यह राजचन्द्रजीकी तरफ़ बर्फी बचपाई है। इसके बाद, वे लिखते हैं:—“मैं अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था। अपने अष्टोंकी छायाके कारण कच्छ दरबारके महलमें लिखनेके लिये जब जब बुलाया जाता था, तब तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैंने नाना प्रकारकी मौज-मजायें की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोंपर कथियाँ रची हैं, साकारिक तुलनायें की हैं, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम बड़ा बोलकर नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है”।^१

छद्मवयमें लखनानकी प्राप्ति

राजचन्द्र विशेष पक्ष लिखे न थे। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदिका कोई नियमित अभ्यास नहीं किया था; परन्तु वे जैन आगमोंके एक असाधारण वेत्ता और मर्मज्ञ थे। उनकी छद्मनामशाली इतनी

१ ६४-१७४-२३. २ वही. ३ ६४-१७५-२३.

४ राजचन्द्रजीने ओग्यता (योग्यता), दुर्लभ (उर्लभ), सुजित (सर्मित), अभिलाषा (शिक्षाके स्थानपर), इत (मत्त) आदि अनेक अशुद्ध शब्दोंका अपने लेखोंमें प्रयोग किया है। इनके अगवा उन्होंने जो प्राकृत अथवा संस्कृतकी भाषायें आदि उद्धृत की हैं, वे भी बहुशेष स्वर्णर अशुद्ध हैं। इससे भी मान्य होता है कि राजचन्द्रजीका संस्कृत और प्राकृतका अभ्यास बहुत साधारण होता चाहिये।

५ एक जगह राजचन्द्र यशोविरजजीकी छद्मस्थ अवस्थाके विषयमें लिखते हैं:—“यशो-विरजजीने रंग डिनते हुए इतना अम्ल उपयोग रक्खा था कि वे प्रायः किसी जगह भी न भूले थे। तो भी छद्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ़ती भाषाके स्तवनमें ७ वे अर्णागवृत्तकी जो शाखा दी है, वह लिखी नहीं। वह भीमवर्तनीयके पाचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई मान्य होती है—
८६४-३८२-२३.

प्रधान हो होती थी। 'समुत्पत्त्यविचार' नामक काव्यमें राजचन्द्रजीने समस्त व्यवसायका रहस्य निम्न पद्यमें कितनी सुन्दरतासे अभिव्यक्त किया है—

लैली अने अधिकार बघाँ छु बघुँ ते तो कहो ! छु कुटुंब के पतिवारपी बघवानुं ए नर ग्रहो ।

बघवानुं संसारुं नदेहने हारी ज्यो । एनो विचार नहीं अहो हो ! एक पत्र तमने हवो ॥

—अर्थात् यदि दुग्धसे लैली और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि दुग्धसे बढ़ ही क्या गया । क्या कुटुम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हाँ! देखा नव मानो, क्योंकि संसारका रचना मानो मनुष्यदेहको हार जाना है । जहो ! इसका तुमको एक पत्रभी विचार नहीं होता !

निरुद्धता

इतना सँ होनेपर भी राजचन्द्रजीको मान, लौकिक बढ़ाई आदि प्राप्त करनेकी योही भी महत्ताकांक्षा न थी। यदि वे चाहते तो अवधान, स्त्रीविष आदिके द्वारा अवसर ही घन और पणके सम्यक्त भोगी हो सकते थे, अपनी प्रतिभामें डुबकर "एक प्रतिभाशाली जब अपना चाहवचन बन सकते थे;" पर इत और उनका किञ्चिन्मात्र भी लक्ष्य न था । इन बातोंको आत्मैश्वर्यके सामने वे 'अति दुष्प्र' समझते थे । वे तो 'चारे समस्त जगत् सोनेका क्यों न हो जाए, उबे दूनवद् ही मानते थे ।' 'विश्वयोग आदिते निज अपना परसंदेही संसारिक साधन न करनेकी उन्हीं प्रवृत्ति के स्वामी थीं ।' उनका दृढ़ निश्चय था कि 'जो कोई अपनी दिव्यी पौरुषविक्र बढ़ाई चाहता है, उसकी उतनी ही अपेक्षा होती है' ।

गृहस्थाश्रममें प्रवेश

राजचन्द्रजीने संवत् १९४४ भाष सुदी १९ को उद्योग वर्षकी अवस्थामें गौरीजीके परममित्र स्वर्गीय देवाचंकर जगजीवनदास नेताके बड़े भाई पोद्दारजीकी पुत्री सख्तवारीके साथ विवाह किया । दुर्भाग्यसे राजचन्द्रजीके विवाहविषयक कुछ विरोध विद्यत नहीं मान्य होता । केवल इतना ही ज्ञात होता है कि राजचन्द्र कन्यासवालीके 'अग्रहारे' उनके प्रति 'ममत्वभाव' होनेके कारण 'सर कुछ पड़ा छोड़कर' सैयकी १३ या १४ के दिन 'त्यय'से सगर्भित परिग्रहण करनेके निमित्त खाना होते हैं । तब इती पक्षमें राजचन्द्र अपने विवाहमें अपनी रुढ़ियोंका अनुकरण न करनेके निमित्त बगवत्पंक्त मार देते हुए बैठते हैं—“क्या उनके हृदयमें ऐसी योजना है कि वे शुभ प्रसंगमें सृष्टिकी और रूढ़ि के प्रतिद्वन्द्व रह सकते हैं, जिसमें परस्पर वृद्धनकरने से ही उत्पन्न हो

१ ब्रह्माके विषयमें राजचन्द्रजीने किया है—ब्रह्माका ब्रह्माके निमित्त आशयन करना योग्य नहीं—संसारके निमित्त आशयन करना योग्य नहीं । यदि उसका प्रयोजन भगवान्के भजनके निमित्त—आत्मसत्ताके निमित्त हो तो औरकी उक्त तुमकी सचेतमताका पत्र निम्न है—१९६-१९७-२०.

२ ४-१०-१६.

३ अन्तर्यामि राजचन्द्रजीके अवसर गौरीजीके उद्गार.

४ वे निमित्त हैं—जबसे यहाँसे बँधी उनकी हुर है तभीके किसी भी प्रकारके निमित्त-योगके निमित्तसंदेही अपना परसंदेही सार्वत्रिक साधन न करनेकी प्रवृत्ति के स्वामी हैं, और वह यह नहीं पता कि इस प्रवृत्तिमें अत्यंत एक पक्षके निमित्त भी संज्ञा करे—२००-२०१-१६.

५ स्वामी समर्थजी अपनी निरुद्धता निम्न शब्दोंमें दर्शा दिया है—

Away ye thoughts, ye desires—जहाँ जहाँ the transient, ephemeral fame or riches of this world. Whatever be the state of this body, it concerns Me not.—अर्थात् २ अस्मिन् और सामान्य ब्रह्म और परमेश्वर स्वर्गिक स्थिति । दूर होओ । इस स्थिति की मैं क्या करे न हो, उनका मेरे कोई संबंध नहीं.

सके ? क्या आप ऐसी योजना करेंगे ? क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है ! इसविषे साधारण विनेकी जिन विचारको हमारे समझने है, तथा जिन वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यभी चक्रवर्ती निजहोरेपाको भी दुर्लभ और सर्वथा अर्भम है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी और सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लगता है। यदि इसके कुछ लेखायात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदाभिधाया पुत्रके चरित्रको बड़ा कलक लगता है।” इसके इतना तो अवश्य मालूम होना है कि राजचन्द्रजी केवल एक अध्यात्मज्ञानी ही नहीं, परन्तु एक महान् सुधारक भी थे।

गृहस्थाधममें सदासीनभाव

यहाँ यह बात खास लक्ष्यमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीके गृहस्थाधममें पदार्पण करनेपर भी, उन्हें स्त्री आदि पदार्थ जरा भी आकर्षित नहीं कर सके। उनकी अभी भी यही मान्यता रही कि “कुटुम्बकी काजलकी कोठड़ीमें निवास करनेसे संसार बड़ा है। उसका कितना भी सुचार करो तो भी एकातवासे जिनका संसारका क्षय हो सकता है, उसका सीधा भाग भी उस काजलके परमें रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि यह कपायका निमित्त है और अनादिकाजसे मोहके रहनेका पर्वत है।” अतएव श्रीमद् राजचन्द्र विरक्तमात्रसे, उदासीनमात्रसे, नववधूमें सम्यग्दर्शन होकर, ‘सामान्य प्रीति-अप्रीति’ पूर्वक, पूर्वोपासित कर्मोंका भोग समस्तकर ही अपना गृहस्थाधम चलाते हैं। अपनी स्थिति स्पष्ट करने हुए वे लिखते हैं—“यदि दुस्त्रिया मनुष्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयमें मैं उनके सबसे अग्रभागमें आ सकता हूँ।” मेरे इन वचनोंको पढ़कर कोई विचारमें पड़कर भिन्न भिन्न कल्पनाएँ न करने लग जाय, अपना हृदय मेरा भ्रम न मान बैठे, इसलिए इसका समाधान यही संक्षेपमें लिखे देता हूँ।

तुम मुझे स्त्रीसम्बन्धी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीसंबन्धी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबन्धी दुःख नहीं मानना, कीर्तिसंबन्धी दुःख नहीं मानना, भयसंबन्धी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबन्धी दुःख नहीं मानना, अपना अन्य सर्व वस्तुसंबन्धी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख है। यह दुःख बातका नहीं, कपका नहीं, पित्तका नहीं, शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, अपना गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं। परन्तु मेरी वितति उस दुःखको न गिननेके लिए ही है, क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अन्तर्हित है।

इतना तो तुम जरूर मानना कि मैं बिना दिवानापनेके यह कलय चला रहा हूँ। मैं राजचन्द्र नामके कहा जानेवाला बवागीआ नामके एक छोटेमे भोंवका रहनेवाला, लक्ष्मीसे साधारण होनेपर भी आर्यरूपमें माना जानेवाला दशाधीनमाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ। मैंने इस देशमें सुखरूपसे दो भव किये हैं, गौणका उछ दिखाव नहीं।

सुष्टपनकी समझमें कौन जाने कहाँसे ये बड़ी बड़ी कल्पनाएँ आया करती थीं। मुलकी अभिधाया भी कुछ कम न थी, और मुखमें भी महल, बाग, बगीचे, स्त्री तथा रागरवोंके भी कुछ उछ ही मनोरम थे, किन्तु सबसे बड़ी कल्पना तो इस बातकी थी कि यह सब क्या है ? इस कल्पनाका एक बार तो ऐसा पल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, और न पुण्य है। मुलसे रहना और संसारका भोग करना, सब यही कृतकृत्यता है। इसमेंसे दूसरी सझटोंमें न पढ़कर धर्मकी बातनायेँ भी निकाल डाली। किसी भी धर्मके लिए थोड़ा बहुत भी मान अपना भद्राभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय रहनेके बाद हृदयमें कुछ और ही हो गया। जैसा होनेकी मैंने कल्पना की न की थी, तथा जिसके लिए मेरे विचारमें आनेवाला मेरा कोई प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ। कुछ दूसरा ही

अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शास्त्रोंमें ही लिखा था, और न जड़वादियोंकी कल्पनामें ही था। यह अनुभव क्रमसे बढ़ा, और बढ़कर अब एक 'तू ही तू ही' की आप करता है।

अब यहाँ समाधान हो जायगा। यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे भूत-कालमें न भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंसे एक भी दुःख नहीं है। छोके सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता। दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ नहीं है, जिसमें मेरी प्रीति हो, और मैं किसी भी भयसे अधिक मात्रामें घिरा हुआ भी नहीं हूँ। छोके संबंधमें मेरी अभिलाषा कुछ और है, और आचरण कुछ और है। यद्यपि एक तरहसे कुछ कालतक उसका सेवन करना मान्य रखा है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अप्रीति है। परन्तु दुःख यही है कि अभिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों धरे हुए हैं? इतनेसे ही इसका अन्त नहीं होता। परन्तु इसके कारण अच्छे न लगनेवाले पदार्थोंको देखना, सुँघना और स्पर्श करना पड़ता है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधियों रहना पड़ता है। महारंभ, महापरिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमें कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको मुलादेनेका ध्यान करनेसे परमानंद रहता है। उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पड़ता है। यही महावेदकी बात है। अंतरंगचर्चा भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पार्श्वोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है। यही सब मेरा दुःखोपना कहा जा सकता है।”

स्त्रीसंबंधी विचार

एक दूसरी बात यहाँ खास ध्यान आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र गृहस्थाश्रमसे उदासीन रहते हुए भी भारतके बहुसंख्यक ऋषि मुनियोंकी तरह स्त्रीको हेय अथवा तुच्छ नहीं समझते। परन्तु वे 'गृहस्थाश्रमको विवेकी और पुटुम्बकी स्वर्ग बनाने'की भावना रखते हुए स्त्रीके प्रति पर्याप्त सम्मान प्रकट करते हैं, और उसे सद्धर्मिणी समझकर सदाचारी-ज्ञान देनेका अनुरोध करते हैं। वे लिखते हैं—“स्त्रीमें कोई दोष नहीं। परन्तु दोष तो अपनी आत्मामें है।...स्त्रीको सदाचारी-ज्ञान देना चाहिये। उसे एक सत्संगी समझना चाहिये। उसके साथ धर्म-बहनुका संबंध रखना चाहिये। अंतःकरणसे किसी भी तरह मा बहनों और उसमें अन्तर न रखना चाहिये। उसके शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय कर्मके वशसे उपभोग किया जाता है। उसमें योग्य ही स्मृति रखनी चाहिये। 'यह है तो मैं कैसे सुखका अनुभव करता हूँ?' यह भूल जाना चाहिये (तात्पर्य यह है कि यह मानना असह्य है)। जैसे दो मित्र परस्पर साधारण चीजका उपभोग करते हैं, वैसे ही उस वस्तु (पत्नी) का सुख उपाभोग कर पूर्वबंधनसे छूट जाना चाहिये। उसके साथ जैसे बने वैसे निर्विकारी बाँध करना चाहिये—विचार वेशका कायावे अनुभव करते हुए भी उपभोग निष्ठानर ही रखना चाहिये। उससे कोई संतानोत्पत्ति हो तो वह एक साधारण वस्तु है—यह समझकर ममत्व न करना चाहिये।”

१ ५५-१६३-२१.

२ स्त्रियोंके लिये राजचन्द्रजीने स्त्रीनितिशोध नामक स्वतंत्र पद्यग्रंथ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने स्त्रीशिक्षा आदि विषयोंका प्रतिपादन किया है—देखो आगे.

— ३ गुजराती मूल पर इस तरह है—“स्त्रीने सदाचारी ज्ञान प्राप्त। एक कन्यागी तबे गनवी। तेनापी धर्मरेनेनो संबंध राखवी। अंतःकरणकी कोरूज्ज प्रबोर मा बरेन भने देना अंतर न राखवी। तेना शारीरिक भागनो कोरूज्ज सति मोहकनी बरो उपभोग स्वाय छे, ता योगनीज स्मृति राखी 'आ छे तो हूँ बेतु दुख अमनउ छु' ए छुनी जनु (तात्पर्य ते मानव अमनउ छे)। मित्रे मित्र साधारण चीजनो परस्पर उपभोग करेअ छे, तेम ते वस्तु (ते पत्नी) जो सुख उपाभोग करे पूर्वबंधननयी छुय जनु। तेनापी तेम बने तेम निर्विकारी बाँध बरवी—विचारदेहानो बाधर अनुभव करवा पन उपभोग निष्ठानर छे राखवी। तेनापी बरे संतानोत्पत्ति यव हो ते एक साधारण वस्तु छे एम समझी ममत्व न बानु” —यह पर प्रस्तुत संस्करण ५१ वें पन्ना पर एक छंद है। 'महर्षि राजचन्द्र' के अरुणक प्रकाशित किसी भी संस्करणमें यह छंद नहीं दिया गया। उस पन्ना पर भंग छंद छंद भंगुत रामजी केरवलीकी इतने प्रसंग हुआ है, इसके लिये देखक उनका श्रुत अमनउ है.

लगता है, न सीना अच्छा लगता है, न सागना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न मूत्र रहना अच्छा लगता है, न अस्वंग अच्छा लगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, और न अस्वामी ही अच्छी लगती है—ऐसी दशा हो गई है। तो भी उसके प्रति बाधा या निराशा कुछ भी उदय होती हुई नहीं मालूम होती। वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक, वह कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुःखकी कारण केवल एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम है तो सब सुख ही है। इस शक्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी बाह्ये गृहस्थपनकी प्रवृत्ति करनेमें बहुतसे अनुरूप हैं। तो फिर अब क्या करें! क्या पर्वतकी मुद्रामें चले जाँप, और अदृश्य हो जाँप! यही रटन रहा करती। तो भी बाह्यरूपे कुछ संगयी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमानन्दको त्यागकर इसकी इच्छा करे भी कैसे! और इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर हालमें विचित्र नहीं है—क्रिष्ण भी तरहके भाविष्मन्त्र अपना सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है। तथा उनके उपयोग करनेमें भी उदात्तचित्तता रहती है, उसमें भी हालमें तो और भी अधिक रहती है।”

कुशल व्यापारी

तत्कालीनी होकर भी राजचन्द्र एक बड़े भाग्य व्यापारी थे। वे जवाहरपत्तका धंधा करते थे। सन् १९४६ में, दारुण वर्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने भीषुव रेवागंकर जगजीवनदासके साक्षेमें बन्दईमें व्यापार आरंभ किया था। प्रारंभमें दोनोंने मिलकर कपड़ा, कियना, अनाज वगैरह बाहर भेजनेकी आइतका काम शुरू किया। तथा बादमें चलकर बड़ीदाँक भीषुव मानिकलाल बेलाभाई और सूरतके नगीनचंद आदिके साथ मोठियोंका व्यापार चलाया। राजचन्द्रजीने अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। कहनेकी आवश्यकता नहीं, भीमदू राजचन्द्र व्यापारमें अत्यन्त कुशल थे। अंग्रेजी भाषाका शान न होनेपर भी वे विलायतके तार आदिका मर्म अच्छी तरह समझ सकते थे। वे व्यापारसंबंधी कानूनोंको बहुत उपयोगपूर्वक खूब सोच विचार कर करते थे। यही कारण था कि उस समय मोठियोंके बाजारमें भीषुव रेवागंकर जगजीवनदासकी पेरी बन्दईकी नामी पेठियोंमें एक गिनी जाने लगी थी। स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार भीषुव मानिकलाल बेलाभाईको राजचन्द्रजीकी व्यापारकुशलताके लिए बहुत सम्मान था। उन्होंने एक जगह कहा है:—“श्रीमान् राजचन्द्रकी साथ मेरा लगभग पन्द्रह वर्षका परिचय था, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनकी साथ एक भागीदारके रूपमें संबंध रहा था। दुनियाका अनुभव है कि अति परिचयसे परस्परका महत्त्व कम हो जाता है। किन्तु मुझे आनन्द कहना पड़ेगा कि उनकी दशा ऐसी आनन्दमय थी कि उनके प्रति मेरा मासिक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। आनन्दसे जो व्यापार लोग हैं, उनकी अनुभव है कि व्यापारके काम ऐसे होते हैं कि बहुत बार मानी-दारोंमें मतभेद हो जाता है, अनेक बार परस्परके हितमें बाधा पहुँचती है। परन्तु मुझे कहना होगा कि श्रीमान् राजचन्द्रकी साथ मेरा भागीदारका निजने वर्षों संबंध रहा, उसमें उनके प्रति किंचि-

१ १२०-२०३-२२.

२ अने अंग्रेजी आदिके अन्त्यासके विषयमें राजचन्द्र लिखते हैं—विशुद्धमनसे ही इस शक्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परमात्माका अन्त्यास नहीं हो सका। अनुक संप्रदायके कारण आत्माअन्त्यास न हो सका। संसारके बंधनसे लहनाहाम्मास भी न हो सका; और वह नहीं हो सका, इसके लिए कैसा भी खेद व्यथा चिन्ता नहीं है। क्योंकि इस्ते आत्मा और भी अधिक विकल्पमें पड़ जाती (इस विकल्पकी बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा, परन्तु मैं केवल अपनी अपेक्षाएँ ही कहता हूँ); और विकल्प आदिका हेतु तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिए जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ—११३-१९९-२३.

इसका ही नहीं, अन्त्यजन्मकी लक्ष्य दशाको प्राप्त राजवन्द्य अपनी स्त्रीने कितनी समानता और
 देखा था? उसे के, वह उनके निष्ठ पाने मारूम होता है। यह पत्र राजवन्द्यजीने अपनी स्त्रीको
 कष्ट दाने लिखा है—

“हे स्त्रीवती! तुमने मैं अनुग्रह करना है कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा
 रखते हो। मैं तुम इतना ही तुम करोगे महान्त होऊंगा।

तुमने बहुत ही, और तुमने अन्त्यजन्मके योग्यने मुझे प्रचानाद दिया है, इस कारण तुमने
 मेरे अन्त्यजन्म के कारण भोग्य करना उचित माना है।

“हे स्त्रीवती! तुमने अपने उचितपने हैं। आपस के योग्यकी इच्छा करता हूँ, किन्ती तुमने प्रकारने नहीं।

“हे स्त्रीवती! तुमने अपने योग्यकी पूर्ण करो, तो भोग्यके योग्य हैं। मेरी इच्छा करो। ऐसा करना
 मैं नहीं कर सकता हूँ, और यदि मैं कर तो भोग्यपक्ष के योग्य मेरा स्वयं रहे, ऐसा होना चाहिये।

“हे स्त्रीवती! तुमने अपने योग्यकी पूर्ण होकर प्रयत्न करें। बड़े योग्य प्रयत्न करें। तुम्हारी गति की
 भाग्य ही मेरी भाग्य है, ऐसा अनुमान कर लिया है—” अन्त्यजन्म ।

“हे स्त्रीवती! तुमने अपने योग्यकी पूर्ण करो, क्योंकि तुम बहुत ही निकटके योग्यी हो।

“हे स्त्रीवती! तुमने अपने योग्यकी पूर्ण करो, क्योंकि तुम बहुत ही निकटके योग्यी हो।

“हे स्त्रीवती! तुमने अपने योग्यकी पूर्ण करो, क्योंकि तुम बहुत ही निकटके योग्यी हो।

विचार करने देना।

तुमने अपने योग्यकी पूर्ण करने।

“हे स्त्रीवती! तुमने अपने योग्यकी पूर्ण करो, क्योंकि तुम बहुत ही निकटके योग्यी हो।

तुमने अपने योग्यकी पूर्ण करने।

“हे स्त्रीवती! तुमने अपने योग्यकी पूर्ण करो, क्योंकि तुम बहुत ही निकटके योग्यी हो।

जिन्हे जैनमतको जगत् और सबका विधा, वह केवल चोखाना और सर्वज्ञ हो जाता है। इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे! इनके सिद्धांत कैसे समग्र, समूहों और दयानयन हैं! इन्हीं द्वारा तो कोई है ही नहीं! सर्वथा निर्दोष तो केवल जैनदर्शन है! ऐसा एक भी तत्त्व नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो। एक विषयको अनन्त भेदोंसे परिपूर्ण करनेवाला जैनदर्शन ही है। इसके समान प्रयोजनमूलक तत्त्व अन्यत्र नहीं है। जैसे एक देशमें दो सामानों नहीं होना, वसी तरह समस्त सृष्टिमें दो जैन अपर्युक्त जैनके द्वारा दृश्य और दर्शन नहीं। ऐसा करनेका कारण क्या? केवल उसकी परिपूर्णता, चोखानागता, समता, और जगत्प्रतिष्ठा।”

जैनधर्मका तुलनात्मक अभ्यास

जगत् चक्रर तो राजचन्द्रजीने जैनदर्शन, वेदान्त, रामानुज, संख्य आदि दर्शनोंका तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त किया, और इन्हीं निष्कर्षोंको मान्य रखता कि ‘आत्मकल्याणका जैसा निर्धारण श्रवणमनस्त्वानी कादिने किया है, वैसा दूसरे सम्प्रदायोंमें नहीं है।’ वे लिखते हैं:—“वेदान्त आदि दर्शनका सङ्घ भी आत्मस्वरूपकी और समूहों मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें आता है, परन्तु उसमें समूहोंद्वारा उचित पदोपयोग निर्धारण मान्य नहीं होता—अपेक्षे ही मान्य होता है, और कुछ कुछ उसका भी पदपरिणत मान्य होता है। यद्यपि वेदान्तमें ब्रह्म जगत् आत्मस्वरूपको विवेचन किया गया है, परन्तु वह चर्चा स्पष्टरूपसे अविच्छेद है, ऐसा अभीष्टक मान्य नहीं हो सका। यह भी होना संभव है कि कदाचित् विचारके किसी उदयभेदसे वेदान्तका आद्य निष्कर्ष समझमें आता हो, और उससे विशेष मान्य होता हो—देवी आदि का भी फिर लिखे चित्तमें की है, विशेष अतिविशेष परिणामकर उसे अविच्छेदी देखनेके लिये विचार किया गया है। फिर भी ऐसा मान्य होता है कि वेदान्तमें विद प्रकृति आत्मस्वरूप कहा है, उस प्रकृतिसे वेदान्त सर्वथा अविच्छेदभावको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि विद तरह वह कहा है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं—उत्तम कोई ब्रह्म भेद देखनेमें आता है। और उस उस प्रकृतिसे संख्य आदि दर्शनमें भी भेद देखा जाता है।

मत्र एक भेदविशेष के आत्मस्वरूप कहा है, वह विशेषातिविशेष अविच्छेदी देखनेमें आता है—उस प्रकृतिसे वेदान्त करनेमें आता है। विनम्रवत्तु कहा हुआ आत्मस्वरूप समूहोंद्वारा अविच्छेदी है। ऐसा भी नहीं कहा जाता उसका हेतु केवल इतना ही है कि कभी समूहोंद्वारा आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं हुई। इस कारण के अन्तर्गत अग्रगण्य है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते हैं, जिससे उस अनुमानको उचित अन्तर्गत मानने देते योग्य मनकर वह विशेषातिविशेष अविच्छेदी है, ऐसा कहा है—वा समूहों अविच्छेदी होने योग्य है, ऐसा कहा है।

समूहों आत्मस्वरूप किसी भी पुराने तो प्राप्त होना चाहिये—इस प्रकार आत्ममें निश्चय प्रवर्तितभाव आता है। और वह कैसे पुराने प्राप्त होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह विनम्रवत्तु कैसे पुराने प्राप्त होना चाहिये, यह स्पष्ट मान्य होता है। इस सत्यमें बहने यदि किसीने भी समूहों आत्मस्वरूप प्राप्त होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रवणमनस्त्वानीमें प्राप्त होने योग्य आता है।”

मनमनान्तरकी आवाजसे आत्मोंमें आनन्द

यह सब होते हुए भी, जैनदर्शनके अनुश्रवितोंको देखकर राजचन्द्रजीका कोनका हृदय दलित उमड़ आता था, और उनकी आँखोंमें आँसु अश्रुवत्ता बहने लगती थी। प्रवर्तित मनमनान्तरकी बात सुनकर उन्हें ‘मनुष्य भी अधिक वेदान्त होनी थी।’ राजचन्द्र कहते थे:—“मनुष्यतर मनुष्यतरके आत्ममें जो बहुतेरे मनमनान्तर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि एकदर्शनको अनेक उपायकर्तृका सङ्घ फिर आता है। बस जगत् जैन दर्शनमें ही इतना पुराना भी अधिकार ही मनुष्यको पढ़ता जानते

होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजारों मनुष्य समागममें आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उद्वेगकके प्रति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य निकलेंगे। इसके उत्तरसे यह देखनेमें आया कि लोग पर होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उन्हें वैसा संयोग नहीं मिलता। यदि सबे सबे उद्वेगक पुरषका संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल मार्गको पा सकते हैं, और दया आदिका विरोध उद्योग होना संभव है। ऐसा माझन होनेसे कुछ चित्तमें आता है कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि दायनेसे वैसा कोई पुरष प्राप्तमें नहीं आता। इसलिये चिन्तितवालेकी ओर ही कुछ दृष्टि आती है। परन्तु चिन्तितवालेका सम्मते ही लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जीवन-मय पद नहीं है, और जहाँ तक उस कार्यकी अरनी जैसी चाहिये वैसी योग्यता न रहे, वहाँ तक उसकी इच्छा मात्र भी न करनी; और प्रायः अल्पतक उली तरह प्रवृत्ति करनेमें आई है। मार्गका योद्धा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझता है, फिर भी किसीको एक मात्र—पदसंगतक—भी नहीं दिया; अथवा तुम मेरे पिप हो, और हम गुप्त हैं, यह भेद प्रायः प्रदर्शित नहीं दिया।” इससे स्पष्ट है कि धर्मके उद्धार करनेमें—उसके पुनः स्थापित करनेमें—राजचन्द्र-जीका कोई आग्रह अथवा मन-बढ़ाईकर आकांक्षा कालन नहीं; केवल ‘पर-अनुकंपना चाहिये ही सबसे ब्रह्म दुनियामें सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थापित करनेके लिये’, उनमें यह वृत्ति उदित हुई थी। वे स्पष्ट लिखते हैं:—“उत्तमा वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपना आदि तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इसके कभी कभी वह वृत्ति उठती है, अथवा अलगसे ही अंगमें वह वृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है। इन समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वसंग-परित्याग हो तो हजारों लोग उस मूल मार्गको प्राप्त करें। और हजारों लोग उस सम्मार्गका आपषन कर सद्गतिको पतें, ऐसा हमनेसे होना संभव है। हमारे संगते त्याग करनेके लिये अनेक जीवोंकी वृत्ति हो, ऐसा संगमें लगन है।

धर्म स्थापित करनेका मन बड़ा है। उसकी सृष्टि भी कबिर्द ऐसी वृत्ति रह सकती है, परन्तु आत्माको अनेकतर देखनेपर उसकी संभवता, इस समझकी दृष्टान्त कम ही माझन होती है। और वह कुछ कुछ सचमें रही होगी तो वह भी खाना हो जायगी, ऐसा अवश्य माझन होता है। क्योंकि जैसी चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी हृद कस्तना हो, तो भी मार्गका उद्वेग नहीं करना, ऐसा आत्मनिष्कष निमित्त रहता है। एक इस बलवान् कालमें ही परिग्रह आदिके त्याग करनेका विचार रहा करता है।”

१ ६३६-५१५-२९.

२ राजचन्द्र कहते हैं—“हूँ बीवी महावीर छु, एम नने आत्मिक दक्षिणसे जगलुं छे। मरा गृह दल विद्वनीय मनीं परमेस्वर गृह उल्ला छे। सत्य बहुं छुं के हूँ सर्वसंगमन स्थितिनां छुं। वैद्यमनं होलुं छुं। दुनिया नरमेदना बंधनपी तस्य पानी घकी नपी। सत्य सुख अने सत्य आनन्द ते आनां नपी। ते स्थापना एक लये धर्म बलवता मने अल्लाद संजगलुं छे। जे धर्म प्रवर्तवितव। महावीर तेनां समझनां मने धर्म केवलक अथि बाकी कपी हतो। हवे तेना पुररोना मार्गने ग्रहण करी अउ धर्म स्थापन करीय। अत्र ए धर्मेना स्थिप कपी छे। अत्र ए धर्मेनी स्थापना करी लीकी छे—” यह लेख अमुद दामकी केवलकी संज्ञामें एक सुसुझाव राजचन्द्रकी वृत्तिके आधारमें पहाँ दिया गया है।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मर्यादा साहित्यमें इस प्रकारके उद्धारकी कमी नहीं है। स्वामी रामदीप अन्तेकी ‘राम बादशाह’ कह कर अन्ते ‘हुक्मनामे’ निकाला करते थे। वे कहते थे कि ‘प्रहृष्टिमें जो सौन्दर्य और आकर्षण देखा जाता है, और सूर्य और चन्द्रमें जो कानि देखा पड़ती है वह सब मेरी ही प्रशंसाके कारण है:—

There is not a diamond, there is not a sun or star which shines, but to me is due its lustre. To me is due the glory of all the heavenly bodies. To me is due all the attractive nature, all the charms of the things desired.

३ ६३६-५१५-२९.

व्यवहारोपाधिकी प्रयत्नता

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी धर्मका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीव्र अभिलाषा होनेपर भी वे व्यवहारोपाधिमें इतने अधिक कँसे हुए थे कि उन्हें उसमेंसे निकलना अत्यन्त कठिन हो रहा था। राजचन्द्र लिखते हैं—“ऐसे उपाधिप्रसंगमें तीर्थंकर जैसे पुरस्के विषयमें भी कुछ निर्णय करना हो तो कठिन हो जाय। तथा यदि भगवत्कृपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके उपाधिप्रयोगमें पड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए भी बहुतवार देखा है; और जिसने आत्मस्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल नहीं खाना, यही अधिक निश्चय हुआ है”^१। वे अपनी तरह समझते थे कि जन्मक उनका गृहस्थावस्था है और व्यापार प्रवृत्ति चाहे है, तबनाक जनसमुदायको उनकी प्रतीति होना अत्यन्त दुर्लभ है, और फिर जीवोंकी परमार्थ-प्राप्ति भी होना संभव नहीं। इस समय राजचन्द्रजीको वही कठिन अवस्थाका अनुभव हो रहा था। एक ओर तो उनकी निर्ममभावसे रहनेवाले चित्तकी व्यवहारमें यथोचित प्रवृत्ति न होनी थी, और दूसरी ओर व्यवहारमें चित्त लगानेसे निर्ममभावकी हानि होनेकी संभावना थी।

अन्तर्द्वन्द्व

राजचन्द्रजीके इस अन्तर्द्वन्द्वको उन्होंने शब्दोंमें सुनिये—“वैश्यज्येष्ठे और निर्ममभावसे रहते हुए कौटोक्ति विचार हुआ करने है। वेप और उव वेपसंबंधी व्यवहारको देखकर लोकदृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठीक है, और निर्ममभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारसे प्रवृत्ति न कर सके यह भी सत्य है। इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक चर्चा नही किया जा सकता। क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते हुए निर्ममभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर्ममभावसे रहे तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न की जाय तो निर्ममभावकी हानि हुए बिना न रहे।

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यन्त अल्प किये बिना यथार्थ निर्ममता नहीं रहती, और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता। इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना इमाध चित्त दूसरे किसी उपायसे सन्नप प्राप्त करे, ऐसा नहीं लगता।”^२

हृदयमें बसनेकी इन अवस्थामें राजचन्द्रजीको कुछ निमित्त मार्ग नहीं सूझ पड़ता। वे अनेक विचार उठाते हुए लिखते हैं—

“तो क्या मोनदया पारण करनी चाहिये। व्यवहारका उदय ऐसा है कि यदि वह पारण किया जाय तो वह लोगोंको कष्टावका निमित्त हो, और इस तरह व्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं होती।

तब क्या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये? यह भी विचार करनेसे कठिन मान्य होता है। क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन करनेका चित्त रहा करता है। फिर वह चाहे शिथिलतामें हो, परेशान हो, अथवा जैसा सँझने देखा है उसके हो। ऐसा होनेपर भी अल्प कालमें व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है। वह व्यवहार किस प्रकारसे घटाया जा सकेगा ?

१ १८०-१५३-१६.

२ वे लिखते हैं—“जिसने लोगोंको अदेशा हो इस तरहके बाधा व्यवहारका उदय है। वेसे व्यवहारके लय बचान निमित्त पुरुषके समान उद्देश्य करना यह मार्गके विरोध करनेके समान है। इस विचारने समझना कि इस व्यवहारका बचन उदयकालमें न होता तो यह दूसरे बहुतसे मनुष्योंको अपूर्व स्थिति देनेवाला होता। प्रवृत्तिके कारण कुछ असमता नहीं, यन्त्रु निहित होती। तो दूसरी आत्माओंको मार्ग दिखानेका पारण होता।”

३ ११६-४००-२०.

क्योंकि उसका वित्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है । व्यापाररूपसे कुटुंब-प्रतिबंधसे, युवावस्था-प्रतिबंधसे, दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, इत्यादि कारणोंसे वह व्यवहार वित्ताररूप मालूम होता है ”^१ ।

३६वें वर्ष सर्वसंग-परित्यागका निश्चय

आगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर लेते हैं कि 'एकान्त द्रव्य, एकान्त क्षेत्र, एकान्त काल और एकान्त भावरूप संयमकी आराधना किये बिना चित्तकी शान्ति न होगी; तथा सर्वसंगनिरत्याग किये बिना—बाह्यमयंतर निर्मय हुए बिना—योगोंका कल्याण नहीं हो सकता। ये अपनेको लक्ष्य करके लिखते हैं:—“परानुग्रहरूप परम कारणश्रुति करते हुए भी प्रथम चैतन्य जिनप्रतिमा हो”। इसका तात्पर्य यह है कि एकान्त स्थिरसंयम, एकान्त शुद्धसंयम और केवल बालभाव निरपेक्षता मात्रकर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रतिमास्वरूप होकर भटोल आत्मावरणा पाकर—लगवृत्त जीवोंके कल्याणके लिये, अर्थात् मार्गके पुनर्द्धारके लिये प्रवृत्ति करना चाहिये। ये प्रथम करते हैं—“क्या वैसा काल है ? उत्तरमें कहा गया है—उसमें निर्विकल्प हो। क्या वैसा क्षेत्र है ? राजकर। क्या वैसा पराक्रम है ? अप्रमत्त शूरवीर बन। क्या उतना आयुवत्त है ? क्या लिखें ! क्या करें ! अनंतमुक्त उपयोग करके देख।”^२

राजचन्द्र अपनेको संशोधन करके लिखते हैं—“हे जीव असारनूत, लगनेवाले हम ददमादमे
अब निवृत्त हो निवृत्त !

उस स्वप्नवाक्यके करनेमें चाहे जितना बलवान् प्रारब्धोदय दिखाई देता हो, वो भी उसमें निरुत्तरोत्तिष्ठ !”

“हे जीव ! अरु तू संग निवृत्तिरूप बालकी प्रतिष्ठा कर, प्रतिष्ठा !

यदि सर्वथा संग-निवृत्तिरूप प्रतिष्ठाका विशेष अवकाश देखनेमें न आवे तो एकदम संग-निवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर !”^३

परन्तु त्यागही इतनी अभिलाषा होनेपर भी, राजचन्द्र 'आश्रयकारक उपनिषि' में ऐसे करनेके कारण, अपने मनोरथमें सफल नहीं होते। उन्हीं निष्पन्नभावरसे उपनिषेयोंका रहन ही करना पड़ता है। राजचन्द्र शिखरते हैं:—“जो कुछ पूर्व निश्चयन किया गया है, उसे निश्चय करनेके लिये—योंही बातमें भोग लेनेके लिये, इस प्रकार नामके बानवा दूसरेके लिये सेवन करते हैं।” “आमेच्छा दरी नहीं है कि संसारमें प्राप्त्यनुसार कोई ऐसा दुष्प्रसन्न उदय आये, परन्तु उसमें श्रद्धा अर्पित करनेका हमें संभव भी न बनता चाहिये।” “बिल्कुल स्थानमुक्त हो करनेके कारण जो जीव संसारके संवेपमें ली आदि रूपसे प्राप्त हुए हैं, उन जीवों की हत्याके भी दुष्प्रसन्न की हत्या नहीं होती। अर्थात् वह भी अनुसंधानमें और मा दान आदिसे उपकार आदि बातोंमें उपनिषेयोंका व्यवहार हीमें सेवन करते हैं।

3 Y 50-409-50.

୨. ଡିଡ଼ି ୪୭୦, ୪୭୧-୪୭୨, ୪୭୩-୪୭୪.

$$1 \text{ yr}^2, 1 \text{ yr}^2 - 4 \text{ yr}^2, 4 \text{ yr}^2 - 9 \text{ yr}^2.$$
[illegible]

इसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है।" इसीलिये राजचन्द्र निरुपाय होकर अदीनमात्रसे प्रारम्भके ऊपर सब कुछ छोड़कर सर्वसंगमपरित्याग कर उपदेश करनेके विचारको, ३६ वें वर्षके जिये स्मगित कर देते हैं।

जैनधर्मका गंभीर आलोचन

राजचन्द्रजीने थोड़े ही समयमें जैन शास्त्रोंका असाधारण परिचय प्राप्त कर लिया था। उत्तराश्वयन, दशवैकालिक, मगवती, सूयकृताय आदि आगमग्रन्थोंको तो वे सोलह बारकी उपममें ही देख गये थे। तथा आगे चलकर कुन्दकुन्द, शिद्धसेन, समंतभद्र, हरिभद्र, हेमचन्द्र, यशोव्रज, बनारसीदास, आनन्दघन, देवचन्द्र आदि दिगम्बर और श्वेताम्बरसभी विद्वानोंके मुख्यमुख्य ग्रन्थोंका राजचन्द्रजी गंभीर चिन्तन और मनन कर गये थे। ज्यों ज्यों राजचन्द्रजीकी स्मृति, अवधान आदिकी ख्याति, धीरे धीरे लोगोंमें फैलने लगी, ज्यों ज्यों उनके उच्चल ज्ञानका प्रकाश गुजरात आदि प्रदेशोंमें फैलता गया, त्यों त्यों बहुतसे लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपसे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। बहुतसे गृहस्थ और मुनियोंने उनका उत्संग किया; उनसे जैनधर्म-प्रश्नोत्तरसंबंधी पत्रव्यवहार चलाया; और आगे चलकर तो राजचन्द्रजीका बहुत कुछ समय प्रश्नोत्तरोंमें ही बीतने लगा। राजचन्द्रजीने जैनधर्मविषयक अनेक प्रश्नोंका जैन शास्त्रोंके आधारसे अथवा अपनी रसतल बुद्धिसे विवाद स्पष्टीकरण किया है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नोंका राजचन्द्रजीने जो समाधान किया है, उससे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीने जैनधर्मका विद्याल गंभीर मनन किया था, वे एक बड़े भारी महान् विचारक थे, और जैनधर्मको तर्ककी कसौटीपर कसकर उसे पुनरुज्जीवित बनानेकी उनमें अत्यंत प्रबल भावना थी।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

भवांतरका ज्ञान

(१) प्रश्नः—क्या भवांतरका ज्ञान हो सकता है ?

उत्तरः—मगवती आदि सिद्धांतोंमें जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भवांतरका वर्णन किया है, उसमें कुछ संशय होने जैसी बात नहीं। तीर्थंकर तो भव्य पूर्ण आत्मस्वरूप हैं; परन्तु जो पुरुष केवल योग, ध्यान आदिके अभ्यासके बलमें रहते हैं, उन पुरुषोंमेंके भी बहुतसे पुरुष भवांतरको जान सकते हैं; और ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है। जिन पुरुषोंके आत्माका निश्चायत्मक ज्ञान है, उसे भवांतरका ज्ञान होना योग्य है—होता है। कचिन् ज्ञानके तात्पर्य—ध्वेषोपशम—भेदने बैठा कभी नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको जानता है—भवान्तरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, बस्तु है—इन सब प्रकायोंके आत्यन्तरूपसे वह होनेके लिए शास्त्रमें वे प्रसंग कहे गये हैं।

यदि किसीको भवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीकी आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और भवान्तर भी स्पष्ट मालूम होता है। अतः तथा परके भव जाननेके ज्ञानमें किसी भी प्रकारका विवाद नहीं।

सुकर्णदृष्टि

✓ (२) प्रश्नः—क्या तीर्थंकरको भिक्षाके लिए जाने समय सुकर्णदृष्टि होती है ?

उत्तरः—तीर्थंकरको भिक्षाके लिए जाने समय प्रत्येक स्थानपर सुकर्णदृष्टि इत्यादि हो ही हो-
देगा दृष्टिके करनेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शास्त्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो कलेश ही है। वह वाक्य लोकभाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर दिने भोजन दुष्टका आगमन हो तो यह कहना है कि 'आज अमुकका भेष बरता—' जैसे उसका यह करना गल्ति है—व्याप्य है, दृष्टिके मूल अर्थमें व्याप्य नहीं। इसी तरह तीर्थंकर आदिकी भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि 'आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बलसे

यह होना अत्यंत संभव है। ऐसा करनेका प्रयत्न नहीं कि सर्वत्र ऐसा ही हुआ है, परन्तु करनेका अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है—ऐसा होना योग्य है। जो पूर्ण आत्मस्वरूप है वही सर्व महत्-प्रभावयोग आभितरक्यते रहता है, यह निश्चयात्मक बात है—निस्सन्देह अंगीकार करने योग्य बात है।

उस आत्मस्वरूपमें कोई भी महान् नहीं है। जो प्रभावयोग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न हो, इस प्रकारका इस सत्यमें कोई प्रभावयोग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्त्तमानमें है नहीं, और वागे उत्पन्न होगा नहीं। परन्तु इस प्रभावयोगविषयक आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कर्त्तव्य नहीं है, यह बात तो अवश्य है; और यदि उसे उस प्रभावयोगविषयक कोई कर्त्तव्य मान्य होना है तो वह पुनः आत्मस्वरूपके अत्यंत अज्ञानमें ही रहता है, ऐसा मानते हैं। करनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महामात्र तीर्थ-कर्त्तमें सब प्रकारका प्रभाव होना योग्य है—होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हीं योग्य नहीं। किसी स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-शृङ्खला इत्यादि हो, ऐसा करना असंभव नहीं, और वह तीर्थकरपदको बाधकारक भी नहीं। परन्तु जो तीर्थकर हैं वे आत्मरूपके विचार कोई अन्य प्रभाव आदि नहीं करते, और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थकर परे जाने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं, और ऐसा ही है।

धार्मिक समकित

(१) प्रश्नः—इस कालमें धार्मिक समकित होना संभव है या नहीं ?

उत्तरः—कदाचित् ऐसा मान लो कि ' इस कालमें धार्मिक समकित नहीं होता, ' ऐसा जिनागममें स्पष्ट लिखा है। अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि धार्मिक समकितका क्या अर्थ है ? जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी मत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे अधिक तीन भवमें और नहीं तो उन्हीं भवमें परमपदको प्राप्त करता है, ऐसी महान् आराध्य करनेवाली उस समकितकी स्थापना है। फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे धार्मिक समकित कहा जाय ? ' यदि तीर्थकर भगवान्की दृष्टि अष्टाक्षर नाम ' धार्मिक समकित मानें तो वैसी कौनसी भद्रा समझनी चाहिये; जिसे कि हम समझें कि यह तो निश्चयसे इस कालमें होती ही नहीं। यदि ऐसा मान्य नहीं होता कि अनुक्त दशा अथवा अनुक्त भद्राको धार्मिक समकित कहा है तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोंका केवल यही अर्थ हुआ कि धार्मिक समकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि वे शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कालके विवरण दोषसे मिल दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विषयमें आग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सन्देह करनापूर्वक विचारना योग्य है।

हालमें जिन्हें जिनसूत्रोंके नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोंमें ' धार्मिक समकित नहीं है, ' ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे ग्रंथोंमें यह बात कही आती है, ऐसा हमने पढ़ा है, और सुना भी है। और यह वाक्य गिण्या है अथवा श्रुता है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है; तथा यह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकत्र अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं लगता; कदाचित् ऐसा समझो कि वह वाक्य एकत्रकृतसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकृत होना संभव नहीं। कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर वे व्याकृत हो सकते नहीं हैं। कदाचित् समझो कि इसके स्थानमें, जिनागममें लिखा हो कि चौथे शतकमें एक जिनने कालमें भी बहुतसे जीवोंको मोक्ष होगा, तो इस बातका भवन करना कोई दुष्प्रतिपक्ष और हमने जिन दशमकार्य नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्राप्तिका कारण नहीं हो सकता। क्योंकि जिन दशमकार्य का उल्लेख नहीं है, उस दशाकी प्राप्ति ही इष्ट है, उपयोगी है और कल्याणकारी है।

अन्तमें धार्मिक समकितकी पुष्टिका उत्तरदायक करके हुए राजचन्द्र कहते हैं—' तीर्थकरों ने ऐसा ही कहा है; और वह हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा शक्य है। कदाचित् यह ऐसा कहा हुआ हो

आगममें न भी हो तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं—जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित प्रकटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिए सचनीय हैं।”

इस कालमें मोक्ष

(४) प्रश्न:—क्या इस कालमें मोक्ष हो सकता है ?

उत्तर:—इस कालमें सर्वथा मुक्तपना न हो, यह एकान्त कहना योग्य नहीं। अशरीरीभावरूपसे विद्वपना है, और यह अशरीरीभाव इस कालमें नहीं—ऐसा कहे तो यह यह कहनेके द्रव्य है कि हम ही स्वयं मौजूद नहीं।”

राजचन्द्र दूसरी जगह लिखते हैं—“हे परमात्मन् ! हम तो ऐसा मानते हैं कि इस कालमें भी जीवको मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैसा कि जैनग्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस कालमें मोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रमें तू अपने ही पांव रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करें, और उसीके समीप रहें—ऐसा योग प्रदान कर।”

‘हे पुरुषपुराण ! हम तुझमें और सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते। तेरी अपेक्षा हमें तो सत्पुरुष ही विशेष मान्य होता है। क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषको पौरुषाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके। तेरी यह दुर्घटना हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। क्योंकि तुझे वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं रहेंगे; और वे तुझसे भी अधिक सरल हैं। इसलिये अब तू जैसा करे वैसा करे।

हे नाथ ! तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते हैं। समस्त जगत् तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहीं चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी कहीं हुआ ?”

साधुको पत्रव्यवहारकी आज्ञा

(५) प्रश्न:—क्या सर्वविरति साधुको पत्र-व्यवहार करनेकी जिनागममें आज्ञा है ?

उत्तर:—प्रायः जिनागममें सर्वविरति साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि वैसी सर्वविरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा जाय। इस तरह साधारणतया शास्त्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही मान्य होता है, फिर भी जिनागमकी रचना पूर्वोपर अतिरुद्ध मान्य होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागममें है।

त्रिनमगजानन्दी जो जो आज्ञाये हैं, वे सब आज्ञाएँ, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात् जिनकी आत्माके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है, उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह कल्याण वृद्धिगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई हैं। यदि जिनागममें कोई ऐसी आज्ञा करी हो कि वह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके संयोगसे न पल सकती हुई आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको दूरे करके—उसका निरोध करके—भीतीयेंकरने दूसरी आज्ञा की है।

उदाहरणके लिये “मैं सब प्रकारके प्राणविरागसे निवृत्त होता हूँ” इस तरह पक्षस्तान होनेपर

१ १११-१११, २, ३-२५.

२ ११५-१११-२५.

३ दृष्टना कथे—वैराग्यव सत्पुरुषके संस्थापक महात्मा ब्रह्मचर्यर लिखते हैं:—ब्रह्मकी पदवी मुझे नहीं चाहिये। विष्णुकी पदवी भी मैं नहीं चाहता। शिवकी पदवी प्राप्त करनेकी भी इच्छा मुझे नहीं है। और किसी दूसरी पदवीको मैं नहीं चाहता। देव ! मुझे केवल यही पदवी दीजिये कि मैं दूसरे सभी देवोंका बह्मण समस्त रहूँ—ब्रह्मचर्यके बचन, हिन्दी अनुवाद पृ. २३, बेंगलोर १९३६.

४ १५४-२१८, ५-२५.

भी नदीको पार करने जैसे प्रागाविनाशरूप प्रसंगकी आशा करनी पड़ी है। जिस आशाका, यदि लोक-सुनुदायका विशेष समानान करके, सधु आचरण करेगा, तो पंच महाव्रतोंके निर्मूल होनेका समय आयेगा—यह जानकर भगवान्ने नदी पार करनेकी आशा दी है। वह आशा, प्रत्यक्ष प्रागाविनाशरूप होनेपर भी पंच महाव्रतोंकी रक्षा हेतुसु जो कारण है, वह प्रागाविनाशकी निवृत्तिका ही हेतु है। यद्यपि प्रागाविनाश होनेपर भी नदीके पार करनेकी अमानाविनाशरूप आशा होती है, फिर भी 'सब प्रकारके प्रागाविनाशके निवृत्त होता हूँ'—इस वाक्यकी एक बार छवि पहुँचती है। परन्तु यह छवि सिस्ते विचार करनेपर तो उसकी विशेष दृढ़ताके लिये ही नाश्वर्य होती है। इसी तरह दूसरे व्रतोंके लिये भी है। 'मैं परमिहकी सर्वथा निवृत्ति करता हूँ'—इस प्रकारका व्रत होनेपर भी बल पात्र और पुस्तकका संवेध देखा जाता है—इन्हें अंगीकार किया जाता है। उसका, परमिहकी सर्वथा निवृत्तिके कारणका किसी प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे विधान किया है, और उससे परमाणमें अग्रिम ही होता है। मूर्च्छापरिहृत मात्रसे नित्य आत्मदशाकी वृद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है। तथा इस काजमें धीरेके संहननकी हीनता देखकर पहिले निचकी स्थितिके समनाव रहनेके लिये ही बल, पात्र आदिका ग्रहण करना बताया है, अर्थात् जब आत्मनहित देखा तो परमिह रखनेकी आशा दी।

मैयुनस्यागमें जो अनवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका रागद्वेषके बिना भंग नहीं हो सकता; और रागद्वेष आत्माको अहितकर है; इसके भगवान्ने उसमें कोई अनवाद नहीं बताया। नदीका पार करना रागद्वेषके बिना ही सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी रागद्वेषके बिना होना संभव है; परन्तु मैयुनका सेवन रागद्वेषके बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिये भगवान्ने इस व्रतकी अनवादपरिहृत कहा है, और दूसरे व्रतोंमें आत्मार्थके लिये ही अनवाद कहा है। इस कारण जिस तरह जीवका—संपनका—रक्षण हो, उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है।

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है। जिससे लोक-समागमकी वृद्धि न हो, प्रीति-अनीतिके कारणकी वृद्धि न हो, त्रिषों आदिके परिचयमें जानेका प्रयोजन न हो, संपन क्षिप्त न हो अप, उस उस प्रकारका परमिह बिना काल ही स्वीकृत न हो अप—इस प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह भी अनवादपरिहृत है। जैसे बृहत्सन्मने अनार्थभूमिमें विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मर्यादा बँधी है, परन्तु शान दर्शन और संपनके कारण वहाँ भी विचरनेका विधान किया गया है। इसी अर्थके ऊपरसे नाश्वर्य होता है कि यदि कोई शानी पुरष दूर रहता हो—उनका समागम होना मुश्किल हो, और यदि पत्र-समाचारके विषय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्महितके निषाध दूसरी सब प्रकारकी वृद्धिका त्याग करके उस शानी पुरषकी आज्ञासे, अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सान्त्वना आश्वस्त वैरा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा नाश्वर्य होता है।

केवलज्ञान

(६) प्रश्नः—क्या भूत, नविम और वर्त्तमानकालकी अनन्त पर्यायोंके मुगद्वर शन होनेको केवलज्ञान कहते हैं ?

उत्तरः—क) सर्व देव, काय आदिका शन केवलज्ञानकी होता है, ऐसा जिनागमका वर्त्तमानमें स्पष्ट अर्थ है। यदि वही केवलज्ञानका अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विशेष दिव्यता देता है। यदि जिनसम्मत केवलज्ञानकी लोकलोकेश्वरक मानें तो उस केवलज्ञानमें अहार, निहार, विहार आदि भिन्न किं तरह हो सकती है ?

योगधारणा अर्थात् मन, बचन और कर्मावहित स्थिति होनेसे, अहार आदिके लिये प्राप्ति होने समय उपयोगांतर हो जानेसे उसमें कुछ न बृद्धिका अर्थात् उपयोगका निषेध होना संभव है। एक समयमें

होती है; उसे उत्पन्न नहीं करते, जब यह सिद्ध है, तो आहार आदि की प्रशस्तिके समय उपयोगमें रहता हुआ केवलज्ञानीका उत्तमो केवलज्ञानके उत्पत्तिके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो केवलज्ञान को प्रतीति कहा है, वह प्रतीति हुआ माना जाय। यहाँ कदाचित् ऐसा समझान करे कि 'वेद' में 'वेद' प्रतीतिविशेष होते हैं, वेद ही केवलज्ञानमें सर्व देश काल प्रतिविम्बित होते हैं; तथा केवलज्ञानी, जन्मे उपयोग लगाकर उन्हें जानता है वह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावमें ही वे वेदों में प्रतीति हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहने हुए सहज स्वभावसे प्रतिभासित हो केवलज्ञानका अतीतन बताया है, 'तो यहाँ प्रथम ही मकता है कि दर्शनमें प्रतिभासित पदार्थका काल प्रतिविम्बित नहीं होता, और यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीको उन पदार्थोंका ज्ञान होता है; तथा ज्ञानके विषय आत्मका ऐसा चीजना सुगम सम्भव है कि जब आहार आदिमें उपयोग रहता हो, तब तब केवलज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य सबको जाना जान सके ?

यहाँ सर्व देश काल आदि का ज्ञान बिना केवलज्ञान ही हो उस केवलज्ञानको 'निद्रा' मानें तो यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे योगयोगीना नहीं कहा है। किन्तु हमने भी यह समझना चाहिये कि 'निद्रा' ही केवलज्ञान की प्रतीति निद्रामें वेदों केवलज्ञान ही मकता हो तो योगसहितना होनेसे उसमें सर्व देश काल आदि का ज्ञान मकता हो सकता है—हमना प्रतीति करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु निद्रा ही केवलज्ञान ही है, हम अर्थसे प्रतीति करनेके लिये नहीं लिखा। यद्यपि जिनाममें कति-प्रमाण अज्ञान केवलज्ञान में 'देशकाल केवलज्ञान' और 'निद्रा' में केवलज्ञानका भेद नहीं होगा—दोनोंको ही सर्व देश काल आदि का ज्ञान माना जाय, वह कति-अर्थ है; परन्तु दूसरी ओर जिन जिनाममें निद्रा ही केवलज्ञान ही मकता है। जिनाममें निद्रा प्रकाशमें पाठ देवनेमें आता है—

१) केवलज्ञान के प्रकाश कहा है—मयोगीमहात्म केवलज्ञान और अयोगीमहात्म केवलज्ञान। दोनों केवलज्ञान ही प्रकाश कहा है—प्रथम समय अर्थात् उत्पत्ति होनेके समयका अयोगी-केवलज्ञान, और अग्रिम समय अर्थात् अयोगी होनेके प्रयोग समयके परिदेहा केवलज्ञान। इसी तरह अयोगी-केवलज्ञान ही ही प्रकाश कहा है—प्रथम समयका केवलज्ञान और अग्रिम अर्थात् निद्रा होनेके समयका केवलज्ञान केवलज्ञान।

(२) केवलज्ञान यदि सर्व देश, काल, आहार, आदि का ज्ञान ठहरे तो यह वस्तुएँ निद्रा में ही केवलज्ञान ही मकता है। किन्तु उनका अनादि अनन्तना समझमें नहीं आता; क्योंकि केवलज्ञानमें जन्म विना बिना प्रतीति हो सकता है। उनका विचार बराबर ठीक ही है केवलज्ञान।

केवलज्ञान की व्याख्या

१) केवलज्ञान का जन्म ही केवलज्ञान ही मकता है—प्रथम प्रकाशके समयके अनादि समय का जन्म ही केवलज्ञान ही मकता है। किन्तु उनका अनादि अनन्तना समझमें नहीं आता; क्योंकि केवलज्ञानमें जन्म विना बिना प्रतीति हो सकता है। उनका विचार बराबर ठीक ही है केवलज्ञान।

२) केवलज्ञान ही मकता है—

३) केवलज्ञान ही मकता है—

४) केवलज्ञान ही मकता है—

५) केवलज्ञान ही मकता है—

मनोविज्ञान का एक नियम यह भी है कि हमारे मनोविज्ञान को हम, नहीं तो एक मर्दाने व्यवहार करने है। और हमारे मनोविज्ञान को हमें जाना है। इसमें हमारे मनोविज्ञान है।

[illegible]

हमने जो कि एकदम से एक-दो-तीस अन्न में जिनके महत्त्वों विज्ञान दर्शाते हैं
हैं। उनमें से कि हमने हैं—

[illegible]

(१) बर्तमान और भवनांतिक एक ही अवस्था हैं, और उनका समान महत्त्व है, जिसे हमें समझने के लिये हमें सिद्धिमान बनना है, और सिद्धिमान बनने के लिये हमें समझना है कि हमें क्या करना है !

[illegible]

(४) कमलेश्वर, अमरेश्वरों अमराना अनुभूतिमान है, ऐसा होनेमें क्या शक रहल है!

(५) दोह-संलग्नके सदा एकत्वका समर्थन का कृत्य रहता है !

(६) एक लवट में कल-कल गनी करता, ऐसी अलारि सिरिसेको किब कलपसे मजना बहीने ?

(3) समस्या की व्याख्या क्या है ? अथवा समस्या परमात्मिकी कदाचित्, समाप्त मननमे
निरूपित कराना है : परन्तु तब, तब, विचार का दिना है, क्या कारण है ?

(८) कर्मों से बचने का प्रयत्न !

(१) लक्ष्मण जी लोभे मृत्यु है तो वह मृत्यु मृत्यु है न नहीं ?

(१०) विशेषाधिकार :-

(११) प्रश्न : अक्सर और अक्सर इन पदार्थों की प्रकृति के एक विशेष, और शुद्ध रूप में निम्नलिखित प्रकार से वर्णित है : अक्सर प्रकृति की भी निम्नलिखित प्रकृति की है :

१५३-५६३, ३-४९.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

मन्त्रे विदुः कर्म दाने विदुः सदा ।

॥ २४ ॥ विष्णुः शिवः ब्रह्मा

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

मूर्तिपूजनका समर्पण

इस संबंधमें यह बात अवश्य ध्यानमें रखने योग्य है कि यद्यपि राजचन्द्रजीके जैनउत्तरानुका अन्त्यात जैन स्थानकवासी सम्प्रदायके शुभ होता है, परन्तु ज्यों ज्यों उन्हें श्वेताम्बर मूर्तिपूजक और दिगम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनेकी मिलता गया, त्यों त्यों उनमें उत्तरोत्तर उदारताका भाव आता गया। उदाहरणके लिये प्रारम्भमें राजचन्द्र मूर्तिपूजकके विरोधी थे, परन्तु आगे चलकर वे प्रतिमाको मानने लगे थे। राजचन्द्रजीके इन प्रतिमापूजनसंबंधी विचारोंके कारण बहुतसे लोग उनके विरोधी भी हो गये थे। परन्तु उन्हें तो किसीकी प्रशंसा-अप्रशंसाका विचार किये बिना ही, जो उन्हें उचित और न्याय-संगत जान पड़ता था, उसीको स्वीकार करना था। राजचन्द्रजीने स्वयं इस संबंधमें अपने निम्नरूपसे विचार प्रकट किये हैं:—“मैं पहिले प्रतिमाको नहीं मानता था, और अब मानने लगा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका कारण नहीं, परन्तु इसे उसकी सिद्धि मादम हुई, इसलिये मानता हूँ। उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे न माननेसे पहिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं रहती। मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु रागद्वेषरहित होनेकी परमाकांक्षा है, और इसके लिये जो जो साधन हो उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कापते करना, ऐसी मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके वचनोंपर पूर्ण विश्वास है।” अन्तमें राजचन्द्र अनेक प्रमाणोंसे प्रतिमा-पूजनकी सिद्धि करनेके बाद, प्रत्यक्ष ‘अन्तिम अनुपेक्षमें’ अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—“अब इस विषयको मैंने संछेदमें पूर्ण किया। केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अथवा प्रतिमापूजनकी सिद्धिके लिये मैंने इस लघुग्रन्थमें कलम नहीं चलाई। प्रतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो प्रमाण मादम हुए थे मैंने उन्हें संछेदमें कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित देखनेका काम शास्त्र-विचक्षण और न्याय-संज्ञक पुरुषोंका है। और बादमें जो प्रामाणिक मादम हो उस तरह स्वयं चेतना और दूसरोंको भी उसी तरह प्रवृत्त करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एकबार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे तो इससे प्रथम पक्षपातोंके लिये बहुत खेद होता है, और यह कदापि कारण होता है। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे। यदि उस समय इस पुस्तककी मैं प्रसिद्ध करता तो आपका अपेक्ष्य अधिक दुखवा और उसके दुखानेका निमित्त मैं ही होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बीतनेके बाद मेरे अंतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाईनोंके मनमें संकटस्थ विचार आवे रहेंगे, तथा तब जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये। इस विचारको मैंने मान लिया। तब उसमेंसे बहुत ही निर्मल जिव विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संछेदमें कह देता हूँ। प्रतिमाको मानो, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है; तथा उन लोगोंके प्रतिमाको माननेसे मैं कुछ बनवाना तो हो ही नहीं जाऊंगा।”

दिगम्बर-श्वेताम्बरका समन्वय

राजचन्द्रजीने दिगम्बर-श्वेताम्बरका भी समन्वय किया था। उनका स्पष्ट कहना था कि दिगम्बर-श्वेताम्बर आदि मतद्वैत सब कल्पना मात्र हैं। राग, द्वेष और अज्ञानका नष्ट होना ही जैनमार्ग है। कविवर बनारसीदासजीके शब्दोंमें राजचन्द्र कहते थे:—

षट षट अन्तर जिन बसे षट षट अन्तर जैन।

मति-मदिराके पानसे मजवाब समुझै न ॥

—अर्थात् षट षटमें जिन बसते हैं और षट षटमें जैन बसते हैं, परन्तु मदकी मदिराके पानसे मज हुआ जब इस बातको नहीं समझता। वे लिखते हैं:—‘जिसे मजराहित-कदाग्रहाहित-हुआ

समदसार पढ़ते हुए भी बहुतेसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत सत्संगसे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात् सिद्धांतका विचार करना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमें आरुढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन हो जाता है। एक 'ब्रह्मरूप' के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा 'अनेक आत्मा' के विचार करनेमें बाधा नहीं। तुम्हें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्त्तव्य है; और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार और सत्संग ये साधन हैं। उन साधनोंके सिद्ध हो जानेपर और वैराग्य उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही 'आत्मा एक है,' अथवा 'आत्मा अनेक है' इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है।

जैनधर्मके आग्रहसे मोक्ष नहीं

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अब धीरे धीरे राजचन्द्रजीका लक्ष साम्प्रदायिक आप्रहसे हटकर आत्म-ज्ञानकी ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगह वैराग्य और उपशमके कारणभूत योगवासिष्ठ आदि सद्ग्रंथोंके वाचन मनन करनेका अनुरोध किया है। वे साफ लिख देते हैं कि 'जब हम वेदान्तके ग्रंथोंका अवलोकन करनेके लिये कहते हैं तब वेदान्ता होनेके लिये नहीं कहते; जब जैन ग्रंथोंका अवलोकन करनेके लिये कहते हैं तब जैन होनेके लिये नहीं कहते। किन्तु वेदान्त और जिनागम सके अवलोकन करनेका उद्देश एक मात्र ज्ञान-प्राप्ति ही है। हालाँकि जैन और वेदांती आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैसी नहीं है'। तथा जबतक आत्मामें वैराग्य-उपशम दृढरूपसे नहीं आते तबतक जैन वेदांत आदिके उक्त विचारोंसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्टी चंचलता ही होती है, और उन विचारोंका निर्णय नहीं होता, तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादमें यथार्थरूपसे वैराग्य-उपशमके धारण नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इस समय राजचन्द्र सप्तकृतांग आदि जैन शास्त्रोंको भी कुलधर्मकी दृष्टिके लिये पढ़नेका निषेध करते हैं। और वे इन ग्रंथोंके भी उसी भागको विशेषरूपसे पठन करनेके लिये कहते हैं जिनमें सत्पुरुषोंके चरित अथवा वैराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो; और वे यहाँतक लिख देते हैं कि 'जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे ही समकितदृष्टिकी पुस्तकें हैं।'

धीरे धीरे राजचन्द्रजीको अला, छोटम, प्रीतम, कबीर, सुन्दरदास, मुक्तानन्द, धीरा, सहजानन्द, आनन्दधन, बनारसीदास आदि संत कवियोंकी वाणीका रसस्वादन करनेकी मिला और इससे उनका माध्यस्थ्यभाव-समभाव-इतना बढ़ गया कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया—'मैं किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामें हूँ।' तथा 'जैनधर्मके आप्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे भूल चुकी है।' 'सब शास्त्रोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन निजस्वरूपकी प्राप्ति करना ही है। चाहे जिस मार्गसे और चाहे जिस दर्शनसे कल्याण होता हो, तो फिर मतमतांतरकी किसी अपेक्षाकी शोष करना योग्य नहीं।' 'मतभेद रखकर किसीने मोक्ष नहीं पाया;' इसलिये 'जिस अनुप्रेक्षासे, जिस दर्शनसे और ज्ञानसे आत्मत्व प्राप्त हो वही अनुप्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है।' 'प्रत्येक सम्प्रदाय अथवा दर्शनके महात्माओंका लक्ष एक 'सत्' ही है। वाणीसे अक्षय होनेसे वह मूर्खकी अंगीमे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मालूम होता

१ ४२४-३९२-२७.

२ २९६-३९२-२५.

३ ४१३-३७४-२७.

४ राजचन्द्रजीने अवधू, अलखलथ, सुधारस, ब्रह्मरस अणछतुं, अनहद, पराभक्ति, हरिजन आदि संत साहित्यके अनेक शब्दोंका जगह जगह प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट मालूम होता है कि राजचन्द्रजीने इस साहित्यका खूब मनन किया था.

५ ४८-१६०-२१.

६ १०७-१९६-२४.

७ ४४-१५७-२१.

है; यास्तवमें उसमें भेद नहीं। जबतक जीवको अपने मनका आग्रह है, तबतक उसका कल्याण नहीं होता। कोई जैन कहा जाता हो, और मतेमें प्रसूत हो तो वह अहितकारी है—मतरहित ही हितकारी है। वैष्णव, बौद्ध, शैवाग्र, दिगम्बर चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहित भावसे, शुद्ध समतासे आचार्योंको पयवेगा कल्याण उषीका होगा, इत्यादि विचारोंको राजचन्द्रजीने जगह जगह प्रकट किया है।

सब धर्मोंका मूल आत्मधर्म

इस समय राजचन्द्र सब धर्मोंका मूल आत्मधर्म बताते हैं, और वे स्पष्ट कह देते हैं:—

मित्रे मित्र मन देखिये भेद दृष्टिसे एह। एक तत्त्वना मूलमां व्याख्या मानो तेह ॥

तेह तत्त्वरूप वृत्तुं आत्मधर्म छे मूल। स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकूल ॥

—अर्थात् जगत्में जो मित्र मित्र मत दिखाई देने हैं, वह केवल दृष्टिका भेद मात्र है। इन सबके मूलमें एक ही तत्त्व रहता है, और वह तत्त्व आत्मधर्म है। अतएव जो निजभावकी सिद्धि करता है, वही धर्म उपाये है। विशाचरित्र राजचन्द्र कहा करते थे “विचारुं भिन जेउं, रहेउं वेदाती जेउं”—अर्थात् जिनके समान विचारना चाहिये और वेदातीके समान रहना चाहिये। एकबार राजचन्द्रजीने वेदमत और जैनमतकी तुलना करते हुए निम्न शब्द कहे थे:—“जैन स्वमत अने वेद परमत एउं अमारी दृष्टिमा नथी। जैनने सखीए तो ते जैनज छे। अने अमने तो कई लागे भेद जगातो नथी”—अर्थात् जैन श्रमण है और वेद परमण है, यह हमारी दृष्टिमें नहीं है। जैनको संछिन करें तो वह वेदमत है, और वेदमतको सिंगुन करें तो वह जैनमत है। हमें तो दोनोंमें कोई बड़ा भेद मालूम नहीं होता। इसी भावसे सम्प्रदायानि विचारोंके कारण राजचन्द्रजीने सब संतोंके साथ मिलकर उच्च स्वरसे गाया था कि ‘ऊँच नीचने अंतर नथी समझा ते पाप्मा स्रवति’—अर्थात् स्रवति प्राप्त करनेमें—मोक्ष प्राप्त करनेमें—ऊँच-नीचका, गच्छ-मनका, तथा जानि और वेदका कोई भी अंतर नहीं; वहाँ तो जो हरिको निष्काम-भावसे भजता है, वह हरिका हो जाता है। इसीसे राजचन्द्रजीने कहा भी है:—

‘निर्दोष मुख निर्दोष आनंद स्वी गये त्पायी मळे।

ए दिव्यछकिमान जेथी जंजिरेथी नीकळे ॥

—अर्थात् जहाँ कहिये भी हो सबे निर्दोष मुख और निर्दोष आनन्दको प्राप्त करो। लक्ष्य केषव वही रत्न! जिससे वह दिव्यछकिमान आत्मा जबीयेसे—बचनसे—निकल सके।

ईश्वरभक्ति सर्वोपरिमां

यहाँ वह बात विशेष ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोत्क्रान्तिकी यही हतिभी नहीं हो सकी। परन्तु वे इससे भी आगे बढ़ते हैं। और इस समय ‘ईश्वरेच्छा,’ ‘हरिकृपा,’

१ ५१-१६१-२१.

२ शिम्भरजीने भी इसी तरहके मिश्रिते सुन्दरे विचार प्रकट किये हैं:—

भोतये सोगतो धर्मः कर्त्तव्यः पुनरार्हतः।

वैदिको दृष्टवर्त्तनो ध्यातव्यः परमः शिवः ॥

—अर्थात् बौद्धधर्मका भजन करना चाहिये, जैनधर्मका आचरण करना चाहिये, वैदिकधर्मको भगवान् बना चाहिये, और शैवधर्मका ध्यान करना चाहिये।

३ भंडूत हाथकी केसवकी-संग्रहमें एक सुवशुके लिखे हुए राजचन्द्र-वृत्तांतके आधारे। वे विचार राजचन्द्रजीने कुछ प्रमेन शत्रुधर्मके समक्ष प्रकट किये थे; वे साधु एकदम आकर जैनधर्मकी निंदा करने लगे थे।

४ सोई मन दर्शन लोको आपह तेम निकस्य। कसो मार्ग आ साधये जन्म तेहना असा ॥
कलिकेको भेद नहीं कसो मार्ग जो कोय। साधे ते शुक्ति लहे एसा भेद न कोय ॥

आत्मसिद्धि १-५-७, पृ. ११७.

५ ४-६०-१६.

‘दीनबन्धुका अनुग्रह’ आदि शब्दोंका जगह जगह उद्धृत करते हैं; ‘ईश्वरपर विश्वास रखनेको एक सुलभायक मार्ग’ समझते हैं; तथा ‘हरिदर्शन’ के लिये अत्यन्त आनुगता प्रकट करते हैं। वे अपने आनको हरिके लिये समर्पण कर देते हैं, और दशौतक लिख डालते हैं कि “जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा। एक तुच्छ दूगके दो टुकड़े करनेकी भी क्या हममें नहीं है।” इस दृष्टांसे ईश्वरभक्तिको सर्वोपरिमान बजाते हुए राजचन्द्रजीने जो अपनी परम उपासकपुत्र दयाका वर्णन किया है, उसे उन्होंने शब्दोंमें सुनिधे:—“आज प्रभातसे निरन्तरदेवता कोरं अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिनोंसे इच्छित परमंकि किसी अनुग्रहरूपसे उदित हुई है। भौमानुभवमें एक कथा है कि गौरीजी भगवान् बानुदेव (कृष्णचन्द्र) की दरीकी मटकीमें रखकर देवनेके लिए निकली थीं। वह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है। वहाँ अमृत प्रवाहित होता है वही सहस्रदल कमल है, और वही वह दरीकी मटकी है, और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही वहाँ भगवान् बानुदेव हैं। सत्पुरुषकी विस्मयलक्षणी गौरीकी उसकी प्राप्ति होनेपर वह गौरी उदात्तमें आकर दृष्टी किन्ती मुमुक्षु आत्माओंसे कही है कि ‘कोई माघर लो होरे कोई माघर लो’—अर्थात् वह कही है कि हमें आदिपुरुषकी प्राप्ति हो गई है, और वह वह एक ही प्राप्ति करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये हम इसे प्राप्त करें। उदात्तमें वह फिर फिर कही जाती है कि हम उस पुराणपुरुषको प्राप्त करें और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अन्तर प्रेमसे करते हो तो हम दूसरे इस आदिपुरुषको दे दें। हम इसे मटकीमें रखकर देवने निकली हैं, योग्य प्राक देवकर ही देती हैं। कोई माहक बनो, सबल प्रेमसे कोई माहक बनो, तो हम बानुदेवकी प्राप्ति करा दें।

मटकीमें रखकर देवने निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल कमलमें बानुदेव भगवान् मिल गये हैं। दरीका केवल नाम मात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मण्डर नक्षत्र निकालें तो केवल एक अमृतकपी बानुदेव भगवान् ही निकलने हैं। इस कथाका अन्वय सूत्रन स्वरूप पड़ी है। किन्तु उसकी स्पष्ट बनाकर स्पष्टकीने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी अद्भुत मूर्तिका परिचय दिया है। इस कथाका और समस्त भगवतका अन्तर अन्तर केवल इस एकको ही प्राप्त करनेके उद्देशसे भग पड़ा है; और वह (हमें) बहुत समय पढ़ने समझने आ गया है। आज बहुत ही सरल समझमें है। कहे के सङ्कट अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दया परम अद्भुत है। ऐसी दयासे और उन्नत हुए बिना न रहेगी। तथा बानुदेव हरि जगद्गुरु कुछ समयके लिये अनुग्रहित भी हो उनके लिये लक्ष्मीसे परक हैं, इसलिये हम अर्पणता करते हैं, और भगवत्का सहस्रदल भी अर्पणता ही है, इस कारण भी यह हमें विराम मिले है।

वही सर्वज्ञानी बनी है, और विषय स्थानमें निवास है। हरिदत्तपूजक ही हमने मिले-

१ ११-१४५-१४.

२ परमभक्ति का प्रति मुद्राद्वयकीने इस तरह विन है:—

भक्त विदु मुनि मुने नन्दु विदु का निरै। सत्ता विदु उदरे प्रदीप बहु निरै।।

दत्त बान विदु की हृद विदु जग बानै। अत विन विन का बहुत अन्तर बानै।।

विदु भक्त जे उरै सत्ताकी केवलय विनै। विनै परमात्मनै, अन्त परमात्मनै मुद्र करै।।

—हरिदत्त २-५१.

३ मुद्राद्वयकी इस दयाका प्रति भिन्न प्रकाश विन है:—

मेम लकी सत्ताकी, पर, भूत जे विनै पर बान।

सत्ता उन्नत विन विनै, मेम ली न सत्ता केवलय।

सत्ता उन्नत उदरे पर देव, सत्ता उन्नत उन्नत पर बान।

मुद्रा भिन्न की सत्ता विनै, सत्ता की सत्ता की सत्ता —हरिदत्त २-५१.

की वृत्ति रखती है। इसके कारण यद्यपि कोई भेद ही नहीं, परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सका यही भिन्ना निरंतर रहा करती है।

अनेक अनेक प्रकारसे भजन करनेवाले हमें यही दृष्ट निश्चय हुआ कि भक्ति ही सर्वोपरि म है; और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे स्तुत्य करने चरणोंके समीप रहकर ही जाय तो वह जग में मोक्ष दे सकती है।^{११}

अज्ञातका अधिष्ठान हरि

राजचन्द्र वरीशक्त नहीं ठहरे। वे तीर्थंकरतत्त्वको नहीं छोड़ने, और जैनदर्शनके म उपासक होनेपर भी वे स्पष्ट लिखते हैं कि 'इस अज्ञातका कोई अधिष्ठान, अर्थात् 'जिनमेंसे वस्तु उत्पन्न हो, जिनमें वह स्थिर रहे, और जिनमें वह लय पावे'—अवश्य होना चाहिये। यह रहा वह अ पत्रः— "जैनकी बाह्य शैली देखनेपर तो हम 'तीर्थंकरको सम्पूर्ण ज्ञान हो' यह करते हुए प्र पक्ष जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैनकी अंतर्दृष्टी दूसरी होनी चाहिये। कारण कि हम जग 'अधिष्ठान' के बिना वर्णन किया है, और वह वर्णन अनेक प्राणी—विचक्षण आचार्योंको भी भ्रा कारण हुआ है। तथापि यदि हम अपने अभिप्रायके अनुसार विचार करते हैं तो ऐसा लगना है तीर्थंकरदेवकी आत्मा शान्ति होनी चाहिये। परन्तु तत्कालविषयक जगनके रूपका वर्णन किया है लोग सर्व कालमें ऐसा मान बैठे हैं, जिससे भ्रान्तिमें पक्ष गये हैं। चाहे जो हो परन्तु इस कालमें जैनधर्ममें करके मार्गको जाननेकी आकांक्षावाले प्राणियोंका होना दुर्लभ है। कारण कि एक तो चट्टानपर चढ़ा जहाज—और वह भी पुराना—यह भयंकर है। उठी तरह जैनदर्शनकी कथनी पित्त जानेसे—'अधि विषयक भ्रान्तिरूप चट्टानपर वह जहाज चढ़ा है—जिससे वह गुलरूप नहीं हो सकता। यह हमारी प्रत्यक्ष प्रमाणसे मान्य होनी। तीर्थंकरदेवके संबंधमें हमें बारंबार विचार रहा करता है कि उ इस अज्ञातका 'अधिष्ठान' के बिना वर्णन किया है—उसका क्या कारण? क्या उसे 'अधिष्ठान'का नहीं हुआ होगा? अथवा 'अधिष्ठान' होगा ही नहीं? अथवा किसी उद्देशसे छिपाया होगा? क कथनमेंदेखे परंपरासे समझमें न आनेसे अधिष्ठानविषयक कथन लय हो गया होगा। यह विचार करता है। यद्यपि तीर्थंकरको हम महान् पुरुष मानते हैं; उसे नमस्कार करते हैं; उसके अपूर्व ऊपर हमारी परम भक्ति है; और उससे हम समझते हैं कि अधिष्ठान तो उनका जाना हुआ था, लेकिन परंपरासे मार्गकी भूलसे लय कर डाला है। अज्ञातका कोई अधिष्ठान होना चाहिये—ऐसा म महात्माओंका कथन है, और हम भी यही कहते हैं कि अधिष्ठान है—और वह अधिष्ठान हरि भगवान् है—जिसे फिर विरहे हृदयदेवमें चाहते हैं।

तीर्थंकरदेवके नित्ये स्रष्टा शब्द लिखे गये हैं, इसके नित्य उसे नमस्कार।^{१२}

१ १७४-१३३-१४.

१ अखाने भी ईश्वरको अधिष्ठान बताते हुए 'मले गीता' में लिखा हैः—

अधिष्ठान ते तमे स्वामी तेणे ए चास्त्यु जाय।

अगच्छता जीव हु हुं करे पण भेद न प्रीछे प्राय ॥ कवचं १९-१.

२ जैनकी बाह्य शैली जोता तो अने तीर्थंकरने सम्पूर्ण ज्ञान होय एम कहेता भ्रातिमा पडीए छीए. आनी अर्थ एवो छे के जैननी अंतर्दृष्टी बीजी जोहए. कारणके 'अधिष्ठान' बगर आ जगतने वर्णन्यु छे; अने ते वर्णन अनेक प्राणीओ—विचक्षण आचार्योंने पण भ्रातिनु कारण थयुं छे, तथापि अने अमात्र अभिप्रायप्रमाणे विचारिइ छीए तो एम लागे छे के तीर्थंकरदेव तो शान्ति आत्मा होवा जोहए, परन्तु ते कालपरले जगतनु रूप वर्णन्यु छे, अने लोको सर्वकाल एव मानी बेठा छे; अथी भ्रातिमा पड्या छे. गमे तेम हो पण आ कालमां जैनमां तीर्थंकरता मार्गने जाणवानी आकाशावालो प्राणी यवो दुलभ संभव छे; कारणके स्वयंसे चढेछं बहाज—अने ते पण जनुं—ए भयंकर छे. तेमज जैननी कथनी पणारे जई—'अधिष्ठान' विषयनी भ्रातिरूप स्वयंसे ते बहाज चढयुं छे—अथी मूलरूप थनुं संभव नही.

आत्मविकासकी उच्च दशा

राजचन्द्रजी इस समय 'अथाह नाली वेदना' का अनुभव करते हैं। तत्त्वज्ञानकी गुत्ताका दर्शन कर 'वे अलललप'—'ब्रह्मसमाधि' में लीन हो जाते हैं। धर्मच्युत लोगोंका पत्र-व्यवहार उन्हें बंधनरूप हो उठता है; स्वाहाद, गुगस्थान आदिकी 'शिर घुमा देनेवाली' चर्चाओंसे उनका चित्त विरक्त हो जाता है; और तो और वे अपना निजका भान भूल बैठते हैं; अपना मिथ्यानामधारी, निमित्तमात्र, अव्यक्तदशा, सहजस्वरूप आदि दावोंसे उल्लेख करते हैं; और कभी तो उल्लासमें आकर अपने आपको ही नमस्कार कर लेते हैं। आत्मदशामें राजचन्द्र इतने उन्नत हो जाते हैं कि वे सर्वगुणस्वरूप भगवान्त्वकमें भी दोरें निकालते हैं; और तीर्थंकर बननेकी, केवलज्ञान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छासे निर्युक्त हो जाते हैं। कबीर आदि संतोंके दावोंमें राजचन्द्रकी यह 'अकथ कथा कहनेसे कही नहीं जाती और लिखनेसे लिखी नहीं जाती'। उनके चित्तकी दशा एकदम निर्युक्त हो जाती है। इस अवस्था दशामें 'उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता।' उन्हें किसी भी कामकी स्मृति अपना खबर नहीं रहती, किसी काममें यथोचित उपयोग नहीं रहता, यहाँतक कि उन्हें अपने तनकी भी सुषुप्त नहीं रहती। कबीर साहबने इसी दशाका "हरिस पीना जानिये कबहु न जाय गुमार। मीनन्ता घूमत जिये नारीं तनकी गार"—कहकर वर्णन किया है। राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उन्हींके दावोंमें सुनिघे:—
"एक पुण्य-पुण्य और पुण्य-पुण्यकी प्रेम संवत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें किसी भी पदार्थमें बिलकुल भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत् किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; दानु-निघने कोई भी भेदभाव नहीं रहा; बौन दानु और बौन निघ है, इनकी भी खबर रखी नहीं जाती; इन देहपारी हैं ना और कुछ, जब यह नाद करते हैं तब मुदिकलने जान पाते हैं; हमें क्या करना है, यह किसीकी भी

आ अमारी बात प्रत्यक्ष प्रमाने देख दो। तीर्थंकरदेवना संवत्तमा अमने बारंबार विचार रक्का करे छे के तेमने 'अधिष्ठान' बगर आ जगत् पर्यंत्युं छे—तेतुं शुं कारण ! शुं तेने 'अधिष्ठान' जुं शान नहीं धयुं होय ! अथवा 'अधिष्ठान' नहींज होय—अथवा कोई उद्देश्य घुसायुं होय ! अथवा कथनभेद पांसावे नहीं समझवायी 'अधिष्ठान' जिनतुं कथन लय पायुं होय ! आ विचार यथा करे छे, जेके तीर्थंकरने अने मोक्ष पुरव मानीए छीए; तेने नमस्कार करीए छीए; तेना अहूर्ध गुप्त ऊसर अमारी परम भाति छे; अने तेथी अने धारीए छीए के अधिष्ठान तो तेमने जनिछे—एन लोरीअ परंणए मारीनी भूयसी लर करी नासयुं। जगत्तुं कोई अधिष्ठान होतुं जेहए—एन पया रखा मरानाभीतुं कथन छे, अने अने पन एमज करीए छीए के अधिष्ठान छे—अने ते अधिष्ठान हय भगवान्त्व छे—अने करी करी हयदेहना जेहए छीए।

तीर्थंकरदेवने मोटे सलउ दावें लगाये छे, मोटे तेने नमस्कार।

—यह पत्र, पत्रक १९१ बा ही अंतर है। इस पत्रका यह अंतर 'भेद' राजचन्द्र के अरथक प्रकाशित किसी भी संस्करणमें नहीं रहा। यह हमें एक स्थान दृष्टिकोई इच्छासे प्रम हुआ है—इसके बिना लिख उठना बहुत अमारी है। इस पत्रके राजचन्द्रजीके विचारोंके संक्षेपमें बहुत कुछ रखाकर दिया है।

१. दशम ५६-१९४-२१, ११-१९०-२३.

२. अन्तराध्यायिके भी अपने आपको अन्तराध्यायिकी (१६-१३) में एक उन्नत नमस्कार किया है:—

करी अंतुं हुं कथने बहुत अने कथने कथने।

अन्तिम कथन दानुकी जेहो मोटे परं कथने।

३. १९४-१९५-२३.

४. दशम १९१-१९४-२४; २२१-२३५-२४; २३९-२४०-२४.

समस्तमें आने जैसा नहीं है। हम सभी पदार्थोंसे उदात्त हो जानेसे चाहे जैसे प्रवर्तने हैं, तब नियमका भी कोई नियम नहीं रहता; भेदभावका कोई भी प्रयोग नहीं; हमने अपनेसे विमुख जागृत हो उठ भी माना नहीं; हमारे सम्मुख ऐसे सम्यगीके न भिन्नसे खेद रहा करता है; संपत्ति भरपूर है, हमजिये संगतिही इच्छा नहीं, शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिमें आ जानेके कारण—अपत्ता चाहे उसे ईश्वर-इच्छा कहो—परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही; अपनी इच्छासे ही मोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चलाता है जैसे ही चलते चले जाने हैं। हृदय प्रायः शून्य जैसा हो गया है; पौर्वोद्दिष्टों शून्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वगैरह शास्त्र-भेद याद नहीं आने; उछ भी बॉचनेमें चित्त नहीं लगता; खानेकी, पीनेकी, बैठनेकी, खोनेकी, और बोलनेकी वृत्तियाँ सब अपनी अपनी इच्छानुसार होती हैं; तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी क्यायोग्य मान नहीं रहा।

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया कली है। एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारसे उस पागलपनकी कुछ छिटाकर रहते हैं; और भिन्नी मात्रामें उसे छिटाकर रहते हैं, उतनी ही हानि है। योग्यरूपसे प्रवृत्ति हो रही है अथवा अयोग्यरूपसे, इसका कुछ भी दिग्गज नहीं रहता। आदि-पुरुषमें एक अलंङ्ग प्रेमके सिवाय दूसरे मोक्ष आदि पदार्थोंकी भी आकांक्षा नाश हो गया है। इतना सर होनेपर भी संतोषजनक उदासीनता नहीं आई, ऐसा मानने हैं। अलंङ्ग प्रेमका प्रवाह तो नयेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये। परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अलंङ्ग नयेका प्रवाह प्रवाहित होगा ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं। परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो गया है। और इन सबका दोष हमपर है अपना हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक उदासीनता होनेपर भी श्वागर करने हैं, लेने हैं, देते हैं, लिखने हैं, बॉचने हैं, निमाते आ रहे हैं, खेद पाते हैं, हँसते भी हैं, जिसका ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केवल यही है कि जबतक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं। यह बात समझमें आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है।

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काष्ठ हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, दिया हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है। और फिर भी हम इस प्रकार कारबारमें लगे हुए हैं। यह इसीकी इच्छाका कारण है।^{११}

हमने मान्य होना है कि राजचन्द्र एक पट्टेचे हुए संत (Mystic) थे। उन्होंने कबीर, राम, प्रीतम, आनन्दधन आदि संतोंकी तरह उस 'अवाधूमानसगोचर' सहजानन्दकी उच्च दशाका अनुभव किया था, भिन्नका उपनिषद्के ऋषियों-मुनियोंसे लगाकर पूर्व और पश्चिमके अनेक संतों और विचारकोंने जगह जगह बलान किया है। रामजी विवेकानन्दने इस दशाका निम्न प्रकारसे वर्णन किया है:—

There is no feeling of I, and yet the mind works, desireless, free from restlessness, objectless, bodiless. Then the truth shines in its full effulgence, and we know ourselves—for Samādhi lies potential in us all—for what we truly are, free, immortal omnipotent, loosed from the finite and its contrasts of good and evil altogether, and identical with the Atman or Universal Soul—अर्थात् उस दशामें अहंभावका विचार नहीं रहता, परन्तु मन इच्छारहित होकर, बेचलपट्टित होकर, प्रयोजनरहित होकर और धर्मरहित होकर काम करता है। उस समय मन अपने पूर्ण तेजसे दीर्घमान्य होगा है, और हम अपने आत्मीक जान लेते हैं। क्योंकि समाधि का सर्वमे

१ ११४-११४-१४; तुल्या कथो:—

हरिभय सर्व देने से भक्त, शानी आने से भक्त ।

अर्द्धस मन को देखु रहे, तो कोन नंदे ने कोने करे ॥

यह पाये ब्रह्मादय करे गले गर्बना अला उतरे—अखाना छप्पा वेदविचार अंग ४५५.

अन्यरूपमें मौजूद रहती है। क्योंकि हम वास्तवमें स्वाधीन हैं, अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परिमितते प्रकृ हैं, सर्व और अन्तर्के भेदों पर हैं, तथा आत्मा और परमात्मासे अभिन्न हैं।¹ बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मोंके ग्रन्थकारोंने इस दशाका भिन्न भिन्न रूपमें वर्णन किया है।² निस्तन्देह राजचन्द्र आत्मविकासकी उच्च दशाको पहुँचे हुए थे; और जन पड़ता है इसी दशाको उन्होंने 'शुद्धसमकित' के नामसे उल्लेख किया है। वे शिखर हैं:—

ઓગર્મીએ ને તુડાલીએ સનકિત શુદ્ધ પ્રજાસું રે ।

कुत्र अनुभव वधती दशा निजस्वरूप अवमात्यं रे ॥

इस पदमें उन्होंने संवत् १९४० में, अपनी २४ वर्षी अवस्था में भुव-भुवम्ब, बढी हुई दगा, और निम्नस्तरके मल होनेका सङ्कलित किया है।

राजचन्द्रजीका लेखसंग्रह

श्रीमद् राजचन्द्र ने अपने ३२ वर्षों छोटे-से जीवनमें बहुत कुछ बचा और बहुत ही कुछ दिया। यद्यपि राजचन्द्रजीके लेखों, पत्रों आदिका बहुत कुछ संग्रह 'श्रीमद् राजचन्द्र' नामक ग्रंथमें आ गया है। परन्तु यहाँ यह बड़ा देना आवश्यक है कि अनी राजचन्द्रजीके पत्रों आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद है। और इस भागमें कुछ भाग तो ऐसा है जिससे राजचन्द्रजीके विचारोंके संबंधमें बहुतसी नई बातें प्रकाश पड़ती हैं, और तत्संबंधी बहुतसी गुप्तियाँ सुझाती हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंको सामान्यतया तीन विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें राजचन्द्रजीके विविध पत्रोंका संग्रह आता है; जिन्हें राजचन्द्रजीने निम्न निम्न अवसरोंपर मुमुक्षुओंको उत्तरानकी प्रतीक्षा दान करनेके लिये लिखा था। इन पत्रोंमेंसे कुछ ऐसे-से खास खास पत्र पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। राजचन्द्रजीके पत्रोंमें—खासकर जिनमें गांधीजीने राजचन्द्रजीसे सच्चाई प्रशंसा उत्तर मीठा है—गांधीजीको बहुत घाँव मिली थी, और वे हिन्दुधर्ममें स्थिर रह सके थे, यह दाव बहुतसे लोग जानते हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंका दूसरा भाग निम्नसंबंधी है। इन पत्रोंके पढ़नेसे मान्य होता है कि राजचन्द्र अपना सच आत्मनिरीक्षण (Self analysis) करनेमें कितने सतर्क रहते थे। कहीं कहीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना स्पष्ट और सूक्ष्म होता था कि उसके पढ़नेसे सामान्य लोगोंको उनके विषयमें भ्रम हो जानेकी संभावना थी। इसी कारण राजचन्द्रजीको अपना अंतःकरण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थान नहीं मिलता था। बहुत करके राजचन्द्रजीने इन पत्रोंको अपने महान् उपहारक साधना निवासी भीषुत सीमागर्भोंको ही लिखा था। इस प्रकारका लिखित अपनी भाषाओंमें बहुत ही कम है। इसमें स्पष्ट नहीं ये समस्त पत्र अत्यंत उपयोगी हैं, और राजचन्द्रजीको समझनेके लिये परदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थानोंपर राजचन्द्रजीने अपनी निम्नकी दृष्टिका पदमें भी दर्शन किया है। इसके अतिरिक्त इस संबंधमें राजचन्द्रजीकी जो 'प्राइवेट डायरी' (मौखिक) है—जिन्हें राजचन्द्रजी व्यावहारिक कामकाजसे अवकाश मिलते ही लिखते बैठ जाते थे—बहुत महत्त्वपूर्ण है। राजचन्द्रजीकी जो समस्त समस्त नाना तरहकी

१ विवेकानन्दः-राजयोग सन्धन १८९६.

२. देखो अमेरिकीके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विल्हिम जेम्सकी The Varieties of Religious Experiences नामक पुस्तकमें Mysticism नामक प्रकरण; तथा रिचर्ड बी.रेन म्युकि की Cosmic Consciousness १९०३.

२. इस भागमें दो महावर्णों पर्वोंके अंश गढ़िये बहूत किये जा चुके हैं। इन पर्वोंका कुछ भाग उसे दो कुष्ठोर्ध्वोंकी कुष्ठे पत्रोंकी मिला। एक पत्रमें दस या बारह कुष्ठोंमें राजवन्त्रर्जने आनी जैनत्वव्रतसंकेपी आलोचनाका निवेद किया है। उसे इस पत्रमें राजवन्त्रर्जका दृष्टियुक्त समझनेमें बहुत मदद मिली है। इसके अिने एक कुष्ठोर्ध्वोंका भी बहुत कृत है।

विचारधारणें उदित होती थीं, उन्हें वे अपनी हाथीमें नोट कर लेते थे। यन्त्रि राजचन्द्रजीके पथोंकी तरह उनकी प्रायः हाथी भी अपूर्ण ही हैं, फिर भी जो कुछ है, वे बहुत महारकी हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंका तीसरा भाग उनकी मौखिक अथवा अनुवादित और विवेचनात्मक रचनाएँ हैं।

मौखिक रचनाएँ

स्त्रीनीतिबोध ग्रन्थ भाग, राजचन्द्रजीकी १९ वर्षीय पहिलेकी रचनाओंमें प्रथम रचना गिरी जाती है। यह ग्रंथ पद्यात्मक है, और यह स. १९४० में प्रकाशित हुआ है। राजचन्द्रजीने इस ग्रंथको तीन भागोंमें बनानेका विचार किया था। मान्य होना है राजचन्द्र भाग दो भागोंको निभ नहीं सके। ग्रंथके मुखपृष्ठके ऊपर स्त्रीशिक्षाकी आवश्यकताके विषयमें निम्न पद्य दिया गया है:—

यवा देश आबाद हो होस चारो, भगानी गणाभी बनिता सुधारो।

यनी आर्यभूमि बिसे जेह हानि, बरो दूर तेने तमे हित मानी ॥

राजचन्द्रजीने इस ग्रंथकी छोटीसी प्रस्तावना भी लिखी है। उसमें स्त्रीशिक्षाके ऊपर जो पुराने विचारके लोग आशय करते हैं, उनका निराकरण किया है। तथा स्त्रियोंको सुधारनेके लिये बाल्य, अनेकाल विद्या आदि कुप्रथाओंको दूर करनेका लोगोंसे अनुरोध किया है। इस पुस्तकके राजचन्द्रजीने चार भाग किये हैं। प्रथम भागमें ईश्वरप्राप्ति, धर्मभंगुर देह, माताकी पुत्रीको शिक्षा, समयको व्यर्थ न खोना आदि; दूसरे भागमें शिक्षा, शिक्षाके लाभ, अनपढ़ स्त्रीको बिकार आदि; तीसरे भागमें सुधार, सद्गुण, सुनीति, सत्य, परपुरुष, आदि; तथा चौथे भागमें 'सद्गुणसम्पत्ति' और 'सद्गुणधत्तक' इस तरह सब मिलकर बोधित गयी है।

राजचन्द्रजीका दूसरा ग्रंथ काव्यमाला है। 'स्त्रीनीतिबोध' के अन्तमें दिये हुए विधानमें राजचन्द्रजीने काव्यमाला नामक एक सुनीतिबोधक पुस्तक बनाकर तैयार करनेकी सूचना की है। इसके माध्यम पक्ष है कि काव्यमाला कोई नीतिबोधकी पुस्तक होनी चाहिये। इस पुस्तकमें एकही आठ काव्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हैं। इस पुस्तकके विषयमें कुछ विशेष बात नहीं हो सक्ती।

राजचन्द्रजीकी तीसरी पुस्तक है वचनसप्तशती। राजचन्द्रजीने वचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेको लिखा है। इस ग्रंथमें सतरी वचन गूँथ गये हैं। उनमेंसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं:—

निर सत्ता जाय पर प्रतिष्ठा भग न करना (१९). किसी दर्शनकी निन्दा न करे (२०). अधिक ध्यान न रहे (२१). दीर्घकालमें अधिक समय न लगाऊँ (२२). आजीविकाकी विषाका लेवन न करे (२३). कोटो न खिचवाऊँ (२४). धौरकर्मके समय मीन रहूँ (२५). पुत्रीको पगिये बिना न रहूँ (२६). कुटुम्बको धर्म बनाऊँ (२७).

राजचन्द्रजीकी १९ वर्षीय पूर्वकी चौथी रचना पुष्पमाला है। जिस तरह जायमालामें एकही आठ होने लगे हैं, उसी तरह राजचन्द्रजीने सुबह शाम निवृत्तिके समय बाठ करनेके लिए एकही आठ वचनोंमें पुष्पमालाकी रचना की है। इसमें राजा, चक्रील, भीमल, बालक, युवा, बूढ़, धर्मचार्य, कृष्ण, दुष्टचार्य, ब्रह्मर्षि आदि सभी तरहके लोगोंके लिये हितवचन लिखे गये हैं। सोलह वर्षके कम अवस्थामें इतने गंभीर और मार्मिक वचनोंका लिखा जाना, सर्वप्रथम बहुत आश्चर्यकारक है। इनमेंसे कुछ वाक्य यहाँ दिये जाते हैं:—

यदि तुम धर्मका अतिशय अनुकूल न आना हो तो जो नीचे कहना है उसे विचार जाना!—

१. छत्र हुआ ग्रंथ तुम देखनेको नहीं मिया। मैंने यह विवेचन भीमल दामजी केरायकी हमने हलचलित स्त्रीनीतिबोधके ऊपरसे लिखा है।

२. भीमल मोक्षदाय जीवापार्थ पेटेह 'भीमदनी जीवनयात्रा' में लिखते हैं कि राजचन्द्रजीने वचन सप्तशतीके अन्तर्गत 'महानि' के सारवा वचन अलग लिखे हैं। परन्तु एक सप्तशतीके कथानुसार 'महानि'के सप्तशती वचन और वचनसप्तशती एक ही हैं, अन्यथा भ्रम नहीं।

मोक्षमार्ग का चौथा मग कल्पमग है। इसमें सर्वमान्य धर्म, मरिचा उदरार्थ, ब्रह्मचर्य, सामान्य मनोरथ, दृष्टाकी विविधता, अनुसूत वस्त्रविचार, मित्रवर्गी बायी और दूरमन्यिका मंगलके ऊपर मन्दार, हरीश, शेटक आदि विविध छन्दोंमें गाठ कविताएँ हैं। अने सामान्य मनोरथके विवरण कवि लिखते हैं:—

मेरीनीलाच विचार अर्धन यह, ना निखुं नयने सजारी ।
ज्यातुल्य सनु सवैभव, निनेक तात्त्विक लेम समारी ।
हादरुच अने दोमदा धरे, तात्त्विक यत्न सत्तन विचारी ।
ए सुख मेम सदा सुम सेनक, निज अलंकारो मवाही ॥ १ ॥
वे विद्यालनने मन विगोरे अल विवेक विचार वषारं ।
नित विरोध करी नवदत्तनो, उल्लस बोध अनेक उचचारं ।
संपरीक्ष उगे नहीं अन्दर, वे विनय कपनो अवधारं ।
गन ! सदा सुख एव मनोरथ, धार सदा अरवर्ग उदारं ॥ २ ॥

सोमर वरिची छोटीसी अवस्थामें कितनी उब मचनारें !

अगे बनकर 'दृष्टाकी विविधता' नामक कवितामें कविने वृद्धवस्थाका कितना मार्मिक चित्रण किया है। वह पद्य यह है:—

कंचेवली पारी दादी हाँवतलो दाद बबरो, काळी केटणी रिरे खेला सवारं गरं ।
सुखं संनद्धं न देखुं वे नांही बबु, तेम दाद आवली वे खरी के सवारं गरं ॥
बली केड बांकी हाद गन, अंगरंग गयो उडवली आर बडां लकड़ी लेंवारं गरं ।
ओ ! राजवन्द्य एम सुवली ह्यारं पन, मनपी न तोष रंठ मनवा न्यारं गरं ॥ २ ॥

—अर्थात् सुँहल छुरीयां पड़ गईं; गाक निवक गये; काळी केटणी पट्टियों लटके पड़ गईं; दूँहले, सुनने और देखनेकी शक्तियां बली रही; और दाँतोंकी पीठियां खिर गईं अथवा चिड़ गईं; कम देवी हो गईं; हाड़-मोँठ सूख गये; दगैरका रंग उड़ गया; उठने बैठनेकी शक्ति बली रही; और बज्जने लकड़ी लेनी पड़ गईं। ओ राजवन्द्य ! इस तरह सुखावस्थामें हाथ धी बैठे। तबु खिर भी ममते यह पंड मनवा नहीं मपी।

इसमें स्पष्ट नहीं कि मोक्षमार्ग राजवन्द्यकी एक अन्त रचना है। इसमें उनकी छोटीनी अवस्थाकी विचारगति, लेखनकी मार्मिकता, संस्मरण और कविताकी प्रविष्टि का जनन मिलता है। जीवनके अन्तस्तन्में प्रवेश करनेके दिने यह एक भाव डार है। जीवनके सदा सदा प्रत्येक समस्त विद्याओंका इसमें समावेश हो जाता है। यह जीवनवर्षके दिने बहुत उपरोमी है। विशेषकर जैन पट्टायाओं आदिमें इसका बहुत अच्छा उपरोमी हो सकता है। जैनिक लोग भी इसमें जीवनविवरण का प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकते हैं।

१ इसमें अलाकी निम्न कविताकी छाना भावम होती है:—

ह्यो तन गाद ममदा मधी नहीं जुट कर्माव पुणेको निज ।
करक अंग तुम्हो तन सीतो बैठे ही हृद मयो बडे हुंज ।
पडते मेम दल्ल दिन बेन देतो करे जेको उल्लसंज ।
अव हो संनद्धा दमनजनकी मल नही खेपे आरं मेरोन्यो है मंजर ॥
सौन गयो जप टन्यो निज केव मने दुष कतेकी कपी ।
लव आत्म बधी तन निज पथी ममदा लुं रयी कुल्ल केव नती ।
इज कयो वो वो मीर मयो आरं अला दमनजनकी मली ।
तन न जेने कर्माव तने मने लुं पुणे अदिमा कुन्यी ॥

संस्मरण ६०-६२; अलाकी बागी ३, ११६, रत्न १८८४.

आत्मसिद्धिमें १४२ पद्य हैं। पहिले ४२ पद्योंमें प्रास्ताविक विवेचनके पश्चात् दोष पद्योंमें 'आत्मा है, वह नित्य है, वह निज कर्मकी कर्त्ता है, वह मोक्ष है, मोक्ष है, और मोक्षका उपाय है'—इन 'छह पदोंकी' सिद्धि की गई है। प्रास्ताविक विवेचनमें राजचन्द्रजीने शुष्कशानी, क्रियाजड़, मताधी, आत्मार्थी, सद्गुरु, असद्गुरु आदिका विवेचन किया है। शुष्कशानी और क्रियाजड़का लक्षण लिखते हुए राजचन्द्रजी कहते हैं—

बाह्यक्रियामां राचतां अंतर्भेद न कांश्च । ज्ञानमार्गं निषेधतां तेह क्रियाजड आंदि ॥

बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणीमांदि । वत्ते मोहावेशमां शुष्कशानी ते आंदि ॥

—जो मात्र बाह्यक्रियामें रचे पड़े पड़े हैं, जिनके अंतर्गमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और जो ज्ञानमार्गका निषेध करते हैं, उन्हें यहाँ क्रियाजड़ कहा है। बंध और मोक्ष केवल कल्पनामात्र है—इस निश्चय-वाक्यको जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, और तयारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोक्षके प्रभावमें ही रहता है, उसे यहाँ शुष्कशानी कहा है।

सद्गुरुके विषयमें राजचन्द्र लिखते हैं—

आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग । अपूर्व वागी परमभुत सद्गुरु लक्षण योग्य ॥

—आत्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात् परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मोंके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियाएँ हैं; जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष भिन्न है; और जो पददर्शनके तात्पर्यको जानते हैं—वे उत्तम सद्गुरु हैं।

तत्पश्चात् ग्रन्थकार गुरु-शिष्यके शंका-समाधानरूपमें 'पट्टपद'का कथन करते हैं। प्रथम ही शिष्य आत्माके अस्तित्वके विषयमें शंका करता है और कहता है कि "न आत्मा देखनेमें आती है, न उसका कोई रूप मादम् होता है, और स्पर्श आदि अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता। यदि आत्मा कोई वस्तु होती तो पट, पट आदिकी तरह उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिये या" ? इस शंकाका उत्तर गुरु दस पद्योंमें देकर अन्तमें लिखते हैं—

आत्मानो शंका करे आत्मा पोते आप । शंकानो करनार ते अचरज एह अमार ॥

—आत्मा स्वयं ही आत्माकी शंका करती है। परन्तु जो शंका करनेवाला है, वही आत्मा है—इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है।

आगे चलकर आत्माके नित्यत्व, कर्तृत्व, मोक्षकृत्त्व, मुक्ति और उसके साधनर विवेचन किया गया है। आत्माके कर्तृत्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने ईश्वरकर्तृत्वके विषयमें अनेक विकल्प उठाकर उसका खंडन किया है। तत्पश्चात् मोक्षके उपायके संबंधमें शिष्य शंका करता है कि "संसारमें अनेक मत और दर्शन मौजूद हैं। ये सब मत और दर्शन भिन्न भिन्न प्रकारसे मोक्षके उपाय बताते हैं। इसलिये किस जातिसे और किस वेपसे मोक्ष हो सकता है, इस बातका निश्चय होना कठिन है। अतएव मोक्षका उपाय नहीं बन सकता" ? इस शंकाका गुटने नीचे लिखा समाधान किया है—

छोड़ी मत दर्शनतपो आग्रह तेम विकल्प । कस्यो मार्ग आ साधरो जन्म तेहना अल्प ॥

जाति वेपनो भेद नहीं कस्यो मार्ग जो होय । सधि ते मुक्ति लहे एमां भेद न कोय ॥

—यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर जो उपर कहे हुए मार्गका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है। तथा मोक्ष किसी भी जाति अथवा वेपसे

१ उपास्यप्य सगोविजयजीने 'सम्यक्त्वना पट्टस्थान स्वरूपनी चौपाई'में इन छह पदोंका निम्न गाथायें उल्लेख किया है—

अत्यि जीवो तहा निबं कचा मुचा य पुष्पजावान ।

अत्यि पुवं पिब्वाने तस्वोवाजो अ छडाना ॥

हो सकता है—इसमें कुछ भी भेद नहीं। मोक्षमें केवल नीचका कोई भी भेद नहीं; जो उसकी प्राप्ति करता है, वह उसे पाता है।

अन्तर्में प्रत्येक उपगन्धार करने हुए मिलते हैं—

आत्मप्रतिष्ठम योग नहीं सहृद वैद्य गुमान। गुह्यभाषणम पश्य नहीं औरय विचार प्यान।

जो इच्छा परमार्थ तो करो स्वयं पुरुषार्थ। भवतिथि आदि नाम लह छेदो नहीं आत्मार्थ ॥

गच्छमतनी जे कल्पना ते नहीं सद्व्यवहार। मान नहीं निग्रहपुन ते निषय नहीं तार।

आगत जानी यह तथा वर्तमानमा होय। पावे काल भविष्यमा मार्गभेद नहीं कोय ॥

—आत्मको जो अपने निग्रहस्वरूपका मान नहीं—इसके समान दूसरा कोई भी योग नहीं; तदुगुह्यके समान उसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं; तदुगुह्यकी आत्मपुर्वक कल्पनेके समान दूसरा कोई भी पण नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औरय नहीं। यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भवतिथि आदिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करो। गच्छ-मतकी जो कल्पना है वह सद्व्यवहार नहीं। जीवको अपने स्वरूपका तो मान नहीं—जिस तरह देह अनुभवमें आती है, उस तरह आत्मका अनुभव तो हुआ नहीं—किस देशप्राम ही रहता है—और वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना ही निरवय निरवय चित्ताया करता है, किन्तु वह निश्चय साधन नहीं है। भूतकालमें जो जानी-पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकालमें जो होंगे, उनका किर्वाका भी मार्ग भिन्न नहीं होता।

आत्मसिद्धिशास्त्रका नाम यथार्थ ही है। इससे राजचन्द्रजीके गंभीर और विद्याल चिन्तनकी याद मिलती है। श्रीभागवतमें आत्मसिद्धिके विषयमें एक जगह लिखा है:—“उत्त उत्तमोत्तम शास्त्रके विचार करनेसे मन, वचन और काययोग सहज आत्मविचारमें प्रवृत्ति करते थे। बाह्य प्रवृत्तिमें मेरी चित्तवृत्ति सहज ही रुक गई—आत्मविचारमें ही रहने लगी। बहुत परिश्रमसे मेरे मन, वचन, काय जो अपूर्व आत्मवर्षाधर्म परम प्रेमसे स्थिर न रह सके, वो इस शास्त्रके विचारसे सहज स्वभावमें, आत्मविचारमें तथा तदुगुह्यकरणमें स्थिरभावसे रहने लगे।”

आत्मसिद्धिके अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत और हिन्दी भाषान्तर भी हुए हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वर्ण गांधीजीने दक्षिण अफ्रीकाउ करके भीषुत मनमोहनराय शर्माजीवाहके पास भेजा था, परन्तु अनावधानीसे वह वही गुम गया।

इसके बाद, तीसरे वर्षमें राजचन्द्रजी जैनमार्गविवेक, मोक्षसिद्धांत और द्रव्यप्रकाश नामक निबंध भी लिखना चाहते थे। राजचन्द्रजीके ये तीनों लेख १९४-६४७, १-२० में अपूर्णरूपसे दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने छट्ठीधत्त्वक प्रास्ताविक काव्य, स्वदेशीभोजे विनैति (वीराष्ट्रदर्पण अक्टोबर १८८५ में प्रकाशित), भीमंतकनेने शिलामण (वीराष्ट्रदर्पण अक्टोबर १८८५), कुम्भर कला कथारविधि (नवम्बर १८८५), आर्यप्रजानी पद्धति (विज्ञानविलास अक्टोबर, नवम्बर, दिसम्बर १८८५), दार्शनिकमण (बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५), लखे भीमंत कोण (बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५), वीरमरण (बुद्धिप्रकाश), तथा १६ वर्षसे पूर्व और अवधानमें रहे हुए आदि अनेक काव्योंकी रचना की है। राजचन्द्रजीने हिन्दीमें भी काव्य लिखे हैं। इनके गुजराती और हिन्दी काव्य प्रस्तुत ग्रंथमें अमुक अमुक रचनेंकर हिन्दी अनुवादगहित दिये गये हैं। इन काव्योंमें ‘अपूर्व अवसर एवो कपोर आवरो’ आदि काव्य गांधीजीकी आधम-मञ्जनावल्लिमें भी लिया गया है। राजचन्द्रजीका ‘निराली ने नवयोजना’ आदि काव्य भी गांधीजीको बहुत प्रिय है। ‘नमिस्रज’ नामका एक स्वतंत्र काव्य-ग्रंथ भी राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता है। इस काव्यमें पौंच हजार पद्य हैं, जिन्हें राजचन्द्रजीने कुल छह दिनोंमें लिखा था।

अनुवादारमक रचनायें

राजचन्द्रजीके अनुवादारमक ग्रंथोंमें कुन्दकुन्दका पंचास्तिकाव्य और दशवैकालिक सूत्रकी कुछ

१ ये सब काव्य प्रोफे भीषुत रामजी केरावजीकी कृपासे देखनेको मिले हैं।

ग्रायण मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत ग्रंथमें क्रमसे ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१ में दिये गये हैं। इसके अलावा भीमद्वारा राजचन्द्रजीने द्रव्यसंग्रह, बनारसीदासका समयसारनाटक, मणिरत्नमाला आदि बहुतसे ग्रंथोंके अंशोंका भाव अथवा शब्दशः अनुवाद अनेक स्थलोंपर दिया है। गुग्गुलुसूरिके आत्मानुशासन और समंतभद्रके रत्नकरण्डभावकाचारके कुछ अंशका अनुवाद भी राजचन्द्रजीने किया था।

विवेचनात्मक रचनावि

राजचन्द्रजीने अनेक ग्रन्थोंका विवेचन भी लिखा है। इनमें बनारसीदास, आनन्दधन, निदानन्द, यशोविजय आदि विद्वानोंके ग्रन्थोंके पद्य मुख्य हैं। राजचन्द्रजीने बनारसीदासके समयसारनाटकका लक्ष्य मनन किया था। ये बनारसीदासके समयसारके पद्योंको पढ़कर आत्मानन्दसे उन्मत्त हो जाते थे। समयसारके पद्योंको राजचन्द्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है। कुछ पद्योंका राजचन्द्रजीने विवेचन भी लिखा है। बनारसीदासजीकी तरह आनन्दधनजीकी भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। उनकी आनन्दधनचौबीसीका राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरंभ किया था, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके। यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थमें ६९२-६३५-३० में दिया गया है। आनन्दधनचौबीसीके अन्व भी अनेक पद्य राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने 'स्वरोदयशान' का विवेचन लिखना भी शुरू किया था। यह विवेचन अपूर्णरूपसे ९-१२८, ९-१९ में दिया गया है। यशोविजयजीकी आठ दृष्टिनी सहायके 'मन मरिलानु बहाला उपरे' आदि पद्यका भी राजचन्द्रजीने विवेचन लिखा है। इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्र, स्वामी समंतभद्रकी आसमीभाषा और हेमचन्द्रके योगशास्त्रके मंगलाचरणका सामान्य अर्थ भी लिखा है।

उपसंहार

राजचन्द्र अलौकिक क्षययोग्यताके धारक एक असाधारण पुरुष थे। त्याग और वैराग्यकी वे मूर्ति थे। अपनी वैराग्यधारामें वे अत्यंत मस्त रहते थे, यहाँतक कि उन्हें खाने, पीने, पहिने, उठने, बैठने आदिनकली भी सुख न रहती थी। हरिदयानकी उन्हें अविद्या लगन थी। मुक्तानन्दजीके शब्दोंमें उनकी दरी रटन थीः—

रहतां रमतां प्रगतं हरिं देखुं रे मां जीवुं सपत्न तव देखुं रे ।

मुक्तानन्दजीने नाथ दिहायी रे ओषा जीवनदोषी अमायी रे ॥

'अपूर्व अपसरणको कपार आबरो'—आदि पद्यकी रचना भी राजचन्द्रजीने इसी अनिष्टय वैराग्य भावनासे प्रेरित होकर की थी। राजचन्द्रजीका वैराग्य कदाबैराग्य था। उनमें हम अथवा बन्दका तो देख भी न था। जो कुछ उनके अनुभवे आता, उसे वे आनन्द स्वरूपा और निर्मलतापूर्वक दृष्टिको समझ सकते थे। प्रतिमापूजन, छह दिक स्मरण, केवलज्ञान आदि वैदिक प्रभेदोंके ऊपर अपने स्वतंत्रतापूर्वक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने बड़ी जग भी स्वीकार अथवा भय प्रदर्शित नहीं किया। अपनी शक्तदशाका वे कदा निरीक्षण करते रहते थे, और अपनी ऊँचीकी देखी दशा समीक्षा मुमुक्षुओंकी दिल में करते थे। 'निर्विकल्प समाधि प्राप्त अभी बाकी है,' 'अभी मृत्युलाकी पूर्णता देखें बाकी है,' 'मैं अभी आध्वर्यवारक उपाधिमें रहा हूँ,' 'मैं कदाचित् दशाभी अभी मुमुक्षु हूँ' इत्यादि रूपमें वे अपनी अपूर्णताकी मुमुक्षुओंकी कदा निरीक्षण ही करते थे।

१ श्रीमदनी जीवनसाम ४. ८८

२ राजचन्द्रजीने अपनी अपूर्ण ज्ञानका जगह जगह निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया हैः—

“अतो ! अनेक मांसे परंत्तमें किसी क मुमुक्षुके प्रसासे हम दशाकी मज हम देखनेकी दृष्टि करते हो और उससे धनकी इच्छा करते हो। जानुं बा हो अभी किसी आध्वर्यवारक उपाधिमें रहा है ! यदि बा

[illegible]

समाप्त-५३१

[illegible]

बहु हं च देह लुप्यन्तं बहु हं च लुपेति वदन्तं ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

इस समय के मुख्य कर्त्तव्य और सर्वोच्च अधिकार करने के लिये वे सब-
कार्यों को हटाकर नियम बनाई है। वे अपने कानून हैं, इसी का उदाहरण (न्यायिक
संस्था) का है जो हमारे देश में समस्त कानूनों और नियमों का सर्वोच्च न्यायिक
संस्थान माना जाता है।

जैविकी मड़का रहता है। जीविकी पुरनार्य करना नहीं, और उसको सेकत बहाना देना है। जल्मा पुरगर्ग करे तो क्या नहीं हो सकला ! इत्ने बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काट डाले हैं; और कैने विचार कर उनको रेलवेके काममें लिना है। यह तो केवल बाहरका काम है, फिर भी विचार मान की है। अत्माका विकार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं। दो षही पुरगर्ग करे तो केवलज्ञान हो जय—देला कहा है। रेलवे इत्यादि बाहे कैला भी पुरगर्ग क्यों न करें, तो भी दो षहीमें टैगार नहीं होनी, तो फिर केवलज्ञान सिदिना सरल है, इत्का विचार तो करो !

अत्यंत त्वरासे प्रवास

जान आ चुका है कि गजबन्द संतोंके नामान्तरणमेंसे बहुत दुःखी थे। वे अनुमान करते थे कि "सम्स्त जगत् मनुजमंडलमें प्रसिद्ध है; उनचतुष्टयकी कृतिमें विषय कमजोर आदिसे विराम हो गई है; राजसी कृतिका अनुकरण लोगोंको भिन्न हो गया है; विवेकिताकी और यथायोग्य उपगमनार्थकी आवश्यक भी नहीं मिलती; निष्कलनता मनुष्योंमेंसे मानो चला ही गया है; कल्याणके संस्थापकोंमेंकी भी दृष्टि नहीं पड़ता; और केवलरत्नकी मर्त्यता सर्वथा विकसित हो ही गया है"। परन्तु देखकर गजबन्दजीको अत्यंत दुःख हो आता था, और उनकी आँखोंमें आँसू आ जाते थे। वे बहुत रात बसा करते थे कि "चाँदो बीरते कोई बरतियों मेंक दे तो वह मैं सह सकता हूँ, पान्थु जगत् मेंक, पल्लव और अन्तःकरत चल रहा है, बगिचे मानस की अर्धन चल रहा है, उलरी बरती लाल नहीं हो सकती। उम्हें सम्स्त जगत् अपने संगेके समान था। अपने अर्थ अपना बदलकी मर्त्य देखकर जो होत व्यक्त होवा है, उन्ना ही कहेत उम्हें जगत्में दुःखकी-मर्त्यकी-देखकर होवा था"।

[illegible][illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

समय नहीं। गुम पुरकार्य करना। 'रातके अदार्ई बजे उगई अतंत सरदी हुई। उस समय उगईने कहा, 'निश्चित रहना। भार्दकी समाधि मृत्यु है।' उपाय करनेसर सरदी दूर हो गई। संरे पीने आठ बजे उगई दूध दिया। उनके मन, बचन और काय विलकुल सम्पूर्ण शुद्धिमें थे। पीने नौ बजे उगईने कहा—'मनसुल! दुःखी न होना। मांको ठीक रखना। मैं अपने आत्मस्वरूपमें स्थित होता हूँ।' (उन्के करनेसे उगई दूसरे कोचरर लिटाया, वहाँ) वह पवित्र देह और आत्मा समाधिस्थ भावसे छूट गये। लघुमात्र भी आत्माके छूट जानेके चिह्न मानूम न हुए। लघुशका, दीर्घशका, मुहमें पानी, आँखमें पानी अपना पर्वीना कुछ भी न था।^{३३} इस तरह संवत् १९५७ में चैत्रवदी ५ मंगलवार दोपहरके दो बजे रात्रिकीमें राजचन्द्रजीने इस नाशमान शरीरका त्याग किया। उस समय राजचन्द्रजीका समस्त कुटुम्ब तथा गुणवत् काठियावाड़के बहुतसे मुमुक्षु वहाँ उपस्थित थे।

राजचन्द्रजीकी सेवायें

यद्यपि राजचन्द्र इस समय अपनी देहसे मौजूद नहीं है, परन्तु वे परोक्षरूपसे बहुत कुछ छोड़ गये हैं। उनके पत्र-साहित्यमें उनका दर्शितमानरूप जगह जगह दृष्टिगोचर होता है। गांधीजीक शब्दोंमें "उनके लेखोंमें सत् निहित रहा है। उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं। दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक लाइन भी उगईने लिखी हो, वह मैंने नहीं देला।" निम्न-लिखित कुछ उद्धरण गांधीजीके उक्त वाक्योंकी साक्षी देनेके लिये पर्याप्त हैं:—

"हे जीव! तू भ्रममें मत पड़; तुझे हितकी बात कहता हूँ। सुख तो तेरे अन्तरमें ही है, वह बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा।

अंतरमें सुख है। बाहर नहीं। तुझे सत्य कहता हूँ।

हे जीव! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ।

सुख अंतरमें ही है, वह बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा।

हे जीव! तू भूल मत। कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रजन करनेमें, किसीके द्वारा रजित होनेमें, अपना मनकी निर्वलताके कारण दूसरेके पास जो तू भेद हो जाता है, वह तेरी भूल है। उसे न कर।

संतोषवाला जीव सदा सुखी, तृप्तवाला जीव सदा मिलारी।"

इत्यादि अमूल्यसाक्षी हार्दिक उद्गारोंसे राजचन्द्रजीका धननामून भरा पड़ा है।

रायें महाराम गांधीके जीवनपर जो राजचन्द्रजीकी छाप पड़ी है, उसे उगईने अनेक स्थानोंर स्वीकार किया है। एक जगह गांधीजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है—"इसके बाद कितने ही चर्मा-वालोंके सम्पर्कमें मैं आया हूँ प्रत्येक धर्मके आचार्योंसे मिलनेका मैंने प्रयत्न किया है, पर जो छाप मेरे दिग्गजर रायचन्द्रभार्दकी पड़ी है, वह किसीकी न पड़ सकी। उनकी कितनी ही बातें मेरे डेढ़ अन्तस्सल्लसक पहुँच जाती। उनकी मुँहकी में आदरकी दृष्टिसे दलता था। उनकी प्रामाणिकतापर भी मेरा उतना ही आदरभाव था। और इससे मैं जानता था कि वे मुझे जान बूझकर उल्टे रास्ते नहीं ले जावेंगे, सब मुझे वही बात कहेंगे जिसे वे अपने जीमें ठीक समझते होंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिनाइयोंमें उनका आश्रय लेता।" "मेरे जीवनसर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है। टास्त्वाय, रश्किन और रायचन्द्रभार्द। टास्त्वायकी उनकी अमुक पुस्तकज्ञास और उनके साथ जोड़े पत्र-व्यवहारसे, रश्किनकी उनकी एक ही पुस्तक 'अमृत दिव्य लास्ट' से—जिसका गुजराती नाम मैंने सर्वोदय रक्खा है—और रायचन्द्रभार्दकी उनके साथ गांधी परिचयसे। हिंदुधर्ममें जब मुझे शंका पैदा हुई तब उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचन्द्रभार्द थे।" राजचन्द्रजी गुजरात काठियावाड़में मुमुक्षु लोगोंका एक वर्ग भी देखार कर गये हैं, जिनमें जैन सप्रदायके तीनों चिह्नोंके लोग शामिल हैं। इन लोगोंमें जो कुछ भी विचारानिष्ठा और मध्यस्थता देमनेमें आता है, उसे राजचन्द्रजीकी सत्कृपा ही फल समझना चाहिये। इनके अनिश्चित राजचन्द्र अपनी मौजूदगीमें जैन धर्मोंके उद्धारके लिये परमभुतप्रभावकमण्डली भी स्थापना कर गये हैं। वह मण्डल आजकल रोजगार जगतीवनदास सनेपीके सुयोग्य पुत्र भीमल सेव

मनिलाल रेवांशकर श्रवणिकी देखरेखमें अपनी सेवा चला रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और श्रैतान्तर शास्त्रोंके उद्धारके लिये जो प्रयत्न किया है, और वर्त्तमानमें कर रहा है, उससे जैन समाज काशी परिचित है। यह मण्डल भी भीमद राजचन्द्रका अनुक्त अंशमें एक जीवन्तरूप कहा जा सकता है।

तत्त्वज्ञानका रहस्य

प्रत्येक मनुष्यके जीवनकालमें उत्क्रांति हुआ करती है। बड़े बड़े महान् पुरुषोंके जीवन इसी तरह चलते हैं। राजचन्द्रजीके जीवनमें भी महान् उत्क्रांति हुई थी। पहले पहल हम उनका कृष्णमण्डके रूपमें दर्शन करते हैं। उत्तरवात् वे जैनधर्मकी ओर आकर्षित होते हैं, और स्थानकवासी जैन सम्प्रदायकी मान्यताओंका पालन करते हैं। क्रमशः उनके दृष्टि-बिन्दुमें परिवर्तन होता है, और हम देखते हैं कि जो राजचन्द्र जैनधर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतलाते थे वे ही अब कहते हैं कि 'जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस बातकी आत्मा बहुत समपने भूठ गई है; तथा जहाँ कहीं भी वैराग्य और उग्रयम प्राप्त हो सके, वहीं प्राप्त करना चाहिये'। इसके कुछ समय बीतनेके पश्चात् तो हम राजचन्द्रजीको और भी आगे बढ़े हुए देखते हैं। भगवतकी आख पिका पढ़कर वे आनन्दसे उन्मत्त हो जाते हैं, और हारि दर्शनके लिये अत्यंत आतुर दिखाई देते हैं—यहाँ तक कि इसके बिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और वे अपना भी भान भूल जाते हैं। तत्पश्चात् यह है कि राजचन्द्रजीको जहाँ कहीं भी जो उत्तम वस्तु मिली, उन्होंने उसे वहीं ग्रहण किया—उनको अपने और पत्निका जरा भी अग्रह न था। सचमुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यह दहा विद्येयता थी। संतकवि आनन्दधनजीके शब्दोंमें राजचन्द्रजीका कथन था:—

दरलन दान चरण धवी अलख स्वरूप अनेक रे।

निर्घिकल तत् पीडिने शुद्ध निरंजन एकरे ॥

राजचन्द्रजीने इस निर्घिकल तत्का पान किया था। उननिर्घिके शब्दोंमें उनकी दृढ़ मान्यता थी:—

यथा नयः स्पन्दमानाः समुद्रस्थं गच्छन्ति नामरूपे विहाय।

तथा विद्यालामरुणादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिग्गं।

—'जैसे भिन्न भिन्न नदियाँ अपना नामरूप छोड़कर अन्तमें जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी तरह विद्वान् नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषको प्राप्त करता है'। अतएव जो संसारमें भिन्न भिन्न मत और दर्शन देखनेमें आते हैं, वे सब भिन्न भिन्न देश काल आदिके अनुसार लोगोंकी भिन्न भिन्न दृष्टिके कारण ही उत्पन्न हुए हैं। 'हजारों क्रियाओं और हजारों शास्त्रोंका उपदेश एक उसी आत्मतत्त्वको प्राप्त करनेका है, और वही तत्त्व धर्मोंका मूल है'। जिसको अनुभवज्ञान हो गया है, वह पदार्थदर्शनके बाद-विचारसे दूर हो रहता है। राजचन्द्रजी तो स्पष्ट बिल गये हैं:—

वे गांधी वे स्वामी एक सकल दर्शने एव विवेक।

समज्ञानानी बैठी करी स्पष्टाद समद्वन्द पन खरी ॥

—अर्थात् जो गांधी गंगा है वह सबमें एक ही है, और समस्त दर्शनोंमें वही विवेक है। समस्त दर्शन समज्ञानकी भिन्न भिन्न दैर्घ्यियाँ हैं। इनमें स्पष्टाद भी एक ऐसी है।

नित्यन्द्रेह राजचन्द्र एक पहुँचे हुए उच्च कोटिके संत थे। वे किसी कदमें नहीं थे, और न वे बाँधेले कल्याण मानते थे। सचमुच वे जैनधर्मकी ही नहीं, बल्कि भारतवर्षकी एक महान् विभूति थे।

श्रीमद् राजचन्द्र

१६वें वर्षसे पहले

१

पुष्पमाला

ॐ स्व

- १ रात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्रासे मुक्त हुए । नाव-निद्रा हटानेका प्रयत्न करना ।
- २ व्यतीत रात्रि और गई दिन्द्रगोचर दृष्टि जाउ जाओ ।
- ३ सुनत हुए वस्त्रके छिमे आनंद नानो, और आवका दिन भी सुनत करो । निम्नत हुए दिने पक्षात्तर करके निम्नतताको विलुप्त करो ।
- ४ क्षण क्षण जाते हुए अनंतकाठ व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई ।
- ५ सत्त्वभावक द्रव्य भी काल तैरेसे यदि न बना हो तो तिर तिर दरना ।
- ६ अव्यति कल्प हुए हो तो दरना कर मन, वचन और कार्यके योगसे उन्हें न करनेका प्रवृत्ति दे ।
- ७ यदि दृ स्वयं हो तो संसार-समग्रमें करने आवका दिनेके साथ प्रवृत्ति बना बना ।

१ पद—भक्ति-कर्तव्य

१ पद—धर्म-कर्तव्य

१ पद—अज्ञान-प्रवृत्ति

१ पद—विद्व-प्रवृत्ति

२ पद—निद्रा

२ पद—संसार-प्रवृत्ति

८

- ८ यदि दृ स्वयं हो तो स्वयंसे दिन विलुप्त न कराना विद्वत्तर समग्रही और दृष्टि करना ।
- ९ यदि तुझे धर्मका अर्थिज अनुभूत न बना हो तो उसे सीधे कहना है उसे निवार करना ।
- १० यदि धर्मिकी भोग्य है वह निम्न प्रवृत्ति है :
अन्यको अन्याय कर दृ स्वयं नहीं कर सका !
दृ स्वयं दृष्टा करना है वह स्वयं नहीं किया ।
विद्वत्-विद्वत्तर का प्रवृत्ति है ।
- १० यदि तुझे अर्थिज प्रवृत्ति अनुभूत हो तो उसे सीधे कहना है उसे निवार करना ।

११ सब प्राणियोंमें समदृष्टि,—

१२ अपना किसी प्राणीको जीवितव्य रहित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं लेना।

१३ अपना सत्पुरुष जिस रस्तेसे चले वह ।

१४ मूलतत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमें भेद है, यह मानकर आशय समस्त पवित्र धर्मों प्रवर्तन करना ।

१५ वृ किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस राहसे संसार-मलका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारको वृ सेवन करना ।

१६ कितना भी परतंत्र हो तो भी मनसे पवित्रताको विस्मरण किये बिना आजका दिन रमणीय करना ।

१७ आज यदि वृ दुःकृतमें प्रेरित होता हो तो मरणको याद कर ।

१८ अपने दुःख-सुखके प्रसंगोंकी सूची, आज किसीको दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो स्मरण कर ।

१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, परन्तु इस विचारका विचार कर सदाचारको और आना कि इस कायाका पुत्रद्वय योड़े वक्तके लिये मात्र साढ़े तीन हाथ भूमि माँगनेवाला है ।

२० वृ राजा है तो फिर नहीं, परन्तु प्रमाद न कर । कारण कि नीचसे नीच, अधमसे अधम, व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्बन्धका, चांडालका, कसाईका और वेद्या आदिका कण वृ खाता है । तो फिर !

२१ प्रजाके दुःख, अन्याय और कर इनकी जाँच करके आज कम कर । वृ भी है राजन् । काटने घर आया हुआ पाहुना है ।

२२ बसीछ हो तो इससे आधे विचारको मनन कर जाना ।

२३ श्रमंत हो तो पैसके उपयोगको विचारना । उपार्जन करनेका कारण आज ढूँढकर कहना ।

२४ धान्य आदिमें व्यापारसे होनेवाली असंख्य हिंसाको स्मरणकर व्यापसंपन्न व्यापारमें आज अपना विच्छेद लीज ।

२५ यदि वृ कसाई हो तो अपने जीवके सुखका विचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

२६ यदि वृ समस्तदार बालक हो तो पिताकी ओर और आम्नाकी ओर दृष्टि कर ।

२७ यदि वृ युवा हो तो उद्यम और मन्त्रचर्यकी ओर दृष्टि कर ।

२८ यदि वृ बृद्ध हो तो मौनकी तरफ़ दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर ।

२९ यदि वृ स्त्री हो तो अपने पतिके ओरकी धर्मकरणीको याद कर, दोष हुए हों तो उनकी क्षमा माँग और कुटुम्बकी ओर दृष्टि कर ।

३० यदि वृ कवि हो तो अममंजित प्रशंसाको स्मरण कर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३१ यदि वृ वृषण हो तो,—(अपूर्ण)

३२ यदि वृ मत्तामें मग्न हो तो मैनेटिलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर ।

३३ कल कोई वृत्त्य अपूर्ण रहा हो तो पूर्ण करनेका सुविचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३४ आज किम्मा वृत्त्यके आरम्भ करनेका विचार हो तो विवेकसे समय शक्ति और परिणामको विचार कर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

३५ पग रखनेमें पाप है, देखनेमें जहर है, और सिरपर मरण खड़ा है; गह-विचारकर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३६ अघोर कर्म करनेमें आज तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र हो, तो भी भिक्षाञ्जरी मान्य कर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

३७ भाग्यशाली हो तो उसके आनन्दमें दूसरोंको भाग्यशाली बनाना, परन्तु दुर्भाग्यशाली हो तो अन्यका बुरा करनेसे रुक कर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

३८ धर्माचार्य हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश करना ।

३९ अनुचर हो तो प्रियसे प्रिय शरीरके निमानेवाले अपने अधिराजकी नमकहलाली चाहकर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और सुख इनको विचार कर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४१ दुर्ग्वी हो तो आर्जविका (आजकी) जितनी आशा रखकर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४२ धर्मकरणीका अवश्य वस्तु निकालकर आजकी व्यवहार-सिद्धिमें व प्रवेश करना ।

४३ कदाचित् प्रथम प्रवेशमें अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर आज कभी भी उस पवित्र वस्तुका मनन करना ।

४४ आहार, विहार, निहारके संबंधमें अपनी प्रक्रिया जाँच करके आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४५ व कारीगर हो तो आलस और शक्तिके दुरुपयोगका विचार करके आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४६ व चाहे जो धंधा करता हो, परन्तु आर्जविकाके लिये अन्यायसंपन्न द्रव्यका उपार्जन नहीं करना ।

४७ यह स्मरण किये बाद शौचक्रियायुक्त होकर भगवद्भक्तिमें लीन होकर क्षमा माँग ।

४८ संसार-प्रयोजनमें यदि व अपने हितके वास्ते किसी समुदायका अहित कर डालता हो तो अटकना ।

४९ जुन्मीको, कार्माको, अनाड़ीको उत्तेजन देते हो तो अटकना ।

५० कमसे कम आधा पहर भी धर्म-कर्तव्य और विद्या-संपत्तिमें लगाना ।

५१ जिन्दगी छोटी है और लंबी जंजाळ है, इसलिये जंजाळको छोटी कर, तो सुखरूपसे जिन्दगी लम्बी मान्य होगी ।

५२ स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी सुख तेरे घर हों तो भी इस सुखमें गौणतासे दुख है ऐसा समझकर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

५३ पवित्रताका मूल सदाचार है ।

५४ मनके दुरंगी हो जानेको रोकनेके लिये,—(कर्पूर)

५५ वचनोंके शांत मधुर, कोमल, सत्य और शौच बोलनेकी सान्त्व्य प्रतिज्ञा लेकर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

५६ काया मल-मूत्रका अस्तित्व है, इसलिये मैं यह क्या अयोग्य प्रयोजन करके आनंद मानता हूँ ! ऐसा आज विचारना ।

५७ तेरे हाथसे आज किसीकी आजीविका टूटती हो तो,—(अपूर्ण)

५८ आहार-क्रियामें अब तू प्रवेश किया । मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया ।

५९ यदि आज दिनमें तेरा सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरभक्तिपरायण हो अपना सदा-शास्त्रका लाभ ले लेना ।

६० मैं समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो भी अन्यास सबका उपाय है ।

६१ चला आता हुआ बैर आज निर्मूल किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना ।

६२ इसी तरह नया बैर नहीं बढ़ाना, कारण कि बैर करके कितने कालका सुख भोगना है !

यह विचार तत्त्वज्ञानी करते हैं ।

६३ महारंभी—हिंसायुक्त-व्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अटकना ।

६४ बहुत छद्मी मिछनेपर भी आज अन्यायसे किसीका जीव जाता हो तो अटकना ।

६५ वस्तु अमूल्य है, यह बात विचार कर आजके दिनकी २१६००० विप्लोंका उपयोग करना ।

६६ यास्तविक सुख मात्र विरागमें है, इसलिये जंजाल-मोहिनीसे आज अभ्यंतर-मोहिनी नहीं बढ़ाना ।

६७ अवकाशका दिन हो तो पहले कहीं हुई स्वतंत्रतानुसार चलना ।

६८ किसी प्रकारका निष्पाप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनंदनीयताके लिये हूँदना ।

६९ सुयोजक कृत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो विलंब करनेका आजका दिन नहीं, कारण कि आज जैसा मंगलदायक दिन दूसरा नहीं ।

७० अधिकारी हो तो भी प्रजा-हित भूलना नहीं । कारण कि जिसका (राजाका) व नमन पाता है, वह भी प्रजाका सम्मानित नौरु है ।

७१ व्यवहारिक-प्रयोजनमें भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी सप्रतिज्ञा लेकर आजके दिनमें लगना ।

७२ सार्वकाल होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना ।

७३ आजके दिनमें इतनी वस्तुओंको बाधा न आवे, सभी वास्तविक विचक्षणता गिनी जा सकती है—१ आरोग्यता २ महत्ता ३ पवित्रता ४ फरज ।

७४ यदि आज तुझसे कोई महान् काम होता हो तो अपने सर्व सुखका बलिदान कर देना ।

७५ फरज नीच रज (कनरज) है, फरज वमके हाथसे उत्पन्न हुई वस्तु है, (फर+ज) फर यह राजनी राजाका जुन्नी कर वमूल करने वाला है । यह हो तो आज उतारना और नया फरज करने हुए अटकना ।

७६ दिनके कृत्यका हिसाब अब देन जाना ।

७७ सुबह मृत्ति कारई है, तो भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा ले ।

७८ कोई परोपकार, दान, लाभ अथवा अन्धका हित करके आया हो तो आनंद मान कर निःस्वार्थता रख ।

७९ जने अजने भी निरीन हुआ हो तो अब उससे अटकना ।

८० व्यवहारके नियम रचना और अवकाशमें संसारकी निश्चिंता नोत्र करना ।

८१ आज जिस प्रकार उत्तम दिन भोगा, वैसे अपनी जिन्दगी भोगनेके लिये तू आनंदित हो तो ही यह ० ।—(अपूर्ण)

८२ आज जिस पलमें तू मेरी कथा मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सद्बृत्तिमें प्रेरित हो ।

८३ सत्पुरुष विदुरके कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके ।

८४ आजका दिन सुनहरी है, पवित्र है—कृतकृत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कहा है, इसलिये मान्य कर ।

८५ आजके दिनमें जैसे बने तैसे स्वपत्नीमें विषयासक्त भी कम रहना ।

८६ आत्मिक और शारिरिक शक्तिकी दिव्यताका यह मूल है, यह ज्ञानियोंका अनुभवसिद्ध वचन है ।

८७ तमाखू सूँघने जैसा छोटा व्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर ।—(०) नया व्यसन करनेसे अटक ।

८८ देश, काल, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंको इस प्रभातमें स्वशक्ति समान करना उचित है ।

८९ आज कितने सत्पुरुषोंका समागन हुआ, आज वास्तविक आनंदस्वरूप क्या हुआ ? यह चिंतवन विरले पुरुष करते हैं ।

९० आज तू चाहे जैसे भयंकर परन्तु उत्तम कृत्यमें तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना ।

९१ शुद्ध, सच्चिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी भक्ति यह आजके तेरे सद्यःकालीन जीवन है ।

९२ तेरा, तेरे कुटुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्वान्का, मनुष्यका यथाशक्ति हित, सम्मान, विनय और धनका कर्तव्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह सुगंध है ।

९३ जिसके घर यह दिन ह्रेश विना, स्वच्छतासे, शांतितासे, ऐक्यसे, संतोषसे, साम्यतासे, जेहसे, सम्यतासे और सुखसे बीतेगा उसके घर पवित्रताका वास है ।

९४ कुशल और आहाकारी पुत्र, आहावन्त्री धर्मयुक्त अनुचर, सद्गुणों सुन्दरी, मेखवाद्या कुटुम्ब, सत्पुरुषके तुल्य अर्न्त दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको बंदनीय है ।

९५ इन सब लक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन हमको माननीय है ।

९६ इससे उल्टा वर्तन जहाँ नच रहा है, वह घर हमारी कटाक्ष दृष्टिों रेखा है ।

९७ नले ही अपनी आर्जविका जितना तू प्राप्त करता हो परन्तु निद्राविम्व हो तो उताविलमय राज-मुग्ध चाहकर अपने आजके दिनको अविवर नहीं करना ।

९८ किसीने तुझे कहुआ वचन कहा हो तो उस वक्तमें सहनशब्दा—निद्रायोगों नी, (अर्न्त)

९९ दिनको मूलके लिये रातमें हैसना, परन्तु वैसा हैसना निरसे न हो यह छद्मे रहना ।

१०० आज कुछ हृदिग्रन्थ बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उम्र्ज्य की हो, पवित्र कृत्यों वृद्धि की हो तो यह,—(अर्न्त) •

१०१ अयोग्य रीतिसे आज अपनी जितनी शक्तिका उपयोग नहीं करना,—नर्दान्द-कर्मसे करना पड़े तो पापनीय रहना ।

- १०२ सरलता धर्मका बीजस्वरूप है। प्रज्ञासे सरलता सेवन की हो तो आजका दिन सर्वोत्तम है।
 १०३ बहन, राजपत्नी हो अथवा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं।
 मर्यादासे चलनेवालीकी मैं तो क्या किन्तु पवित्र ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है।
 १०४ सद्गुणसे जो तुम्हारे ऊपर जगत्का प्रशस्त मोह होगा तो हे बहन, तुम्हें मैं बंदन करता हूँ।
 १०५ बहुमान, नम्रभाव, विरुद्ध अंतःकरणसे परमात्माके गुणोंका चिंतवन-श्रवण-मनन,
 कीर्तन, पूजा-अर्चा इनकी ज्ञानी पुरुषोंने प्रशंसा की है, इसलिये आजका दिन शोभित करना।
 १०६ सत्शीलवान सुखी है। दुष्टाचारी दुःखी है। यह बात यदि मान्य न हो तो अभीसे दुष्ट
 लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो।
 १०७ इन सबोंका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोषको पहचान कर दोषको दूर करना।
 १०८ लम्बी, छोटी अथवा क्रमानुक्रम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कही हुई पवित्रताके पुण्यसे
 रूंधी हुई माया प्रमातृके यक्तमें, सायंकालमें अथवा अन्य अनुकूल निवृत्तिमें विचारनेसे मंगलदायक
 होगी। विशेष क्या कहूँ ?

२

काल किसीको नहीं छोड़ता

जिनके गलेमें मोतियोंकी मूल्यवान माछायें शोभती थीं, जिनकी कंठ-कांति हारेके शुभ हाससे
 अत्यन्त देदीप्यमान थी, जो आभूषणोंसे शोभित होते थे, वे भी मरणको देखकर भाग गये। मनुष्यो,
 जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ १ ॥

जो मणिमय मुकुट सिरपर धारण करके कानोंमें कुण्डल पहनते थे, और जो हाथोंमें सोनेके
 फड़े पहनकर शरीरको सजानेमें किसी भी प्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे पृथ्वीपति भी अपना मान
 खोकर पल भरमें भूतलपर गिरे। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ २ ॥

जो दसों उँगलियोंमें माणिक्यजडित मंगलिक मुद्रा पहनते थे, जो बहुत शौकके साथ भारी

काल कोईने नहीं मूके

हरिगीत.

मोती लकी माछा गळ्यामां मूल्यवनी मलकनी,
 हाथ लगा शुभ हारसी बहु कंठकांति झळकती,
 आभूषणोधी धोखा माया मरणने जोरने,
 जन जगीए मन मानीए नव काल मूके कोरने ॥ १ ॥
 मणिमय मुकुट मोष घरीने कर्ण कुंडल नागना,
 कांचन कडा करमा घरी कडीए कंचन न रणना;
 फडमां पण्मा पृथ्वीपति ए मान मूळ खोरने,
 जन जगीए मन मानीए नव काल मूके कोरने ॥ २ ॥
 दस अंगुलीनां मंगलिक मुद्रा जडित माणिक्यी,
 जे पाम प्रेमे दे'ना पोनी कला बारिकी;

नक्सीवाली पोंची धारण करते थे, वे भी मुद्रा आदि सब कुछ छोड़कर मुंह धोकर चल दिये, हे मनुष्यो; जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥

जो मूँछे बांकीकर अलबेला बनकर मूँछोंपर नीबू रखते थे, जिनके कटे हुए सुन्दर केश हर किसीके मनको हरते थे, वे भी संकटमें पड़कर सबको छोड़कर चले गये, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ४ ॥

जो अपने प्रतापसे उहों खंडका अधिराज बना हुआ था, और ब्रह्माण्डमें बलवान होकर बड़ा भारी राजा कहलाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहाँसे इस तरह गया कि मानों उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ५ ॥

जो राजनीतिनिपुणतामें न्यायवाले थे, जिनके उलटे ढाले हुए पासे भी सदा सीधे ही पड़ते थे, ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब खटपटे छोड़कर भाग गये । हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥

जो तलवार चलानेमें बहादुर थे, अपनी टेंकपर मरनेवाले थे, सब प्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे हार्थको मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे मुभटवीर भी अंतमें रोते ही रह गये । हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ७ ॥

ए बेड बाँटी सब छोड़ी चालिया मुख धोईने,
जन जागीए मन मानीए नव काळ नूके कोईने ॥ ३ ॥

नुछ बांकडी करी फांकडा थई लीवु धरता ते परे,
कानेल राखी कावण हरकोईनां हैयां हरे;
ए सांकडीमां आविया छटक्या तजी सहु सोईने,
जन जागीए मन मानीए नव काळ नूके कोईने ॥ ४ ॥

छो खंडना अधिराज जे चंडे करिने नीपज्या,
ब्रह्मांडमां बलवान यहने भूप भारे ऊपज्या;
ए चतुर चक्री चालिया होता नहोता होईने,
जन जागीए मन मानीए नव काळ नूके कोईने ॥ ५ ॥

जे राजनीतिनिपुणतामां न्यायवंता नीबज्या,
अबळा करे जेना बधा सबळा सदा पास पज्या;
ए भाग्यशाली भागिया ते खटपटे सौ खोईने,
जन जागीए मन मानीए नव काळ नूके कोईने ॥ ६ ॥

तरवार बहादुर टेक धारि पूर्णतामां पेलिया,
हाथी हणे हाथे करी ए केसरी सम देखिया;
एवा भय भडवीर ते अंत रहेला रोईने,
जन जागीए मन मानीए नव काळ नूके कोईने ॥ ७ ॥

धर्मविषयक

जिसप्रकार दिनकरके बिना दिन, शशिके बिना शर्वरी, प्रजापतिके बिना पुरकी प्रज, सुरसके बिना कथिता, सखिउके बिना सरिता, भर्गके बिना मामिनी सारहीन दिखाई देते हैं, उसी तरह, रायचन्द्र वीर कहते हैं, कि सद्धर्मको धारण किये बिना मनुष्य महान् कुकर्मों कहा जाता है ॥ १ ॥

धर्म बिना धन, धाम और धान्यको धूलके समान समझो, धर्म बिना धरणीमें मनुष्य तिरस्कारको प्राप्त होता है, धर्म बिना धीमंतोंकी धारणाये धोखा खाती हैं, धर्म बिना धारण किया हुआ धैर्य धुँके समान धुँधाता है, धर्म बिना राजा लोग ठगाये जाते हैं (?), धर्म बिना ध्यानीका ध्यान ढोंग समझा जाता है, इमलिये सुधर्मकी धवळ धुरंधताको धारण करो धारण करो, प्रत्येक धाम धर्मसे धन्य धन्य माना जाता है ॥ २ ॥

प्रेमदूर्नक अपने हाथसे मोह और मानके दूर करनेको, दुर्जनताके नाश करनेको और जाड़के फन्दको तोड़नेको; सकल सिद्धांतकी सहायतासे कुमतिके काटनेको, सुमतिके स्थापित करनेको और ममत्वके मापनेको; भली प्रकारसे महामोक्षके भोगनेको, जगदीशके जाननेको, और अजन्मताके प्राप्त करनेको; तथा अलौकिक, अनुपम सुखका अनुभव करनेको यद्यार्थ अल्पव्रतायसे धर्मको धारण करो ॥ ३ ॥

धर्म विषे.

कवित्त.

दिनकर बिना जेबो, दिननो देखाव डीठे,
राशि बिना जेबी रीने, शर्वरी मुहाय छे;
प्रजापति बिना जेबी, प्रजा पुरतणी पेखो,
सुरल धिनानी जेबी, कविना कहाय छे;
उल्लि बिहीन जेबी, सरीतानी सोमा अने,
भर्तार बिहीन जेबी, मामिनी मळाय छे;
बदे रायचंद वीर, छद्धर्मेने धार्या बिना,
मानवी महान् ठेम, कुकर्मों कळाय छे ॥ १ ॥
धर्म बिना धन धाम, धान्य धुळधानी धारो,
धर्म बिना धरणीमा, धिक्कता धराय छे,
धर्म बिना धीमनानी, धारणाओ धोखो धरे,
धर्म बिना धर्म धैर्य, धुप्र ये धमाय छे;
धर्म बिना धराधर, धुतांछे, न धामधुमे,
धर्म बिना ध्यानी ध्यान, ढोंग दगे धाय छे;
धारा धारो धवळ, सुधर्मनी धुरधरता,
धन्य धन्य धाम धाम, धर्मयी धराय छे ॥ २ ॥
मोह मान मोडवाने, पंखणु पोटवाने,
जालकद तांडवाने, हेने निज हाथयी,
कुमतिन काटवाने, सुमतिन स्थापवाने,
ममत्वने मापवाने, सकल सिद्धांतयी;
महा मोक्ष मागवाने, जगदीश जाणवाने,
अजन्मना आणवाने, बडी मनी मानयी.
अलौकिक अनुपम, सुख अनुभववाने,
धर्म धारवाने धारो, स्वैस्तरी स्वतयी ॥ ३ ॥

यदि द्रव्य भिन्न हो और गुण भिन्न हो, तो एक द्रव्यके अनंत द्रव्य हो जाय, अथवा द्रव्य का ही अभाव हो जाय ॥ ४४ ॥

द्रव्य और गुण अभिन्नरूपसे रहते हैं—दोनोंमें प्रदेशभेद नहीं है । उनमें ऐसी एकता है कि द्रव्यके नाशसे गुणका नाश हो जाता है, और गुणके नाशसे द्रव्यका नाश हो जाता है ॥ ४५ ॥

व्यपदेश (कथन), संस्थान, संख्या और विषय इन चार प्रकारकी विवक्षाओंसे द्रव्य और गुणके अनेक भेद हो सकते हैं, परन्तु परमार्थनयसे तो इन चारोंका अभेद ही है ॥ ४६ ॥

जिस तरह किसी पुरुषके पास यदि धन हो तो वह धनवान कहा जाता है, उसी तरह आत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञानवान कही जाती है । इस तरह तत्त्वज्ञ पुरुष भेद-अभेदके स्वरूपसे दोनों प्रकारोंसे जानते हैं ॥ ४७ ॥

यदि आत्मा और ज्ञानका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन ही हो जाय—यह बीतराज सर्वज्ञका सिद्धान्त है ॥ ४८ ॥

यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका संबंध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती है, तो फिर आत्मा और अज्ञ (जडत्व) दोनों एक ही हो जायेंगे ॥ ४९ ॥

समवृत्तिको समवाय कहते हैं । वह अपृथक्भूत और अयुतसिद्ध है, इसलिये बीतराजियोंने द्रव्य और गुणके संबंधको अयुतसिद्ध कहा है ॥ ५० ॥

परमाणुके वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ये चार गुण पुद्गलद्रव्यसे अभिन्न हैं । व्यवहारसे ही पुद्गल द्रव्यसे भिन्न कहे जाते हैं ॥ ५१ ॥

इसी तरह दर्शन और ज्ञान भी जीवसे अभिन्न हैं । व्यवहारसे ही उनका अद्रव्यत्वे भेद कहा जाता है ॥ ५२ ॥

आत्मा (वस्तुरूपसे) अनादि-अनंत है, और संतानकी अपेक्षा सादि-सांत है, इसी तरह सादि-अनंत भी है । पाँच भाषाकी प्रधानतासे ही ये सब भंग होते हैं । सत्कारूपसे तो जीव द्रव्य अनंत है ॥ ५३ ॥

इस तरह सत्का विनाश और असत् जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होने पर भी, त्रिषु तत्त्व अविरोधरूपसे सिद्ध होता है, उस तरह सर्वज्ञ बीतराजने कहा है ॥ ५४ ॥

नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ये नामकर्मकी प्रकृतियाँ सत्का विनाश और असत्भावका उत्पाद करती हैं ॥ ५५ ॥

उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक भावोंसे जीवके गुणोंका बहुत विस्तार है ॥ ५६ ॥

द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर उदय आदि भावोंसे जीव परिणमन करता है, और मायकर्मका निमित्त पाकर द्रव्यकर्म परिणमन करता है; द्रव्यभाव कर्म एक दूसरेके भावके कर्ता नहीं है, तथा वे कर्ता कर्तृके विना नहीं होते ॥ ५७ ॥

सब अपने अपने स्वभावके कर्ता हैं; उसी तरह आत्मा भी अपने ही भावशी कर्ता है; जन्म प्रदुर्कर्मकी कर्ता नहीं है—ये बीतराजके वाक्य समझने चाहिये ॥ ५८ ॥

संवत् उन्नीसती इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीसती विद्यालिसमें अद्भुत वेद-धारा प्रकाशित हुई। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥

संवत् उन्नीसती सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रुतका अनुभव, बढ़ती हुई दश और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥

इस समय एक भयानक उदय आया। उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रबंधमें पड़ना पड़ा। ज्यों ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचनात्र भी रुकता होता था। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ४ ॥

इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई। इस समय वह कुछ क्षीण भासूनी होती है। ज्यों ऐसा भासित होता है कि वह क्रमसे क्रमसे दूर हो जायगी। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ५ ॥

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा—इतने निश्चय हो गया है। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥

अहा! यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और लगभग केवलभूमिका स्पर्श करके देहका वियोग होगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह प्राप्त करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥

७०३

ववाणीआ, चैत्र सुदी ३ ति. १९९१

रहस्यहृष्टि अथवा समिति-विचार

परमभक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी बिसे राग नहीं, और परमदेवसे परिग्रह-उत्पत्ति करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवान्को बारम्बार नमस्कार हो।

द्वेषरहित वृत्तिसे प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये।

ओगणीसैं ने एकतालीसे, आध्या अपूर्व अनुभार रे,

ओगणीसैं ने बैतालीसे, अद्भुत वेद्यय धार रे। धन्य० ॥ २ ॥

ओगणीसैं ने शुद्धतालीसे, समकित शुद्ध प्रकाश रे,

श्रुत अनुभव बढ़ती दशा, निजस्वरूप अवभास्य रे। धन्य० ॥ ३ ॥

त्या आध्या रे उदय कारभो, परिग्रह कार्य प्रबंध रे,

जेम जेम ते हृष्टतेलीय, तेम वषे न घटे एक रंच रे। धन्य० ॥ ४ ॥

वधनुं एम ज चालियुं, हवे दीसे क्षीण कार्य रे,

क्रमे करिने रे ते जये, एम भासे मनमाहि रे। धन्य० ॥ ५ ॥

यथाहेतु जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे,

यथे अवश्य आ देहयी, एम यथो निरधार रे। धन्य० ॥ ६ ॥

आधी अपूर्व वृत्ति अहो, यथे अप्रमत्त योग रे,

केवल लगभग भूमिका, स्वर्गनि देह वियोग रे। धन्य० ॥ ७ ॥

अवश्य कर्मनो भोग छे, बाकी रखो अवशेष रे,

तेयी देह एक ॥ धारिने, आशु स्वरूप स्वदेश रे। धन्य० ॥ ८ ॥

100

जो विवक्षासे मूर्त है और चार घातुओंका कारण है, उसे परमाणु समझना चाहिये । यह परिणमन-स्वभावसे युक्त है, स्वयं शब्दरहित है परन्तु शब्दका कारण है ॥ ७५ ॥

स्कंधसे शब्द उत्पन्न होता है । अनंत परमाणुओंके मिलाप (संघात) के समूहको स्कंध कहें । इन स्कंधोंके परस्पर स्पर्श होनेसे (संबद्ध होनेसे) निश्चयसे शब्द उत्पन्न होता है ॥ ७६ ॥

यह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंको अवकाश (आश्रय) प्रदान करता है, एकप्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके बाद अवकाशको प्राप्त नहीं होता, दूसरे द्रव्यको (आकाशकी तरह) अवकाश प्रदान नहीं करता, स्कंधके भेदका कारण है, स्कंधके खंडका कारण है, स्कंधका कर्त्ता और कावके परिमाण (माप) और संख्या (गणना) का हेतु है ॥ ७७ ॥

जो एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पर्शसे युक्त है, शब्दकी उत्पत्तिका कारण है, एक प्रदेशात्मक शब्दरहित है, जिसका स्कंधरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे भिन्न है, उसे परमाणु समझना चाहिये ॥ ७८ ॥

जो इन्द्रियोंद्वारा उपभोग्य हैं, तथा काया मन और कर्म आदि जो जो अनंत अनूर्त पदार्थ हैं उन सबको पुद्गलद्रव्य समझना चाहिये ॥ ७९ ॥

धर्मास्तिकाय द्रव्य अरस, अवर्ण, अगंध, अशब्द और अस्पर्श है, सकल लोक-प्रमाण है, एक अखंड, विस्तीर्ण और असंख्यात प्रदेशात्मक है ॥ ८० ॥

यह निरंतर अनंत अगुरुलघु गुणरूपसे परिणमन करता है, गति-क्रियायुक्त पदार्थोंको कारण है, स्वयं कार्यरहित है, अर्थात् यह द्रव्य किसीसे भी उत्पन्न नहीं होता ॥ ८१ ॥

जिस तरह मछलीको गमन करनेमें जल उपकारक होता है, उसी तरह जो जीव और पुद्गल द्रव्यकी गतिका उपकार करता है, उसे धर्मास्तिकाय समझना चाहिये ॥ ८२ ॥

जैसे धर्मास्तिकाय द्रव्य है, उसी तरह अधर्मास्तिकाय भी स्वतंत्र द्रव्य है । यह पृथ्वीकी स्थिति-क्रियायुक्त जीव और पुद्गलको कारणभूत है ॥ ८३ ॥

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायसे लोक अलोकका विभाग होता है । ये धर्म और अधर्म द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंकी अपेक्षा जुदे जुदे हैं, स्वयं हलन-चलन क्रियामें रहित हैं, और लोक प्रमाण हैं ॥ ८४ ॥

धर्मास्तिकाय कुछ जीव और पुद्गलको स्वयं चलाता है, यह बान नहीं है । परन्तु जीव और पुद्गल स्वयं ही गति करते हैं, यह उन्हें केवल सहायकमात्र होता है ॥ ८५ ॥

जो सब जीवोंको और शेष पुद्गलोंको सम्पूर्ण अवकाश प्रदान करता है, उसे शोकाश कहते हैं ॥ ८६ ॥

जीव, पुद्गलसमूह, धर्म और अधर्मद्रव्य लोकसे अभिन्न हैं, अर्थात् वे लोकमें ही हैं-बड़े बाहर नहीं हैं । आकाश लोकसे भी बाहर है, और वह अनंत है, उसे अलोक कहते हैं ॥ ८७ ॥

यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण होता, तो धर्म और अधर्म द्रव्यके अन्तर्गत सिद्धभगवान्का अलोकमें भी गमन हो जाता ॥ ८८ ॥

इस कारण सर्वत्र वीतरागदेवने सिद्धभगवान्का स्थान ऊर्ध्वलोकके अन्तर्गत बनाया है । कारण आकाशको गमन और स्थानका कारण नहीं समझना चाहिये ॥ ८९ ॥

संवत् उन्नीससौ इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससौ विपादिसमें बहुत कैला-
धारा प्रकाशित हुई। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥

संवत् उन्नीससौ सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रुतका अनुभव, बढ़ी हुई ॥
और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥

इस समय एक भयानक उदय आया। उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पड़ा। जो
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचमात्र भी हरन
होता था। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ४ ॥

इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई। इस समय वह कुछ क्षीण माझम होनी है। ज्यों
ऐसा भासित होता है कि यह क्रमसे क्रमसे दूर हो जायगी। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ५ ॥

जो कारणद्वयक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा—यह
निश्चय हो गया है। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥

अहा ! यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और लगभग केवलधर्मिक
सारी करके देहका वियोग होगा। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह का
करके निजस्वरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥

७०३

ववाणीआ, चैत्र सुदी ३ ति. १९११

रहस्यहीष्ट अथवा समिति-विचार

परममक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं, और परमद्वेषसे परिहृ-उत्पन्न
करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवान्को बारम्बार नमस्कार हो।

देवराहित वृत्तिमें प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये।

ओगनीमें ने एकतालीस, आध्या अपूर्व अनुभार रे,
ओगनीमें ने वेतालीस, अद्भुत वैराग्य पार रे। धन्य० ॥ २ ॥
ओगनीमें ने मुहतालीस, समकित शुद्ध प्रकाश रे,
भुन अनुभव बढ़नी दशा, निजस्वरूप अवभास रे। धन्य० ॥ ३ ॥
त्यों आध्या रे उदय कारणों, परिग्रह कार्य प्रपंच रे,
जैम जैम ते हृदयेनीए, तेम वषे न घटे एक रंच रे। धन्य० ॥ ४ ॥
वधुं एम ज चाडिनुं, हवे दीने क्षीण कार्य रे,
क्रम करिने रे ते ज्यो, एम माने मनमहि रे। धन्य० ॥ ५ ॥
वषांहेनु जे चिलनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे,
वषो अवतर या देहवी, एम वषो निरपार रे। धन्य० ॥ ६ ॥
आशी अपूर्व वृत्ति अहो, वषो अप्रमत्त योग रे,
केवल लगभग भूमिका, सद्यनि देह वियोग रे। धन्य० ॥ ७ ॥
अवश्य कर्मनो भोग छे, बाकी रयो अवचेष्ट रे,
देवी देह एक ज वरिने, जंनु स्वरूप स्वदेश रे। धन्य० ॥ ८ ॥

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संहर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं ॥ ४ ॥

जीव दो प्रकारके होते हैं—संसारी और असंसारी । दोनोंका लक्षण चेतन्योपयोग है । संसारी देहमदित और असंसारी देहमदित होते हैं ॥ ५ ॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये जीवोंसे युक्त हैं । इन जीवोंको मोहती प्रकृत होती है, और उन्हें स्थान इन्द्रियके नियमका ज्ञान मौजूद रहता है ॥ ६ ॥

उनमें तीन प्रकारके जीव स्थान हैं । अन्य योगवाले अग्निहाय और वायुहाय जीव वनस्पति । उन वनस्पति मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ७ ॥

ये पाँचों प्रकारके जीव मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हैं, ऐसा साईने कहा है ॥ ८ ॥ त्रिम तत्त्व अणुमें पञ्चाक्षा गर्भ बढ़ता है, जिस तरह मनुष्यके गर्भमें मूर्च्छागत अस्वा होकर भी जीव मौजूद है, उसी तरह एकेन्द्रिय जीवोंको भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥

संस्कृत, सांग, भोग, इति इत्यादि जो जीव रस और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें दो इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ १० ॥

श्रुति, महती, धीमी, विष्ट इत्यादि, और अनेक प्रकारके दूधरे भी जो कीड़े रस स्पर्श को जानते हैं, उन्हें तीन इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ११ ॥

हंस, मच्छर, मागी, भ्रमरी, भ्रमर, पतंग इत्यादि जो रूप, रस, गंध और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें चार इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ १२ ॥

देव, मनुष्य, नायक, निर्यव (जटवर, रथजवर और गोचर) ये वर्ग, रस, स्पर्श, गंध और स्पर्शको जानते हैं । ये वज्रान पाँच इन्द्रियोंवाले जीव हैं ॥ १३ ॥

देवताओंके चार प्रकार होते हैं । मनुष्य कर्म और अकर्मभूमिके भेदमें दो प्रकारके हैं । निर्यव अनेक प्रकारके हैं । नायकी जीवोंकी जिनकी पृथिवी-योगिनियाँ हैं, उनको ही उनकी जानती हैं ॥ १४ ॥

पूर्वमें बंसी हुई आयुके शीघ्र हो जानेसे जीव मति नामकर्मके कारण आयु और देहमें वृद्ध होकर दुर्गम देहमें जाता है ॥ १५ ॥

इस तरह देहमदित जीवोंके स्वभावके विचारका निर्णय किया । उनके मन और अंगोंके भेदमें दो भेद हैं । देहमदित भिन्नमगन्तु है ॥ १६ ॥

जो सब कुछ जानता है, देवता है, दूधका नाश करने सुगरी इष्टा करता है, दुग्ध और अदुग्ध बर्न करता है और उसके पक्षकी योगता है, वह जीव है ॥ १७ ॥

जकाश, काट, पुट्ट और धर्म अर्ध इत्ये जीव सब गुण नहीं हैं, उन्हें अनेक प्रकारके जीवोंके समझना चाहिये ॥ १८ ॥

सुख, दुःख, देह, इन्द्रिये मनुष्य, अश्विने मति, ये जीवोंका चारों भेद हैं, जो सब देहमदित अर्धमगन्तु है ॥ १९ ॥

मनुष्य, मनुष्य, वन, रथ, नाव, गंध और जटवर इस तरह पुट्टमगन्तु इत्ये जीवोंके अनेक गुण-वर्णन है ॥ २० ॥

संवत् उन्नीससौ इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससौ वियालिसमें अद्भुत कला-
धारा प्रकाशित हुई। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥

संवत् उन्नीससौ सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रुतका अनुभव, बढ़ती हुई रा
और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥

इस समय एक भवानक उदय आया। उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पड़ा। म
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचमात्र भी कम
होता था। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ४ ॥

इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई। इस समय वह कुछ क्षीण मात्र होती है। म
ऐसा भासित होता है कि वह क्रमसे क्रमसे दूर हो जायगी। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ५ ॥

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवसर होगा—
निभय हो गया है। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥

अहा! यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और छगमग केवउभूमिक
स्पर्श करके देहका वियोग होगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह धन
करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥

७०३

ववाणीभा, चैत्र सुदी ३ ति. १९९१

रहस्यहीन अथवा समिनि-विचार

परमभक्तिमें स्तुति करनेवालेके प्रति भी निसे राग नहीं, और परमदेवमें परिग्रह-ज
करनेवालेके प्रति निसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवान्को बारम्बार नमस्कार हो।

देवरहित वृत्तिमें प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रचना चाहिये।

ओगणीमें ने एकतालीस, आध्या अपूर्व अनुभार रे,
ओगणीमें ने बेतालीस, अद्भुत वैराग्य धार रे। धन्य० ॥ २ ॥
ओगणीमें ने मुहतालीस, समकित शुद्ध प्रकाश रे,
श्रुत अनुभव बढ़ती दशा, निजस्वरूप अवभास रे। धन्य० ॥ ३ ॥
एवा आध्या रे उदय कारमो, परिग्रह कार्य प्रीति रे,
जैम जैम ते हृदयेनीए, तेम वषे न घटे एक रंज रे। धन्य० ॥ ४ ॥
वषतु एम न चालितु, हवे दीमे क्षीम कार्य रे,
क्रमे करनि रे ते जेते, एम भावे मनमहि रे। धन्य० ॥ ५ ॥
वषतेनु जे चित्तो, कल्पधर्मो उद्धार रे,
मते अवसर आ देहपी, एम बरो निरधार रे। धन्य० ॥ ६ ॥
जारी अपूर्व हुनि अहो, मते अदमल योग रे,
केवट लममग भूमिका, शरीनि देह वियोग रे। धन्य० ॥ ७ ॥
अवरन कर्मो भोग छे, बाकी रतो अवरोध रे,
देपी देह एक न चरिने, जंजु स्वल्प स्वदेह रे। धन्य० ॥ ८ ॥

करत, उत्पन्न, अंगेय, अक्षय्य, अनिर्दिष्ट संस्थान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण है, वह जीव है ॥ २१ ॥

जो निश्चयसे संसारमें स्थित जीव है, उससे दो प्रकारके परिणाम होते हैं । परिणामसे कर्म उत्पन्न होता है, और उससे अच्छी और बुरी गति होती है ॥ २२ ॥

गतिकी प्राप्तिसे देह उत्पन्न होती है, देहसे इन्द्रियों और इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण होता है, और उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ॥

संसार-चक्रवाटमें उन भावोंसे परिभ्रमण करते हुए जीवोंमें किसी जीवका संसार अनादि-संतत है, और किसीका अनादि-अनंत है—ऐसा भगवान् सर्वज्ञे कहा है ॥ २४ ॥

जिसके भावोंमें अहान, राग, द्वेष और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उससे शुभ-अशुभ परिणाम होते हैं ॥ २५ ॥

जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अशुभ परिणामसे पाप होता है । उससे शुभा-शुभ पुद्गलके ग्रहणरूप कर्मावस्था प्राप्त होती है ॥ २६ ॥

दुष्टादुरको, सुधादुरको, रंगीको अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाटे जीवको, उसके दुःख दूर करनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं ॥ २७ ॥

जीवको क्रोध, मान, माया, और लोभकी निद्रासे क्षुभित कर देती है, और वह पाप-भावकी उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥

बहुत प्रमादवादी क्रिया, चित्तकी मट्ठिता, इन्द्रियके विषयोंमें लुब्धता, दूसरे जीवोंको दुःख देना, उनकी निन्दा करना इत्यादि वाचस्पत्यो जीव पापाश्रय करता है ॥ २९ ॥

चार संहायों, कृष्ण आदि तीन देशयों, इन्द्रियाधीनत्व, आर्च और शैव ध्यान, और दुष्टभाववाली क्रियाओंमें मोह होना—यह भावनाश्रय है ॥ ३० ॥

जीवको, इन्द्रियों कषाय और संहाका जप करनेवाला कल्पानकारी मार्ग जिस काष्ठमें रहता है, उस काष्ठमें जीवको पापाश्रयरूप छिड़का निरोध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥

जिसे किसी भी द्रव्यके प्रति राग द्वेष और अहान नहीं रहता, ऐसे सुख-दुःखमें समग्रष्टिके स्थानी निर्मन्य महान्माको शुभ-अशुभ आश्रय नहीं होता ॥ ३२ ॥

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत प्रकारके कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥ ३३ ॥

जिस संन्यासीको जिस सन्य योगमें पुण्य-पापकी प्रवृत्ति नहीं होती, उस सन्य उसे शुभ और अशुभ कर्मके कर्तृत्वका भी संवर—निरोध—हो जाता है ॥ ३४ ॥

जो आचार्यका साधन करनेवाला, संवरयुक्त होकर, आत्मत्वस्वरूपको जानकर तद्गूर ध्यान करता है, वह महान्मा साधु कर्म-रत्नको शङ्क डालता है ॥ ३५ ॥

जिसे राग, द्वेष, मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, उसे शुभाशुभ कर्मको जलाकर भस्म कर देनेवाली ध्यानरूपी अग्नि प्रगट होती है ॥ ३६ ॥

जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर और अन्य द्रव्यके संसर्गसे रहित ऐसे ध्यानको, निर्मलकें हेतु है, वह महात्मा स्वभावसहित है ॥ ३७ ॥

जो संवरयुक्त होकर सर्व कर्मोंकी निर्मल करता हुआ वेदनीय और आयुर्कर्मसे रहित होना वह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥

जीवका स्वभाव अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अभिन्नस्वरूप आचरण करनेको (निश्चयमय स्थिर स्वभावको) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मल चारित्र कहा है ॥ ३९ ॥

बस्तुतः आत्माका स्वभाव निर्मल ही है; परन्तु गुण और पर्याययुक्त होकर उसने परम परिणामसे अन्तर्दृष्टि परिणामन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है। यदि वह आत्मा लक्षण प्राप्त कर के तो कर्म-बंधसे रहित हो जाय ॥ ४० ॥

जो पर-द्रव्यमें शुभ अथवा अशुभ राम करता है, वह जीव स्व-चारित्रसे धष्ट होता है, यह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४१ ॥

जिस भावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रयकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करनेवाली पर-भारित्रमें आचरण करती है, ऐसा वीतराग सर्वज्ञने कहा है ॥ ४२ ॥

जो सर्व संगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-स्वभावमें स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है। जीव स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ ४३ ॥

पर-द्रव्यमें भावसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह स्व-चरित्र आचरण है ॥ ४४ ॥

जिसे सम्यक्त्व, आगच्छान, राग-द्वेषसे रहित चारित्र और सम्यक्बुद्धि प्राप्त हो गई है, भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५ ॥

तत्त्वार्थमें प्रतीति होना सम्यक्त्व है। तत्त्वार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विरपने मोक्ष मार्गके प्राप्ति द्वावभाव होना चारित्र है ॥ ४६ ॥

धर्मोक्तिकाय आदिके स्वरूपकी प्रतीति होना सम्यक्त्व है, बारह अंग और चौर द्वाँ जानना ज्ञान है, तथा तपश्चर्या आदिमें प्रवृत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है ॥ ४७ ॥

जहाँ सम्यग्दर्शन आदिसे एकाग्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी न करती, केवल अभिन्न आत्माय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है ॥ ४८ ॥

जो आत्मा आम-स्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह सर्वज्ञ निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है ॥ ४९ ॥

जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अग्राचार्य सुखका अनुभव करेगा। इन मन्त्रों प्रतीति मन्त्रको ही होती है, अमन्त्रको नहीं होती ॥ ५० ॥

दर्शन ज्ञान और चारित्र वह मोक्षमार्ग है; उसके सेवन करनेसे मोक्षही प्राप्ति होती है; (अमन्त्र काण्डसे) उससे नय भी होता है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ ५१ ॥

अहंत्व, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और ज्ञानमें अधिकसंयम जीव बहुत पुण्यका उत्पन्न करता है, परन्तु वह सब कर्मोंका बंध नहीं करता ॥ ५२ ॥

संघट्ट वस्त्रीसप्तौ इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससौ विघाटिसमें बहुत कम धारा प्रकाशित हुई। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥

संघट्ट वस्त्रीसप्तौ सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; शुभका अनुभव, वस्त्री इंस और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥

इस समय एक भयानक उदय आया। उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रारंभमें पड़ना पड़ा। मैं ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचनात्र मोहरा होता था। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ४ ॥

इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई। इस समय यह कुछ क्षीण भासने लगी है। मैं ऐसा भासित होता हूँ कि यह क्रमसे क्रमसे दूर हो जायगी। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ५ ॥

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहमें अवतर होगा—निश्चय हो गया है। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥

अहा! यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और लगभग केवलभूतिमें स्पर्श करके देहका वियोग होगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह हम करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥

७०३

वस्त्रीसप्तौ, चैत्र सुदी ३ त्रि. १९११

रहस्यदृष्टि अथवा समिनि-विचार

परमभक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी निसे राग नहीं, और परमद्वेषसे परिग्रह-उत्पत्ति करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवान्‌को बारम्बार नमस्कार हो।

द्वेषरहित वृत्तिसे प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये।

ओगणीसे ने एकतालीसे, आख्यो अपूर्व अनुसार रे,

ओगणीसे ने बेतालीसे, अद्भुत वैराग्य धार रे। धन्य० ॥ १ ॥

ओगणीसे ने सुइतालीसे, समकित शुद्ध प्रकाश रे,

भुत अनुभव वधती दशा, निजस्वरूप अवभास्य रे। धन्य० ॥ २ ॥

त्या आख्यो रे उदय कारमे, परिग्रह कार्य प्रारंभ रे,

जैम जैम ते हृदयेलीए, तेम वधे न घटे एक रच रे। धन्य० ॥ ४ ॥

वधनु एम ज चालिनु, हवे दीसे क्षीण कार्य रे,

क्रमे करीने रे ते जरो, एम भासे मनमाहि रे। धन्य० ॥ ५ ॥

यथाहेतु जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे,

यथे अवश्य आ देहयी, एम यथो निरपार रे। धन्य० ॥ ६ ॥

आवी अपूर्व वृत्ति अहो, यथे अप्रमत्त योग रे,

केवल लगभग भूमिका, स्पर्शनि देह वियोग रे। धन्य० ॥ ७ ॥

अवश्य कर्मनो भोग छे, बाकी रह्यो अवशेष रे,

तेथी देह एक ज धारिने, जाग्य स्वरूप स्वदेश रे। धन्य० ॥ ८ ॥

जिसके हृदयमें पर-ब्रह्मके प्रति अयुनात्र भी राग रहता है, वह यदि सब कामनाओंका जानने-पाना हो तो भी वह स्व-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥

इसीद्वारे सब इच्छाओंसे निवृत्त होकर निःसंग और निर्ममल होकर जो सिद्धस्वरूपकी भक्ति करता है वह निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥

परमेश्वरद्वारे जिसे तत्पार्थकी प्रतीतिद्वारा भक्ति है, और जिसकी बुद्धि निर्ग्रन्थ-प्रवचनमें रहि-पूर्वक प्रविष्ट हुई है, तथा जो संपन्न-तत्पक्षित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥ ५५ ॥

जो अहंताकी, सिद्धाकी, वैषम्यकी और प्रवचनकी भक्तिसहित तत्पदवर्षा करता है, वह निपनसे देवलोकाको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥

इस कारण इच्छानात्रकी निवृत्ति करो । कहीं भी किंचिन्मात्र भी राग मत करो । क्योंकि चांतराग भव-सागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥

मैंने प्रवचनकी भक्तिसे उत्तम प्रेरणासे, मार्गको प्रभावनाके द्वारे, प्रवचनको रहस्यभूत पंचा-स्तिकायके समग्ररूप इस शास्त्रकी रचना की है ॥ ५८ ॥

इति पंचास्तिकाय समाप्त.

७०१ ब्रह्मगीता, फाल्गुन वरी ११॥ मंगल १९५३

संवत् १९५३ को फाल्गुन वरी १२ भौमवार—

विन	सुख	आचार्य.
सिद्धांत	पद्धति	धर्म.
सांतरस	वर्धिता	सुख.
विनादि	व्यवहार	विनमुद्रा-मूचक.
मत्तार	समावेश	
सातरस	प्रवचन	
विन	अन्यजो	धर्मनाति.
लोक आदि सम्पद—	सदयकी	निवृत्ति—समाधान.
विन	प्रतिभा	कारण.

कुछ गुरु-व्यवहारोंके साथ इसके समीप ही कृपित निवृत्त होना चाहिये ।

अन्यत्र गुणव्यवहारके विवरण चाहिये । सर्वथा भूमिकाका व्यवहारकी नीति—

७०२ ब्रह्मगीता, फाल्गुन वरी १२ भौम. १९५३

श्रीमद्भगवत्पञ्च-आत्मदशा-प्रकाश

अहा ! इन दिनों क्या है, जो बहुत सीमित ज्ञान है । इस वर्तमान ज्ञानमें पर-प्राप्त रहस्य है जो कि उच्च कर्मों में ही हो गया । अहा ! इन दिनों क्या है ॥ १ ॥

७०२

क्या है जिसका ज्ञान, कर्मों के ही ज्ञान है,

क्या है जो कि उच्च कर्मों में ही हो गया । अहा ! इन दिनों क्या है ॥ १ ॥

संवत् वजीससी इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससी विंशतिसमें अष्टम कैलाश प्रकाशित हुई। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥

संवत् वजीससी सैतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; धुतका अनुभव, बढ़ती हुई राग और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥

इस समय एक भयानक उदय आया। उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ता रहा। जो ग्यो उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यो त्यो वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचमात्र भी कर होता था। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ४ ॥

इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई। इस समय वह कुछ क्षीण माझम होती है। मने ऐसा भागिन होता है कि वह क्रमसे क्रमसे दूर हो जायगी। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ५ ॥

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहमें अवश्य होगा—यह निश्चय हो गया है। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥

अहा! यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और लगभग केवलभूतिका स्पर्श करके देहका वियोग होगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह पाव करके निजस्वरूप निजदेहाको जाऊंगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥

७०३ वषाणीजा, चैत्र सुदी ३ शनि. १९५१

रहस्यहीष्ट अथवा समिनि-विचार

परममहिम्ने स्तुति करनेवालेके प्रति भी बिसे राग नहीं, और परमदेवने परिग्रह-वर्णा करनेवालेके प्रति निम्ने द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवान्को बारम्बार नमस्कार हो।

द्वेषहीन वृत्तिमें प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रमता चादिधे।

भोगणीमें ने प्रकटापीने, आव्यो अपूर्व अनुभार रे,
भोगणीमें ने वेतालमि, अद्भुत वेगव्य वार रे। धन्य० ॥ १ ॥
भोगणीमें ने मुहनापीने, समकित शुद्ध प्रकाश रे,
भुन अनुभव वषाणी दशा, निजस्वरूप अवभास रे। धन्य० ॥ २ ॥
स्वा आव्यो रे उदय कारमे, परिग्रह कार्य प्राप्ति रे,
जैम जैम ते हृदयेनीए, तेम करे न घटे एक ईश रे। धन्य० ॥ ४ ॥
वचन एम ज वाग्विषु, हवे दीने क्षीण कार्य रे,
मने करनि रे ते ज्यो, एम मने सममहि रे। धन्य० ॥ ५ ॥
वचनरे जे विन्यो, सत्यधर्मनो उद्धार रे,
घटे मकरत ला देहयो, एम बरो निरधार रे। धन्य० ॥ ६ ॥
भाती सखी हनि मरो, बरो मजमन योग रे,
केरत लगभग भूमिका, हस्तनि देह वियोग रे। धन्य० ॥ ७ ॥
मजमन कर्मनो मेल छे, बाकी रतो अवश्य रे,
देयो देह एक ज वर्गने, जेहु स्वभाव स्वेद रे। धन्य० ॥ ८ ॥

संवत् उन्नीससौ इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससौ विघाटितमें बहुत रक्त-धारा प्रकाशित हुई। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥

संवत् उन्नीससौ सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रुतका अनुभव, वदनी हुई ग और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥

इस समय एक भयानक उदय आया। उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पड़ा। मैं उससे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचनाय मोड़ होता था। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ४ ॥

इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई। इस समय वह कुछ क्षीण मात्र होनी है। मैं ऐसा भासित होता है कि वह क्रमसे क्रमसे दूर हो जायगी। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ५ ॥

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा—तब निश्चय हो गया है। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥

अहा! यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और लगभग केवजभूतिरूप सारी करके देहका वियोग होगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह का करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा! इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥

७०३

ववाणीआ, चैत्र सुदी ३ ति. १९११

रहस्यदृष्टि अथवा समिनि-विचार

परममक्तिमें स्तुति करनेवालेके प्रति भी निस्से राग नहीं, और परमदेवमें परिग्रह-जन्म करनेवालेके प्रति निस्से द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवान्‌को बारम्बार नमस्कार हो।

देवराहित वृत्तिमें प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये।

ओगणीमें ने एकतालीस, आठवो अपूर्व अनुभार २,

ओगणीमें ने बैठाईमें, अद्भुत बैठाई धार २। धन्य० ॥ १ ॥

ओगणीमें ने सुइतालीस, समकित शुद्ध प्रकाश २,

धुन अनुभव बढ़ती दशा, निजस्वरूप अवभास २। धन्य० ॥ ३ ॥

स्वा आठवो २ उदय कारमे, परिग्रह कार्य प्रपंच २,

जैम जैम ते इहमेनीय, तेम वधे न घटे एक रंच २। धन्य० ॥ ४ ॥

वधनु एम ज चाडिपु, हवे दीये क्षीण काई २,

अमे करिने २ ते जते, एम मांमे मनमाहि २। धन्य० ॥ ५ ॥

यषादेतु जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार २,

यषे अवद आ देहपी, एम यषे निरपार २। धन्य० ॥ ६ ॥

जाकी अपूर्व वृत्ति अहो, यषे अप्रमत्त योग २,

केवज लगभग भूमिका, सारीनि देह वियोग २। धन्य० ॥ ७ ॥

अवश्य कर्मनो भोग ॥, बाकी यषे अवश्य २,

देवी देह एक ज वरिने, जन्तु स्वप्न स्वदेश २। धन्य० ॥ ८ ॥

धर्मके बिना प्रीति नहीं, धर्मके बिना रांति नहीं, धर्मके बिना हित नहीं, यह मैं हितकी बात कहता हूँ; धर्मके बिना टेक नहीं, धर्मके बिना प्रानाणिकता नहीं, धर्मके बिना ऐक्य नहीं, धर्म रामका धाम है; धर्मके बिना ध्यान नहीं, धर्मके बिना ज्ञान नहीं, धर्मके बिना सच्चा भान नहीं, इसके बिना जीना किस कामका है ! धर्मके बिना तान नहीं, धर्मके बिना प्रतिष्ठा नहीं, और धर्मके बिना किसी भी वचनका गुंगान नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मर हो, क्षेम क्षेमके उद्धारोंसे बधाई मिलती हो, यह सब किसी कामका नहीं; जवानीका जोर हो, ऐशका उत्साह हो, दौलतका दौर हो, यह सब केवल नामका सुख है; बनिताका विदास हो, प्रौढ़ताका प्रकाश हो, दक्षके समान दास हों, धामका सुख हो, परन्तु रायचन्द्र कहते हैं कि सद्वर्त्मको बिना धारण किये यह सब सुख दो ही कौड़ाका समझना चाहिये ॥ ५ ॥

जिसे चतुर लोग प्रीतिसे चाहकर चित्तमें चिन्तामणि रख मानते हैं, जिसे प्रेमसे पंडित लोग पारसमणि मानते हैं, जिसे कवि लोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते हैं, जिसे साधु लोग शुभ क्षेमसे सुधाका सागर मानते हैं, ऐसे धर्मको, यदि उमंगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके लिये नीति नियमसे नमन करो । रायचन्द्र वीर कहते हैं कि इस प्रकार धर्मका रूप जानकर धर्मवृत्तिमें ध्यान रखो और वहमसे लक्ष्यभ्रुत न होओ ॥ ६ ॥

धर्म बिना प्रीति नहीं, धर्म बिना रांति नहीं,
धर्म बिना हित नहीं, कथुं जन कामनुं;
धर्म बिना टेक नहीं, धर्म बिना नेक नहीं,
धर्म बिना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनुं;
धर्म बिना ध्यान नहीं, धर्म बिना ज्ञान नहीं,
धर्म बिना भान नहीं, जीव्युं कोना कामनुं ?
धर्म बिना तान नहीं, धर्म बिना सान नहीं,
धर्म बिना गान नहीं, वचन तमामनुं ॥ ४ ॥

साहसवी सुखद होय, मानवगो मर होय,
खमा खमा खुद होय, ते ते कथा कामनुं;
जुवानीनुं जोर होय, एशना अंजोर होय,
दौलतना दौर होय, ए ते सुख नामनुं;
बनिता विलास होय, प्रौढ़ता प्रकाश होय,
दक्ष जेवा दास होय, होय सुख धामनुं;
बदे रायचंद एन, सद्वर्त्तने धायो बिना,
जागी लेव सुख एना, बेएव बदाननुं ! ॥ ५ ॥

चातुरो नैवेधी चाही चिन्तामणी चित्त गये,
पंडितो प्रमोने छे पारसमणी प्रेमधी;
कवियो कल्याणकारी कल्पतरु कथे लेन,
मुधानो सागर कथे, साधु शुभ क्षेमधी;
आत्मना उद्धारने उमंगमी अनुसरो जो,
निर्मल यवान कवि, नमो नीति नेमधी;
बदे रायचंद वीर, एवुं धर्मरूप जानी,
“ धर्मवृत्ति ध्यान घरो, बिलखो न बेमधी ” ॥ ६ ॥

श्रीमोक्षमाला

" जिसने आत्मा जान ली उसने सब कुछ जान लिया "

(निर्ग्रन्थप्रवचन)

१ चाचकको अनुरोध

चाचक ! यह पुस्तक आज तुम्हारे हस्त-कमलमें आती है । इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना; इसमें कहे हुए शिष्योंको विवेकसे विचारना, और परमार्थको हृदयमें धारण करना । ऐसा करोगे तो तुम नीति, विवेक, ध्यान, ज्ञान, सद्गुण और आत्म-ज्ञाति पा सकोगे ।

तुम जानते होगे कि बहुतसे अज्ञान मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तकें पढ़कर अपना अमूल्य समय बुरा हो देते हैं । इससे ये कुमार्ग पर चढ़ जाते हैं, इस लोकमें अपकीर्ति पाते हैं, और परलोकमें नीच गतिमें जाते हैं ।

भाषा-ज्ञानकी पुस्तकोंकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है । इससे हम भव और परमव दोनोंमें तुम्हारा हित होगा । भगवान्‌के कहे हुए वचनोंका इसमें उपदेश किया गया है । तुम इस पुस्तकका विनय और विवेकसे उपयोग करना । विनय और विवेक ये धर्मके मूल हेतु हैं । तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कि जिनको पढ़ना न आता हो, और उनकी इच्छा हो, तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हें पढ़कर सुनाना ।

तुम्हें इस पुस्तकमें जो कुछ समझमें न आवे, उसे सुविचक्षण पुरुषोंसे समझ लेना योग्य है ।

तुम्हारी आमाका इसमें हित हो; तुम्हें ज्ञान, ज्ञाति और आनन्द मिले; तुम परोपकारी, दयाळु, क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो; अर्हत् भगवान्‌से यह शुभ याचना करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ ।

२ सर्वमान्य धर्म

जो धर्मका तत्त्व मुझसे बूँझा है, उसे तुम्हें स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ । यह धर्म-तत्त्व सकल सिद्धांतका मार है, सर्वमान्य है, और सबको हितकारी है ॥ १ ॥

भगवान्‌ने भाषणमें कहा है कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं है । दोषोंको नष्ट करनेके लिये अनपराधके साथ प्राणिमंडल के संतोष प्रदान करो ॥ २ ॥

धर्मज्ञ जो पूछे मन तो समझावुं स्नेह तने;

जो निद्रा सङ्कलने मार सर्वमान्य सङ्कलने हितकार ॥ १ ॥

मायु भाषणमा भगवान्, धर्म न बीजो दया समान;

अपराधन साथ संतोष, जो प्राणिन दळवा दोर ॥ २ ॥

(१) शंका:—मुनि.....को आचारंग पढ़ते हुए शंका हुई है कि साधुको दीर्घशंका आदि कारणोंमें भी बहुत सख्त मार्गका प्ररूपण देखनेमें आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओंमें भी इतनी अधिक सख्ती रखनेका क्या कारण होगा !

समाधान:—सतत अन्तर्मुख उपयोगमें स्थिति रखना ही निर्ग्रन्थका परम धर्म है। एक समय भी उस उपयोगको बहिर्मुख न करना चाहिये, यही निर्ग्रन्थका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस संयमके लिये जो देह आदि साधन बताये हैं, उनके निर्वाहके लिये सहज ही प्रवृत्ति भी होना उचित है। तथा उस तरहकी कुछ भी प्रवृत्ति करते हुए उपयोग बहिर्मुख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण उस प्रवृत्तिके इस तरह ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे वह प्रवृत्ति अन्तर्मुख उपयोगके प्रति रहा करे। यद्यपि केवल और सहज अन्तर्मुख उपयोग तो मुख्यतया केवलभूमिका नामके तेरहवें गुणस्थानमें ही होता है; किन्तु अनिर्मल विचारधाराकी प्रवृत्तासहित अंतर्मुख उपयोग तो सातवें गुणस्थानमें भी होता है। वहाँ वह उपयोग प्रमादसे स्खलित हो जाता है, और यदि वह उपयोग वहाँ कुछ विशेष अंशमें स्खलित हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिर्मुख हो जानेसे उसकी असंयम-भावसे प्रवृत्ति होती है। उसे न होने देनेके लिये, और देह आदि साधनोंके निर्वाहकी प्रवृत्ति भी ऐसी है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रवृत्ति अन्तर्मुख उपयोगसे हो सके, ऐसी अद्भुत संकल्पनासे उस प्रवृत्तिका उपदेश किया है। इसे पाँच समितिके नामसे कहा जाता है।

जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक चलना पड़े तो चलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञापूर्वक बोलना पड़े तो बोलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक बख आदिको लेना रखना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक दीर्घशंका आदि त्याग करने योग्य शरीरके मलका त्याग करना—इस प्रकार प्रवृत्तिरूप पाँच समितियाँ कहीं हैं। संयममें प्रवृत्ति करनेके जो जो दूसरे प्रकारोंका उपदेश दिया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश हो जाता है। अर्थात् जो कुछ निर्ग्रन्थको प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिस प्रवृत्तिका त्याग करना अशक्य है, उसी प्रवृत्तिको करनेकी आज्ञा की है; और वह इस प्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य हेतु जो अंतर्मुख उपयोग है उसमें अस्खलित भाव रहे। यदि इसी तरह प्रवृत्ति की जाय तो उपयोग सतत जाग्रत रह सकता है, और जिस जिस समय जीवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वीर्य-शक्ति है वह सब अग्रमत्त रह सकती है।

दीर्घशंका आदि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अग्रमत्त संयमदृष्टि विस्तृत न हो जाय, इसलिये उन सख्त क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि बिना समझमें नहीं आती। यह रहस्यदृष्टि संक्षेपमें लिखी है, उसपर अधिकाधिक विचार करना चाहिये। किसी भी क्रियामें प्रवृत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका लक्ष रखना योग्य है।

जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसे प्रवृत्ति की जाय तो वह अग्रमत्त उपयोग होनेका साधन है। इस आशययुक्त इस पत्रका ज्यों ज्यों विशेष विचार करेंगे, त्यों त्यों अपूर्व अर्थका उपदेश मिलेगा।

साथ साथ, कुछ सावधानीपूर्वक, परमार्थमें अति उत्साहसहित, प्रवृत्ति करके विशुद्धिस्थानका नित्य ही अभ्यास करते रहना चाहिये ।

७१३

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १९५३

स्वभाव-जाग्रतदशा

(१)

चित्रकारी न्यारी परजंक न्यारी सैज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहाँ झूठी मेरी यपना ।
अतीत अवस्था सैन निद्रावाहि कोड पै न, विद्यमान पलक न यामें अब छपना ॥
स्वास औ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग झूझै, मूर्ख सब अंग लखि आतम दरपना ।
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागि, भालै दृष्टि खोलिकै संभालै रूप अपना ॥

(२)

अनुभव-उत्साहदशा

जैसा निरभेदरूप निहचै अतीत हुता, तैसा निरभेद अब भेद कौन कहैगा ।
दोसै कर्मराहित सहित मुख समाधान, पायी निजथान फिर बाहरि न बहैगा ॥
कबहुँ कदाचि अपनौ सुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकै न परवस्तु गहैगा ।
अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, याही भांति आगम अनंतकाल रहैगा ॥

(३)

स्थितिदशा

एक परिणामके न करता द्रव दोड़, दोड़ परिणाम एक द्रव न धरतु है ।
एक करतूति दोड़ द्रव कबहुँ न करै, दोड़ करतूति एक द्रव न करतु है ॥
जीव पुद्गल एक खेत-अवगाही दोड़, अपने अपने रूप दोड़ कोड न धरतु है ।
जड़ परिणामनिकी करता है पुद्गल, विद्वानन्द चेतन सुभाव आचरतु है ॥

(४)

ॐ सर्वज्ञ

जाना मरने अन्तर्भावमें रहित है, जिसे सर्वथा इसी तरहका अनुभव रहता है वह मुक्त है ।
जिसे अन्य सब द्रव्योंमें, क्षेत्रमें, काष्ठमें और भावमें सर्वथा असंगतता रहती है, वह मुक्त है ।
कष्ट अनुभवमय्यर जाना जहाँमें सब द्रव्योंमें प्रबल निद्रा भावित हो वहति मुक्तदशा रहती है । वह पुरुष नीन हो जाता है, वह पुरुष अतिनीन हो जाता है, वह पुरुष जड़ हो जाता है, वह पुरुष निर्दिकम्प हो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता है ।

किन्तुने इस तरहकी असंगतता उपलब्ध की है कि नीनो काष्ठमें देह अग्निमें अपना कोई भी स्थान न पा, उन भगवद्गुरु मनुजसोचो सम्मुख है ।

(५)

जिसे आदित्य विजयजी ऐहिक निद्रा विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है । कुछ मन्त्र काव्यमय ।

(२) हमेशा अमुक शास्त्राध्ययन करनेके पश्चात् इस पत्रके विचार करनेमें लग्न हो सकता है ।

(३) कर्मग्रन्थका बौध्दधन करना चाहिये । उसके पूरे होनेपर उसका क्रिसे अदिने अनुप्रेक्षण करना योग्य है ।

७०४

वज्राणीआ, चैत्र सुदी ४, १९५१

(१)

१. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूल स्पर्श आदिकी अत्यन्तरूपसे प्रियता है, वह मैयुनसंज्ञा है।

२. एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निर्वाह आदि साधनोंमें अत्यन्त मूर्च्छा है, वह लीच संज्ञा है । वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोंमें यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है ।

(२)

(१) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविर्भूत हो, तो भी इसे कसे अधिक पन्द्रह भयमें मोक्ष हो जाती है; और यदि समकित होनेके पश्चात् जांव उसका स्म कर दे तो उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल-परावर्त्तनतक संसारमें परिभ्रमण होकर मोक्ष हो सकती है।

(२) तीर्थकरके निर्मथ, निर्प्रथिनी, श्रावक और श्राविका—इन सबको जीव-अजीवका इन व. इसलिये उन्हें समकित कहा हो, यह बात नहीं है । उनमेंसे बहुतसे जीवोंको तो केवल सचे अंतरा नन्दे तीर्थकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कहा है। इस समकितके प्राप्त करनेके पश्चात् जीवने यदि उसे यमन न किया हो तो अधिकसे अधिक उन्हें पन्द्रह भव होते हैं । सिद्धांतमें अनेक स्थलोंपर यथार्थ मोक्षमार्गको प्राप्त सत्पुरुषकी यथार्थ प्रतीति ही समकित कहा है । इस समकितके उपपन्न हुए विना, जीवको प्रायः जीव और अजीवका पदार्थ ही भी नहीं होता । जीव और अजीवके ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है ।

(३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मति अज्ञान, क्षुण अज्ञान और विभंगज्ञान, इन आठोंको जीवके उपयोगस्वरूप होनेसे अरूपी कहा है । ज्ञान और अज्ञान इन दोनों इतना ही मुख्य अंतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है वह ज्ञान है, और जो ज्ञान मिथ्याकृत है, वह अज्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं ।

(४) ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान दोनों एक नहीं हैं । ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानको बाधन स्वरूप है, और अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात् आवरण दूर होनेका है ।

(५) अज्ञान शब्दका अर्थ साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता है—उदाहरणके लिये ज्ञानसे रहित कहा जाता है; परन्तु निर्मथ-भाषामें तो मिथ्यात्वसहित ज्ञानका नाम ही अज्ञान है; अतः उस दृष्टिसे अज्ञानको अरूपी कहा है ।

(६) यहाँ शंका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो वह फिर सिद्धमें न हो पाये चाहिये । उसका समाधान ॥ प्रकारसे है:—मिथ्यात्वसहित ज्ञानको ही अज्ञान कहा है । उन्ने मिथ्यात्व नष्ट हो जानेसे ज्ञान वाकी बच जाता है । वह ज्ञान सम्पूर्ण शुद्धतासहित निदमगयान्ते प्र

७१४

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ८ भाद्र. १९१४

जिसे किसीके प्रति राग और द्वेष नहीं रहा, उस महात्माको नमस्कार है।

१. परमयोगी श्रीऋषभदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षन नहीं कर सके, विशेषता यह है कि जवनक जीवको उसका संवेद्य रहे तवनक जीवको अमृतता करके, अवाच्य अनुभवरूप निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब मायोंमें व्यावृत्त (मुक्त) चाहिये, जिससे तिरसे जन्म-मरणका आवाममन न रहे।

२. उस देहको छोड़ते समय जिसने अंशमें असंगता—निर्मोहानता—पर्याप्त रहता है, उतना ही मोक्षपद पासमें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है।

३. इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति किंचित् भी राग न रहे—सर्वत्र समदशा ही रहे—यही कल्याणका मुख्य निश्चय है।

४. कुछ भी मन बचन और कथाके योगसे जाने या बिना जाने कोई अंतरा इन्द्रिय उसकी विनयपूर्वक क्षमा माँगता है—अप्यन्त नम्रभावसे क्षमा माँगता है।

७१५

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ६ शिव. १९१४

परमपुरुष-दशा-वर्णन

१. कीचसी कनक जाँके नीचसी नरस पद, मोचसी मिनाई गरबाई जाँके गारसी।

नहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, हरसी हीस पुद्गल-छवि छारसी॥

नालसी जग-विलास भालसी सुवनवास, कालसी कुटुंबकान छोरु-दान धारसी।

सीठसी सुनसु जान सीठसी पखन मान, ऐसी जाकी गति ताही बंदन बनारसी॥

जो कंचनकी कीचके समान मानता है, राजगरीको नीचपदके समान समझता है, किसी मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, बरष्मनको छीपनेके मोचके समान मानता है, छोरु आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको जो अज्ञानके समान समझता है, जग-विलास होने आदिको हविसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्गलकी छवि ऐसी आशक्ति होने कायाको रागके समान समझता है, जगत्के योग-विद्यामको जगत्के समान मानता है, गुरुजी मातेके समान समझता है, कुटुम्बके कार्यकी काट-कटु-के समान गिनता है, छोरुने छान करनेकी इच्छामें सुनसु की छारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नारके भेटके समान समझता है, जगत्के उदयको जो विधाके समान समझता है—ऐसी जिसकी गति है, उसे बनारसीदास नमस्कार करते हैं।

२. किसीके छिये कुछ विरह्य न करते हुए असंगमाय ही रहना। जो जो के स्तुतार्थ वचनोकी प्रशंसा करेंगे, जो जो उनकी आज्ञापूर्वक उनकी अभि-मन्त्रा रंगी जानगी, सो-सो के हज जगि आत्म-कल्याणको सुगमतासे प्राप्त करेंगे—इसमें संदेह नहीं है।

हो है। सिद्धका केवलज्ञानीका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वरहित है। जीवको मिथ्यात्व आतिशयरूप है। उस आंतिके पदार्थ समझने आ जानेपर उसका निवृत्ति हो सकती है। मिथ्यात्व दिशाकी आतिरूप है।

(३)

ज्ञान जीवका स्वभाव है इसलिये यह अरुणा है, और ज्ञान जबतक विपरीतरूपसे जाननेका कार्य करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्ग्रन्थकी परिभाषा है। परन्तु यहाँ ज्ञानके दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये।

शंका:—यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होना चाहिये। तथा जिस तरह मुक्त जीवोंमें ज्ञान बताया गया है, उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये।

समाधान:—जैसे कोई डोरा गोंठके पड़नेसे उलझा हुआ और गोंठके खुल जानेसे उलझन-रहित कहा जाता है; यद्यपि देखा जाय तो डोरे दोनों ही हैं, फिर भी गोंठके पड़ने और खुल जानेकी अपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उलझनरहित कहा जाता है; उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानको 'अज्ञान' और सम्यग्ज्ञानको 'ज्ञान' कहा गया है। परन्तु मिथ्यात्वज्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात नहीं है। जिस तरह गोंठवाला डोरा और बिना गोंठका डोरा दोनों ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे संसार-परिभ्रमण और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष होता है। जैसे यहाँसे पूर्व दिशामें दस कोसपर किसी गाँवमें जानेके लिये प्रस्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके भ्रमसे पूर्वके बदले पश्चिम दिशामें चला जाय, तो वह पूर्व दिशावाले गाँवमें नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ चलने-रूप ही किया नहीं की; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी, जिसने देह और आत्माको एक समझ लिया है, वह जीव देह-बुद्धिसे संसार-परिभ्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया। उक्त जीव जो पूर्वसे पश्चिमकी ओर गया है—यह जिस तरह पूर्वको पश्चिम नाम देनेरूप भ्रम है; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना भ्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए—चलते हुए—जिस तरह चलनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी जाननेरूप स्वभाव तो रहना ही है। जिस तरह यहाँ पूर्वकी जगह पश्चिमकी ही पूर्व नाम देनेरूप जो भ्रम है वह भ्रम, तथाकृत सामग्रीके मिळनेसे समझने आ जानेसे जब पूर्व पूर्व समझने आता है और पश्चिम पश्चिम समझने आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पश्चिम पूर्वकी ओर चलने लगता है; उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान रक्खा है, वह सद्गुरु-उपदेश आदि सामग्रीके मिळनेपर, जब यह बात पदार्थ समझने आ जाती है कि वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, उस समय उसका भ्रम दूर होकर आत्माके प्रति ज्ञानोपपन्न होता है। जैसे भ्रमने पूर्वको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान देनेपर भी, पूर्व पूर्व ही था और पश्चिम पश्चिम ही था, केवल भ्रमके कारण ही वह विपरीत भासित होता था; उसी तरह अज्ञानमें भी, देह देह और आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरह भासित नहीं होते, यह विपरीत ज्ञान है। उसके पदार्थ समझनेमें आनेपर, भ्रमके निवृत्ति हो जानेसे देह देह भासित होता है और आत्मा

सबे अंतःकरणसे विरह सत्सङ्गमनके बाधसे जाँवकी उच्छ्व दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही प्राप्त हो जाती है।

३. व्यवहार जयभा परमार्थसिद्धि यदि कोई भी जाँवकी वृत्ति हो तो उसे शान्त करके, सर्वथा अपने उपदेशपूर्वक कथन परम पुत्रकी उपरोक्त दशाके अवलम्बनपूर्वक, आशान्ति स्थिति करना चाहिये, यही निवेदन है। क्योंकि अन्य कोई भी विकल्प, रहना उचित नहीं है। जो कोई सबे अंतःकरणसे सत्सङ्गके वचनको ग्रहण करेगा वह सत्सङ्गको पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं; और शायंका निर्विघ्न यदि व्यवहार सबके करने करने प्रारम्भके अनुसार ही प्राप्त होता योग्य है, इसलिये तत्सर्वत्र कोई भी विकल्प रहना उचित नहीं। उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः शान्त कर दिया है तो भी निषपक्षी प्रवृत्तके द्विपे यह दिखा है।

४. सब जाँवकी प्रति, सब भावकी प्रति, अखंड एकरस वीर्यपगदराका रहना ही सर्व शान्तका सङ्ग है।

जाना, सुदुर्लभत्व वन जय नरपण्डित वसुन्धरान है। इसमें सर्व शान्तका समावेश ही बना है। उसकी प्रतीतिसे सर्व सम्पदशान्ति का समावेश हो जाता है। जानाकी वसुन्धरानसे जो समावेश रहता है, वह सम्पदवृत्ति उच्छ्व संयम और वीर्यपगदरा है। उसकी सम्पूर्णताका फल सर्वदुःखोत्पन्न हो जाता है, यह विद्वज्जु सन्देहपण्डित है—विद्वज्जु सन्देहपण्डित है। यही प्रार्थना है।

७१६

बम्बई, ज्येष्ठ वरी १२ शनि. १९५३

जो अंतोमनके मनके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ। जो जो उनके बनेक बहुत दुर्लभ प्रति दृष्टि जाती है, तो तो अधिकधिक खेद होता है।

जाँवकी देहका संयम इसी तरह है। ऐसा होनेपर भी जाँव अनारिसे देहका त्याग करते वन खेद प्राप्त किया करता है, और उसने इस मोहसे एकमात्रकी तरह रहता है। यही वन मन यदि संयमका सुख बंध है। अंतोमनके ऐसी देहको छोड़ते हुए, नहान् दुर्लभको भी दुर्लभ ऐसी निषध वसुन्धरानसे निवृत्त उन्मेषन दशा रहकर बुराई हित किया है, इसमें संशय नहीं।

उनके दूर होनेसे, उनका दुःखने प्रति बहुत उत्कार होनेसे, तथा उनके दुर्लभको अनुमानके कारण, उनका विमोह दुर्लभ अधिक खेदकरक हुआ है, और होता योग्य भी है। तुम उनके प्रति भौतिक दुर्लभताके खेदको विकल्प कर, उन्होंने तुम सबके द्विपे जो परम उत्कार किया हो, तथा उनके दुर्लभको जो तुम्हें अनुमान माना हुआ हो, उसका वरन्धरा स्मरण करके, उस पुत्रका विमोह हो गया है, इसका अंतोमन खेद रहकर, उन्होंने वरन्धरा करने योग्य जो जो वचन और दुःख वचन हो उनका स्मरण कर, उसने जानाकी अंतोमन करने द्विपे ही तुम सबसे प्रार्थना है। समग्राने जाने हुए सुदुर्लभको अंतोमनका स्मरण सदा ही अधिक समस्तक रहने योग्य है।

विद्वज्जु सन्देहको कारण खेद उत्पन्न हो उस समयमें भी उनके दुर्लभको अनुमानको स्मरणने पश्य, उसका होनेसे खेदको शान्त कर, उनके दुर्लभको अनुमानके विमोह हो गया है, इस तरह खेद करना योग्य है।

(२) हमेशा अमुक शास्त्राध्ययन करनेके पश्चात् इस पत्रके विचार करने हो सकता है ।

(३) कर्मप्रत्यक्षा बौध्दधन करना चाहिये । उसके पूरे होनेपर उसका क्रिसे अनुप्रेक्षण करना योग्य है ।

७०४

वयाणीआ, चैत्र सुदी ४, १९५१

(१)

१. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूल स्वर्ण आदिकी अव्यक्तस्वरूपसे प्रियता है, वह कैवल्यमयी।

२. एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निर्वाह आदि साधनोंमें अव्यक्त मूर्च्छा है, वह जीव संज्ञा है । वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोंमें यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है ।

(२)

(१) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविर्भूत हो, तो भी अधिक पन्द्रह भयमें मोक्ष हो जाती है; और यदि समकित होनेके पश्चात् जीव उत्तरा क कर दे तो उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल-परावर्त्तनसक संसारमें परिभ्रमण होकर मोक्ष हो सकती है।

(२) तीर्थकरके निर्मय, निर्मयिनी, थावक और थाविका—इन सप्तको जीव-अज्ञातका इन न इच्छिये उन्हें समकित कहा हो, यह बात नहीं है । उनमेंसे बहुतसे जीवोंको तो केवल सब अंतरा करने तीर्थकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गको प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कहा है। इस समकितके प्राप्त करनेके पश्चात् जीवने यदि उसे वसन न किया हो तो अधिकसे अधिक उनके पन्द्रह भव होते हैं । सिद्धांतमें अनेक स्थलोंपर यथार्थ मोक्षमार्गको प्राप्त सत्पुरुषकी यथार्थ प्रतीति है समकित कहा है । इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवको प्रायः जीव और अजीवका यथार्थ भि नहीं होता । जीव और अजीवके ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है ।

(३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंगज्ञान, इन आठोंको जीवके उपयोगस्वरूप होनेसे अरूपी कहा है । ज्ञान और अज्ञान इन दोनों इतना ही मुख्य अंतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है वह ज्ञान है, और जो ज्ञान निरसमय है, वह अज्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं ।

(४) ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान दोनों एक नहीं हैं । ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानको अज्ञान स्वरूप है, और अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात् आवरण दूर होनेपर है ।

(५) अज्ञान शब्दका अर्थ साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता है—उदाहरणके लिये ज्ञानसे रहित कहा जाता है; परन्तु निर्मय-भाषामें तो मिथ्यात्वसहित ज्ञानका नाम ही अज्ञान है; अतः उस दृष्टिसे अज्ञानको अरूपी कहा है ।

(६) यहाँ शंका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो वह फिर सिद्धमें नीचे चहिये । उसका समाधान इस प्रकारसे है—मिथ्यात्वसहित ज्ञानको ही अज्ञान कहा है । उन्ने मिथ्यात्व नष्ट हो जानेसे ज्ञान बाकी बच जाता है । वह ज्ञान सम्पूर्ण शुद्धतासहित निश्चयमय है ।

इस क्षेत्र में इस का उभे श्रीसोभाग जैसे पुरुष विरले ही मिलते हैं यह हमें बारम्बार मानित होना है।
धीरजूर्क सचोंको रोदका शान्त करना, और उनके अद्भुत गुणों और उपकारी स्वभाव
आधर सेना ही योग्य है। श्रीसोभाग मुमुक्षुओं द्वारा विस्मरण किये जाने योग्य नहीं है।

श्रीमने संसारके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जान लिया है, उसे उस संसारके पदार्थोंकी प्रति भय
अप्रतिमे दर्श-शोक होना योग्य नहीं है, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि अमुक गुणस्थानक उसे भी
मनुष्यके समागमकी प्राप्तिमें कुछ दर्श, और उसके नियोगसे कुछ श्रेय हो सकता है।

आत्मविशिष्ट भयके विचार करनेकी इच्छा हो तो विचार करना। परन्तु उसके पक्षों पर
बहुतेरे वचन और सूत्रोंको विचार करना मन सके, तो आत्मविशिष्ट प्रत्यक्ष उपकारका हेतु होगा,
देगा सादर होता है।

श्रीसोभागकी मरणात्ता, परमार्थमयधी निधन, मुमुक्षुओंके प्रति परम उपकारित अति प्र
कारभार विचार करने योग्य है। शान्तिः शान्तिः शान्तिः.

७१७

बम्बई, आपाठ सुदी ४ वी. ११९१

श्रीसोभागकी नमस्कार.

१. श्रीसोभागकी मुमुक्षुदशा तथा ज्ञानीके मार्गके प्रति उनका अद्भुत निधन कारभार मय
अपना करना है।

२. सब जीव सुखकी इच्छा करने हैं, परन्तु कोई विरला ही पुरुष उस सुखके वर्याप्य सब
पदो स्वरुप है।

अन्त मग्न अदि अनेक दुःखोंके आधुनिक (मर्यादा) शय होनेका उपाय, जीवकी अन्तर्निहित
उत्पत्तिसे नहीं आया। जीव यदि उस उपायके जानने और करनेकी सभी इच्छा उत्पन्न होनेपर मनुष्यके
स्वभावके मानके प्रत्यक्ष को मो वह उस उपायकी समझ सकता है, और उस उपायकी उपलब्धि
करके सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है।

वेनी सबकी इच्छा भी प्रायः करके जीवकी मनुष्यके समागमसे ही प्राप्त होती है। केवल
स्वभाव, उस स्वभावकी पहिचान, बनाए हुए मार्गकी प्रतीति और उस मार्ग आगत होनेके
प्रतीति होना जीवकी परम दुर्जन है।

‘मनुष्य, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण निवृत्ता, उसकी प्रतीति होना, और उसके द्वारा ही
हूँ, ज्ञानीके प्रतीति होना परम दुर्जन है’—यह उपदेश श्रीसोभागकीने उपलब्धताके लिये सब
वचने दिया है।

अन्त मग्न मनुष्यका स्वभाव और उसके अन्तर्निहित विचार करनेके मुमुक्षुओंके लिये ही उपलब्धि
स्वभाव उत्पत्ति (बहुत करके) अन्त मग्नसे और अन्त ही वचने निवृत्ति हो जाने है। परन्तु उस स्व
भावसे ही निवृत्ति बहुत दुर्जन है। मुमुक्षु जीवका विचार निवृत्ति उसी स्वभावके लिये ही है।
मनुष्यका स्वभाव ही जीवकी सब वचने दुर्जन ही है। दुर्जन ही है ही मनुष्यकीने

ही है। सिद्धका केवलज्ञानोका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वरहित है। जीवको मिथ्यात्व भ्रांतिस्वरूप है। उस भ्रांतिके यथार्थ समझने आ जानेपर उसकी निवृत्ति हो सकती है। मिथ्यात्व दिशाकी भ्रांतिरूप है।

(३)

ज्ञान जीवका स्वभाव है इसलिये वह अरूपी है, और ज्ञान जबतक विपरीतरूपसे जाननेका कार्य करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्ग्रन्थकी परिभाषा है। परन्तु यहाँ ज्ञानके दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये।

शंकाः—यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होता कहा है, उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होना चाहिये। तथा जिस तरह मुक्त जीवोंमें ज्ञान बताया गया है, उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये।

समाधानः—जैसे कोई डोरा गोंठके पड़नेसे उलझा हुआ और गोंठके खुल जानेसे उलझन-रहित कहा जाता है; वयसि देखा जाय तो उँरे दोनों ही हैं, फिर भी गोंठके पड़ने और खुल जानेकी अपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उलझनरहित कहा जाता है; उसी तरह मिथ्याज्ञानको 'अज्ञान' और सम्यग्ज्ञानको 'ज्ञान' कहा गया है। परन्तु मिथ्याज्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात नहीं है। जिस तरह गोंठवाला डोरा और बिना गोंठका डोरा दोनों ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्याज्ञानसे संसार-परिभ्रमण और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष होता है। जैसे यहाँसे पूर्व दिशामें दस कोसपर किसी गाँवमें जानेके लिये प्रस्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके भ्रमसे पूर्वके बड़ेसे पश्चिम दिशामें चला जाय, तो वह पूर्व दिशावाले गाँवमें नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ चले-गए ही किया नहीं था; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी, जिसने देह और आत्माको एक समझ लिया है, वह जीव देह-बुद्धिसे संसार-परिभ्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेगए ही कार्य नहीं किया। उक्त जीव जो पूर्वसे पश्चिमकी ओर गया है—यह जिस तरह पूर्वकी पश्चिम मान लेनेगए भ्रम है; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना भ्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाने हुए—चलने हुए—जिस तरह चलनेगए भ्रमण तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी जाननेगए भ्रमण तो रहता ही है। जिस तरह वहाँ पूर्वकी जगह पश्चिमकी ही पूर्व मान लेनेगए जो भ्रम है वह भ्रम, तथापि समझनेके निमित्तमें समझने आ जानेसे जब पूर्व पूर्व समझने आता है और पश्चिम पश्चिम समझने आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पश्चिम पूर्वकी ओर चलने लगता है; उसी तरह जिसमें देह और आत्माको एक मान लिया है, वह मनुष्य-उपदेश और सामग्रीके निमित्तकर, जब वह बात समझने आ जाता है कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, उस समय उसका भ्रम दूर होकर आत्माके प्रती ज्ञानोत्पत्ति होता है। जैसे जलमें पूर्व पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान लेनेगए भी, पूर्व पूर्व ही था और पश्चिम पश्चिम ही था, जल में भ्रम उत्पन्न ही वह भिन्न भिन्न भिन्न होता था; उसी तरह अज्ञानमें भी, देह देह और आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरह भ्रमण नहीं होते, वह भिन्न भिन्न रहते हैं। उसने वस्तु समझनेमें अनेक, भ्रमों निवृत्त हो जानेमें देह देह भिन्न होती है और आत्मा

आत्मा प्राप्ति होती है; और जो ज्ञानरूप स्वभाव विपरीत-भावको प्राप्त होता था, वह अब सम्पूर्णतः प्राप्त होना है । जिस तरह वास्तवमें दिशा-भ्रम कुछ भी वस्तु नहीं है, और केवल मनस्वी भ्रम है, वैसे ही गौंधी प्राप्ति नहीं होती; उसी तरह वास्तवमें विध्यात्म भी कोई चीज नहीं है, और उनके साथ ज्ञानरूप स्वभाव भी रहता है; परन्तु बात इतनी ही है कि साधनमें विध्यात्मरूप भ्रम होनेमें निःसम्भवाभ्यासे परम स्थिति नहीं होती । दिशा-भ्रमके दूर हो जानेसे इच्छित गौंधी और किसेम के रूप विध्यात्म भी दूर हो जाता है, और निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमें स्थिति हो सकती है, इनमें किसी भी रूप-दृष्टिको कोई अरकाश नहीं है ।

1904

વચાળીઆ, સૌંચ સુદી ૫, ૧૯૧૩

छोटी समझौतेमें किसी भी एक समझौतेको प्राप्त करनेसे जीन अशुद्धि अधिक बढ़ भरणे मोक्ष प्राप्त करना है; और कामसे कम उसे उसी भरणे मोक्ष होती है; और यदि वह समझौता बमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल-व्यापत्तन कावतक संसार परिभयन देने मोक्ष प्राप्त करना है। समझौत प्राप्त करनेके पश्चात् अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल-व्यापत्तन संगत होता है।

यदि शुशोषण अथवा उपशम समकित हो तो जीव उसका यमन कर सकता है, यदि शुशोषिक समकित हो तो उसका यमन नहीं किया जाता। श्वायिकसमकित जीव उगी मूलों की शोष मात्र करता है; यदि वह अधिक मय करे तो तीन मय करता है, और किसी जीव को शोष तो कभी चार मय भी होने हैं। युगटिथोकी आवुके बंध होनेके पश्चात् यदि श्वायिक समकित उपशम हुआ हो तो चार मय होने संभव है—प्रायः किसी जीवको ही ऐसा होता है।

मगवान्के, सौन्दर्यकर निर्मल्य, निर्मिथिनी, श्रावक और श्रापिकाको कुछ गरको ही जी-अजीबका ज्ञान था, और इस कारण उन्हें समकित कहा है, यह शास्त्रका धर्मिमाय नहीं है। उनको बहुतसे जीनोंको भी, 'नीर्यकर मने पुरुष है, सचे मोक्षमार्गक उपदेश दे, और ये निम्न तरह बने हैं मोक्षमार्ग उम्मी तरह है,' ऐसी प्रतीतिमें, ऐसी रुचिमें, श्रोताओंसके आश्रयमें और प्रियमें समर्पित कहा गया है। ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तप्या ऐसी अज्ञाता जो शिष्य हो सके, वह ही एक तरहमें जी अजीबका ज्ञान हो है। 'पुरुष मने मित्रे हैं और उनको प्रतीति भी सदा मनी हुई है कि जिस तरह ये परमशुद्ध कहते हैं, मोक्षमार्ग उम्मी तरह है—मोक्षमार्ग उम्मी तरह हो सके है; उस पुरुषके लक्षण आदि भी बीतरागताकी निदिष्ट करने हैं। तप्या जो बीतराग होने है वह पुरुष वदार्थ बसा होता है, और उम्मी पुरुषकी प्रतीतिमें मोक्षमार्ग स्वीकार दिया जा सकने है' ऐसी सुविचचना भी एक तरहमें मौनरूपमें जी-अजीबका ही ज्ञान है।

उम प्रतीतिमें, उम हविमें और उम आश्रयमें बाइमें जीवाजीरा हएर निम्नप्रति अउः
 बनमें डाल होला है । एकराए पुनरकी अत्राकी उपगमा कएयेंमें, गम-देना हएर होला होला ।
 एकरा होला है । एकराए अउःकरा प्रत्यक्ष योग हएर शिवा पर मरित होला बनि है । एकरा
 पुनरके बनकर गममें पूरेंमें आलाइ, निम्नी जीराकी मरित होला बनर है, एकरा हएर हएर
 अत्राके अउःकराए उम बचनके कएयेंमें निम्नी जीराकी मरित प्रत्यक्ष कएयेंमें है ।

७२०

बम्बई, आषाढ़ वरी १ गुरु. १९१९

- (१) * सकल संसारी इन्द्रियरामी, मुनि गुण आत्मरामी रे,
मुख्यणे जे आत्मरामी, ते कहिये निःकामी रे ।

(२) हे मुनियो ! तुम्हें आर्य सोमागकी अंतरदशाकी और देह-मुक्त समपरी दशा
पारम्पर अनुप्रेक्षा करना चाहिये ।

(३) हे मुनियो ! तुम्हें द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे—असंगभावसे—विचरण करने
समस्त उपयोगको सिद्ध करना चाहिये । जिसने जगत्के सुखकी सृष्टि को छोड़कर ज्ञानीके मार्ग
आश्रय ग्रहण किया है, वह अवश्य उस असंग उपयोगको पाता है । जिस श्रुतसे असंगता उन्नी
हो उस श्रुतका परिचय करना योग्य है ।

७२१

बम्बई, आषाढ़ वरी ११ गी. १९१९

परम संयमी पुरुषोंको नमस्कार हो.

असारभूत व्यवहारको सारभूत प्रयोजनकी तरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष
उस उदयसे क्षोभ न पाकर सहजभाव—स्वधर्ममें निश्चलभावसे रहे हैं, उन पुरुषोंके भाव-व्यवहार
हम बारम्बार स्मरण करते हैं ।

७२२

बम्बई, आषाढ़ वरी ३ गी. १९१९

(१) परम उद्दृष्ट संयम जिनके लक्ष्ममें निरन्तर रहा करता है, उन पुरुषोंके व्यवहार
निरन्तर ध्यान है ।

(२) प्रतिष्ठित (निर्मय) व्यवहारकी श्री.....की त्रिशगामे भी अनंतगुण विविध विभक्त
रहती है । उदयके बलवान और वेदन किये बिना अटल होनेसे, अंतरंग भेदका समनसहित रहने
करने हैं । दीर्घकाष्ठको अत्यन्त अल्पभावमें छानेके ध्यानमें वर्तन करने हैं ।

(३) दशार्थ उपकारी पुरुषकी प्रत्यक्षतामें एकत्वभावना आप्तशुद्धि की उद्दृष्टता करती है ।

७२३

बम्बई, आषाढ़ वरी १५ गुरु. १९१९

(१) त्रिमयी दीर्घकाष्ठकी स्थिति है, उसे अल्पकाष्ठकी स्थितिमें छानकर त्रिमयी बनने
क्षय किया है, उन महात्माओंको नमस्कार है !

(२) महाचरण सद्ग्रन्थ और समनसगमनें प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

७७६

ब्रह्मगोत्रा, चैत्र सुदी ६ शुक्. १९५३

वैशम्पायने ऊपरकी चटक-मटक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही अच्छा है। चटक-मटक रखनेसे कोई पौंचलीके वेदनके पौंचली एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई पौंचलीके चाली निम्नालने नहीं कर सकता।

(२) धर्मका सौख्यिक बड़प्पन, नान-महत्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहत्व है।

धर्मके बड़ाने अनार्य देशमें जाने अपना सूत्र जादिके मेहनतका निषेध करनेवाले—तगार बजाकर निषेध करनेवाले—वहाँ जाने नान-महत्व बड़प्पनका स्वाद आता है वहाँ, इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेधका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह ही है। उन्हें धर्मका महत्व तो केवळ बहानेकर है, और स्वार्थसंगी नान जादिका स्वाद ही मुख्य स्वाद है—यह धर्मद्रोह ही है।

बीरचंद गाँधीको विद्यापति मेहनत जादिके विषयमें ऐसा ही हुआ है।

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब जड़ोन्मत्त है !

(३) प्रयोगके बड़ाने पशुवत् करनेवाला, यदि रोग—दुःख—को दूर करे तो तबकी बात तो तब रही, परन्तु इस समय तो यह विचार निरपराधी प्राणिमत्त्वको पाँड़ा पहुँचाकर अहानतावश कर्मका उत्कर्षन करता है ! प्रकार भी विवेक-विचारके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये छिन्न मारते हैं।

७७७

ब्रह्मगोत्रा, चैत्र सुदी १० सोम. १९५३

१. जीवन जादि, निश्चयन, बहुते रोग जादिके उत्तर उत्तर करती हैं। क्योंकि उस रोग जादिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है। जीवन जादिके निमित्तसे यह पुष्ट विस्तारसे फैलकर अथवा दूर होकर वैदेशिकके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग जादिका उस तरह निवृत्त होने योग्य कर्म-बंध न हो तो उसके उत्तर जीवन जादिका उत्तर नहीं होता, अथवा जीवन जादि प्राप्त नहीं होती, अथवा जीवन निवे भी तो सम्पूर्ण जीवन जादि प्राप्त नहीं होती।

२. अनुक कर्म-बंध किस प्रकारका है, उसे पदार्थ ज्ञानदृष्टिके बिना जानना कठिन है। क्योंकि जीवन जादि व्यवहारकी प्रवृत्ति एकदमसे निषेध नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि अपनी देहके संवेगसे कोई परम अज्ञ-इच्छाका पुरुष उस तरह व्यवहार करे, क्योंकि वह जीवन जादि प्रज्ञ न करे तो वह योग्य है। परन्तु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरह चले उगे तो वह एकलिक दृष्टि होनेसे किन्तु ही हानि पहुँचानेवाला है। फिर उसमें भी अपने आश्रित जीवोंके प्रति अथवा दूसरे किन्हीं जीवोंके प्रति रोग जादि कारणोंसे उस तरहका व्यवहार करनेके व्यवहारमें प्रवृत्ति जा सकती है, फिर भी यदि कोई व्यवहार जादिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अनुक-कार्यको छोड़ देना वैज्ञानी होता है। क्योंकि कोई जीव चाहे किन्तु ही पंडित ही फिर भी यदि उसे दिवाला देने तथा जीवन जादि देनेके व्यवहारको न किया जाए, तो वह उसे कार्य-कारणके हेतु होने देना ही जाता है। गृहस्थ-व्यवहारमें ऐसा एकलिक दृष्टि करनेसे बहुत विरोध जाता है।

७२४

बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९५३

(१) मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथका मुमुक्षु जीवको विचार करना योग्य है ।

उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतान्तर जैसा माझन हो तो व्याकुल न होकर उस स्थलको अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थलको सत्समागममें समझना चाहिये ।

(२) परमोत्कृष्ट सत्यमें स्थितिकी बात तो दूर रही, परन्तु उसके स्वरूपका विचार होना भी कठिन है ।

७२५

बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९५३

‘ क्या सम्यग्दृष्टि जनस्य आहार कर सकता है ’ ! इत्यादि जो प्रश्न लिखे हैं उन प्रश्नोंके हेतुको विचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम प्रश्नमें किसी दृष्टान्तको लेकर जीवको शुद्ध परिणामकी हानि करनेके ही समान है । मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता ।

यद्यपि किसी जगह किसी ग्रंथमें श्रेणिक आदिके संबंधमें ऐसी बात कही है, परन्तु वह किसीके द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा वह बात उसी तरह यथार्थ है, यह बात भी नहीं है ।

सम्यग्दृष्टि पुरुषको अल्पमात्र भी त्रुट नहीं होता, तो भी सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् उसका यदि जीव बनन न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्द्रह नवमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्यग्दर्शनका बल है—इस हेतुसे कही हुई बातको अल्पधारूपमें न ले जानी चाहिये । सत्पुरुषकी वाणी, विषय और कथायके अनुमोदनसे अथवा राग-द्वेषके पोषणसे रहित होती है—यह निश्चय रखना चाहिये; और चाहे कैसा भी प्रसंग हो उसका उसी दृष्टिसे अर्थ करना उचित है ।

७२६

बम्बई, श्रावण वदी ८ शुक्र. १९५३

(१) मोहमुद्गर और मग्निरत्नमाला इन दो पुस्तकोंका हाटनें बौचनेका परिचय रखना । इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके स्वरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं ।

(२) पारमार्थिक करुणाशुद्धिसे निष्पन्नभावसे कल्याणके साधनके उपदेश पुरुषका समागम, वनासना और उसकी आशाका धारणन करना चाहिये । तथा उस समागमके विषयमें सदाशक्त शुद्धि-अनुसार परिचय रखकर सदाचारसे प्रवृत्ति करना ही योग्य है ।

७२७

बम्बई, श्रावण वदी १० रवि. १९५३

मोक्षमार्गप्रकाश श्रवण करनेकी जिन विद्याशुद्धीको अनिवार्य है, उनको उसे श्रवण करना— अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक और धीरजसे श्रवण करना । श्रोताको यदि किसी स्थलपर विशेष संशय हो तो उसका समाधान करना उचित है । तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असंभव जैसा माझन हो तो उसे किसी महान्माके संपोषणसे समझनेके लिये कहकर श्रवणको रोकना नहीं चाहिये । तथा उस संशयको किसी महान्माके सिवाय अन्य किसी स्थानमें घूटनेसे वह विशेष अनका ही कारण होगा, और

३. त्याग-व्यवहारमें भी ज्ञानीने एकांतसे उपचार आदिका निषेध नहीं किया । निर्मल्यको यदि स्व-परिप्रीति शरीरमें रोग आदि हो जाय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके संबंधमें ऐसी आज्ञा है कि जबतक आर्तप्यान उत्पन्न न होने योग्य दृष्टि रहे, तबतक औषध आदि ग्रहण न करनी चाहिये; और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरवय औषध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाशुभ औषध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता । तथा दूसरे निर्मल्यको यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसका वैयक्तिक आदिके करनेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह प्रदर्शित किया है कि जिससे कुछ विशेष अनुरक्त आदि दृष्टि रहे । अर्थात् इससे यह बात समझमें आ जायगी कि उसका गृहस्थ-व्यवहारमें एकांतसे त्याग करना असंभव है ।

४. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप-क्रियासे उत्पन्न हुई हों, तो जिस तरह वे अपने औषध आदिके गुणको बिना दिखाये नहीं रहतीं, उसी तरह उसमें होनेवाली पाप-क्रिया भी अपने गुणको बिना दिखाये नहीं रहती । अर्थात् जिस तरह औषध आदिके पुद्गलोंमें रोग आदि पुद्गलोंके परामर्श करनेका गुण मौजूद है, उसी तरह उसके लिये की जानेवाली पाप-क्रियामें भी पापरूपसे परिणाम करनेका गुण मौजूद है; और उससे कर्म-बंध होकर यथावसर उस पाप-क्रियाका फल उदयमें आता है । उस पाप-क्रियावाली औषध आदिके करनेमें, करानेमें और अनुमोदन करनेमें, उस ग्रहण करनेवाले जीवमें जैसी देह आदिके प्रति मूर्छा है, जैसी मनकी आकुलता व्याकुलता है, जैसा आर्तप्यान है, तथा उस औषध आदिकी जैसी पाप-क्रिया है, वे सब अपने अपने स्वभावसे परिणाम कर यथावसर फल देते हैं । जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंध, जैसा अपना स्वभाव होता है, उसे वैसा ही प्रदर्शित करता है, और जैसे औषध आदिके पुद्गल अपने स्वभावको दिखाते हैं; उसी तरह औषध आदिकी उत्पत्ति आदि होनेवाली क्रिया, उसके फलकी ज्ञान आदि वृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेके जैसे परिणाम है, उसका जैसा ज्ञान आदि है, वृत्ति है, तदनुसार उसे अपने स्वभावका प्रदर्शित करना योग्य ही है । तयारूप शुभ शुभस्वरूपसे और अशुभ अशुभस्वरूपसे फलदायक होता है ।

५. गृहस्थ-व्यवहारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत्मदृष्टि रह सके उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य दृष्टिसे देखनेसे अवश्य ही आर्तप्यानका परिणाम आने योग्य दिखाई दे तो, अथवा आर्तप्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, औषध आदि व्यवहारको ग्रहण करते हुए निरवय (निष्पाप) औषध आदिकी वृत्ति रखनी चाहिये । तथा कथिन् अपने आने के लिये अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकूल-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि सावय औषध आदि का ग्रहण हो तो यह लक्ष रखना उचित है कि उसका सावयपना निर्वन्ध—कूर—परिणामके हेतुके सन्तान, अथवा अर्थमार्गको पोषण करनेवाला न होना चाहिये ।

६. सब जीवोंको हितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीको किसी भी एकांतदृष्टिसे ग्रहण करते उसे अहितकारी अर्थमें न समझनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर स्मरणमें रखना उचित है ।

उसमे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका लाभ व्यर्थ ही चला जायगा । यह छद्म यदि प्रोक्त हो जाय तो यह अधिक हितकारी हो सकती है ।

୭୨୮

अभ्युद्, श्रावण वरी १२, १९५१

१. सर्वोष्ठ भूमिधामे स्थिति होनेतरक, युतज्ञानका अखलवन ठेकर सत्पुत्रा भी ताता
गिरा इ सत्पुत्रा दे, ऐसा जो निनमगवान्का अभिमत है, वह प्रायश्च सत्य दिग्गर् देता है ।

२. सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्वत शुभज्ञान (ज्ञानी-गुरुपक्षे पचन) का अकण्डन तब तब परना है, तब तब सगुरुप भी कुछ कुछ अस्थिर हो जाते हैं; तो फिर सामान्य मुमुक्षु जी क्या सिद्धे विपरीत समागम—विपरीत श्रुत आदि अकण्डन—रहने आये हैं, उन्हें तो बारम्बार गिरे अति विरोध अभ्यसना होना संभव है। ऐसा होनेपर भी जो मुमुक्षु, सत्समागम सदाचार और महाप्रबो विचाररूप अकण्डनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्वत पहुँच ज्ञाना कटिन नहीं है—कटिन होनेपर भी कटिन नहीं है।

৬২৭

અમ્મર, આગળ વડી ૧૨ કું. ૧૧૫૩

द्रव्यमें, क्षेत्रमें, कालमें और भावमें निज पुरुषोंको प्रतिवर्ध नहीं,
उन सत्पुरुषोंको नमस्कार है !

मममागम शब्दाग्र और सदाचारमे हृद निवास होता यह अमरता होनेता प्रवृत्त प्राप्त है । यद्यपि मममागमका योग मित्रता दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंको उस योगकी तीव्र शिक्षण स्थिति पश्ये, और उसकी प्राप्ति करना चाहिये । तथा उस योगके अभावमे तो जीवको अत्यन्त ही मलिन रूप विचारके अवतलमे सदाचारकी जागृति रखनी योग्य है ।

930

वर्ष: माघ २ सुदी १ पुष. १९५१

ହମ୍ମ ହୁଆଁ ପୁଣି ଶ୍ରୀଜିନାଥୀ !

[illegible]

७०८

ववाणीआ, चैत्र सुदी १५ शनि. १९५३

१. जो औपध वेदनीयके ऊपर असर करती है, वह औपध वास्तवमें वेदनीयके बंधको ही निवृत्त कर सकती है—ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि वह औपध यदि कर्मरूप वेदनीयका नाश करनेवाली हो तो फिर अशुभ कर्म ही निष्फल हो जाय, अथवा स्वयं औपध ही शुभ कर्मरूप कही जाय। परन्तु यहाँ यह समझना चाहिये कि वह अशुभ वेदनीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथाभाव होनेमें औपध आदि निमित्त-कारणरूप हो सकती हैं। मंद अथवा मध्यम और शुभ अथवा अशुभ बंधको किसी सजातीय कर्मके मिटनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है। तथा जिस तरह मंद अथवा मध्यम बाँधे हुए कितने ही शुभ बंधका किसी अशुभ कर्मविशेषके परामर्शसे अशुभ परिणामन होता है; उसी तरह उस अशुभ बंधका किसी शुभ कर्मके योगसे शुभ परिणामन भी होता है।

२. मुख्यरूपसे तो बंध परिणामके अनुसार ही होता है। उदाहरणके लिये यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्यका तीव्र परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बाँधे, परन्तु बहुतसे बचावके कारणोंसे और साक्षात् आदिके अभावसे, राजनीतिके नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाला मनुष्य यदि छूट जाय, तो वह नहीं समझना चाहिये कि उसका बंध निकाचित नहीं होता। क्योंकि उसके विपाकके उदयका समय दूर होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है। तथा बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिके नियमानुसार जो दंड होता है वह भी कर्ताके परिणामके अनुसार ही होता हो, यह एकांतिक बात नहीं है। अथवा वह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अशुभ कर्मके उदयसे भी होता है; और वर्तमान कर्म-बंध सत्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है।

३. सामान्यरूपसे असत्य आदिकों अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है। परन्तु विशेषरूपसे तो हिंसाकी अपेक्षा असत्य आदिका पाप एकांतरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये; अथवा वह अधिक ही है, ऐसा भी एकांतसे न समझना चाहिये। हिंसाके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और उसके कर्ताके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका अवलंबन लेकर ही कर्ताको उसका बंध होता है। इसी तरह असत्य आदिके संबंधमें भी यही समझना चाहिये। किसी अमुक हिंसाकी अपेक्षा किसी अमुक असत्य आदिका फल एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। इसी तरह किसी असत्य आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फल भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है।

४. त्यागकी वारम्बार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, किसी पूर्वकर्मके प्राबल्यसे जो जीव गृहस्थावासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुटुम्ब आदिके निर्वाहके लिये जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमें उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे तदनुसार ही बंध आदि होता है। मोहके होनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा प्रमाद होनेपर भी उदय माननेसे कर्म-बंध धोखा नहीं खाता। उसका तो परिणामके अनुसार ही बंध होता है। कर्मके सूक्ष्म भेदोंका यदि बुद्धि विचार न कर सके तो भी शुभ और अशुभ कर्म तो फटसाहित ही होता है, इस निश्चयको जीवको मूलना नहीं चाहिये।

५. अर्हत्के प्रत्यक्ष परम उपकारी होनेसे तथा उनके सिद्धपदके प्ररूपक होनेके कारण भी सिद्धकी अपेक्षा अर्हत्को ही प्रथम नमस्कार किया है।

७३१

बम्बई, भाद्रपद सुदी ९ रवि. १९५३

१. बागमिका और गुगस्थान आदिमें रहनेवाली कितनेके स्वरूपकी चर्चा करना, हाउमें प्रायः अपने और परके डिने उपकारों नहीं दोगा ।

२. इतना ही करते हैं कि कुछ मतमतांतरपर दृष्टि न डालते हुए, असद्वृत्तिका निरोध करनेके लिये, जीवको सदात्मके परिचय और विचारमें ही स्थिति करनी चाहिये ।

७३२

बम्बई, भाद्रपद वरी ८ रवि. १९५३

जीवको परमार्थके प्राप्त करनेमें अन्तर अंतराय हैं; उसमें भी इस काउमें तो अंतरायोंका अवर्णन ही रहता है । शुभेच्छासे लगाकर कैवल्यपर्यंत भूमिकाके पहुँचनेमें जगह जगह वे अंतराय देखनेमें आते हैं, और वे अंतराय जीवको बारम्बार परमार्थसे द्युत कर देते हैं । जीवको महान् पुण्यके लक्ष्यसे यदि सत्समागमका अर्थ लान रहा करे, तो वह निर्भिन्नतया कैवल्यपर्यंत भूमिकाको पहुँच जाता है । सत्समागमके विषयमें जीवको आनन्दको विशेष जाग्रत रखकर सदात्म और शुभेच्छा-संलग्न पुरुषोंके समागममें ही रहना उचित है ।

७३३

बम्बई, भाद्रपद वरी १५ रवि. १९५३

ॐ

१. शरीर आदि ब्रह्मके घटनेसे सब मनुष्योंसे सर्वथा दिगम्बरवृत्तिसे रहते हुए चारित्रिका निर्वाह नहीं हो सकता; इसलिये वर्तमानकाउ जैसे काउमें चारित्रिका निर्वाह करनेके लिये, शान्तिद्वारा उपदेश किया हुआ मर्षादूर्वक श्रेतान्तरवृत्तिसे जो आचरण है, उसका निषेध करना उचित नहीं । तथा इसी तरह ब्रह्मका आग्रह रखकर दिगम्बरवृत्तिका एकांत निषेध करके बल-मूर्च्छा आदि कारणोंसे चारित्र्यमें शिथिलता करना भी उचित नहीं है ।

दिगम्बरत्व और श्रेतान्तरत्व, देश काउ और अधिकारीके संबंधसे ही उपकारके कारण हैं । अर्थात् वहाँ शान्ति जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रवृत्ति करनेसे आनार्थ ही होता है ।

२. मोक्षमार्गप्रकाशने, श्रेतान्तर सन्नदायद्वारा मान्य वर्तमान विनागमका जो निषेध किया है, वह निषेध योग्य नहीं । यद्यपि वर्तमान आगमोंमें बहुत स्थल अधिक संदेहास्पद हैं, परन्तु स्मृतिवर्ती दृष्टिसे द्रष्टव्येन उसका निराकरण हो जाता है, इसलिये उपशान्तदृष्टिसे उन आगमोंके अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं है ।

७३४

बम्बई, वासोज सुदी ८ रवि. १९५३

ॐ

(१)

(१) स्मृतिवर्ती अभाव गंभीर संयमको नमस्कार हो !

सत्य, शील और सब प्रकारके दान, दयाके होनेपर ही प्रमाण माने जाते हैं । जिसप्रकार सूर्यके बिना किरणें दिखाई नहीं देतीं, उसी प्रकार दयाके न होनेपर सत्य, शील और दानमेंसे एक भी गुण नहीं रहता ॥ ३ ॥

जहाँ पुण्यका एक पैगुड़ीको भी प्रेश होता है, वहाँ प्रवृत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं । सब जाँशोंके सुखकी इच्छा करना, यही महावीरकी मुख्य शिक्षा है ॥ ४ ॥

यह उपदेश सब दर्शनोंमें है । यह एकांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है । सब प्रकारसे जिनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध रहित दया ही निर्मल दया है ॥ ५ ॥

यह संसारसे पार करनेवाला सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संसारको पार करना चाहिये । यह सकल धर्मका शुभ मूल है, इसके बिना धर्म सदा प्रतिकूल रहता है ॥ ६ ॥

जो मनुष्य इसे तत्पररूपसे पहचानते हैं, वे शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैं । राजचन्द्र कहते हैं कि शान्तिनाथ भगवान् करुणासे सिद्ध हुए हैं, यह प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥

३ कर्मका चमत्कार

मैं तुम्हें बहुतसी सामान्य विचित्रतायें कहता हूँ । इनपर विचार करोगे तो तुमको परभवकी श्रदा दृढ़ होगी ।

एक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामें शयन करता है और एकको फटीहुई गूदड़ी भी नहीं मिलती । एक भौंति भौंतिके भोजनोंसे तृप्त रहता है और एकको काटी ज्वारके भी लाले पड़ते हैं । एक अगणित लक्ष्मीका उपभोग करता है और एक फटी बादामके छिपे घर घर भटकता फिरता है । एक मधुर वचनोंसे मनुष्यका मन हरता है और एक अवाचक जैसा होकर रहता है । एक सुंदर बखालंकारसे विभूषित होकर फिरता है और एकको प्रखर शीतकालमें फटा हुआ कपड़ा भी ओढ़नेको नहीं मिलता । कोई रोगी है और कोई प्रबल है । कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है । कोई मनोहर नयनवाला है और कोई अंधा है । कोई धूल-लैंगड़ा है और किसीके हाथ और पैर रमणीय हैं । कोई कीर्तिमान है और कोई अपयश भोगता है । कोई लाखों अनुचरोंपर हुक्म चलाता है और कोई लाखोंके ताने सहन करता है । किसीको देखकर आनन्द होता है और किसीको देखकर वमन होता है । कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोवाला है और कोई अपूर्ण इन्द्रियोवाला है । किसीको दीन-दुनियाका लेश भी भान नहीं और किसीके दुखका पार भी नहीं ।

सत्य शीलने सबका दान, दया होने रखा प्रमाण;

दया नहीं तो ए नहीं एक, बिना सूर्य किरण नहीं देख ॥ ३ ॥

पुष्परंजली जग दूभाय जिनवरनी त्यां नहीं आश्रय;

सर्व जीवोंमें इच्छा सुख, महावीरकी शिक्षा मुख्य ॥ ४ ॥

सर्व दर्शने ए उपदेश: ए एकांत, नहीं विरोध;

सर्व प्रकारे जिनना बोध, दया दया निर्मल अवरोध ॥ ५ ॥

ए भववाक सुंदर राह, धारिने तरिने करी उत्साह;

धर्म सकलमें यह शुभ मूल, ए वन धर्म सदा प्रतिकूल ॥ ६ ॥

तत्पररूपसे ए ओढ़ते, वे जन पाँचि शाश्वत सुखे;

शान्तिनाथ भगवान् प्रसिद्ध, राजचन्द्र कहनाद सिद्ध ॥ ७ ॥

कोई गर्भावधानमें आते ही मरणको प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म लेते ही तुरन्त मर जाता है। कोई मरा हुआ पैदा होता है और कोई सौ वर्षका वृद्ध होकर मरता है।

किसीका मुख, माया और स्थिति एकसी नहीं। मूर्ख राजगद्दीपर श्वेन क्षेमके उद्गारोंमें बगई दिया जाता है और समर्थ विद्वान् घक्का खाते हैं।

इस प्रकार समस्त जगत्की विचित्रता भिन्न भिन्न प्रकारसे तुम देखते हो। क्या इसके ऊपरसे तुम्हें कोई विचार आता है? मैंने जो कहा है यदि उसके ऊपरसे तुम्हें विचार आता हो, तो कहो कि यह विचित्रता किस कारणसे होती है?

अपने बौधे हुए शुभाशुभ कर्मसे। कर्मसे समस्त संसारमें भ्रमण करना पड़ता है। परभव नहीं माननेवाले स्वयं इन विचारोंको किस कारणसे करते हैं, इसपर यथार्थ विचार करें, तो वे भी इन सिद्धांतकी मान्य रखेंगे।

४ मानवदेह

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, विद्वान् इस मानवदेहको दूसरी सब देहोंसे उत्तम कहते हैं। उत्तम कहनेके कुछ कारणोंको हम यहाँ कहेंगे।

यह संसार बहुत दुःखसे भरा हुआ है। इसमेंसे ज्ञानी तैरकर पार पानेका प्रयत्न करते हैं। मोक्षको साधक वे अनंत सुखमें विराजमान होते हैं। यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे नहीं मिलती। देव, निर्यच और नरक इनमेंसे किसी भी गतिसे मोक्ष नहीं; केवल मानवदेहसे ही मोक्ष है।

अब तुम कहोगे, कि सब मानवियोंको मोक्ष क्यों नहीं होता? उसका उत्तर यह है कि जो मानवपना समझते हैं, वे संसार-शोकसे पार हो जाते हैं। जिनमें विवेक-बुद्धि उदय हुई हो, और उसमें मयात्मयके निर्णयको समझकर, जो परम तत्त्व-ज्ञान तथा उत्तम चारित्ररूप सद्धर्मका सेवन करके अनुत्तम मोक्षको पाने हैं, उनके देहधारीपनेको विद्वान् मानवपना कहते हैं। मनुष्यके शरीरकी वनावटके ऊपरसे विद्वान् उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं। जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिये। यदि ऐसा समझें, तो फिर बंदरको भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह हाथ, पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूँछ भी है, तो क्या उसको महानुष्य कहना चाहिये? नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है वही मानव कहला सकता है।

ज्ञानी लोग कहते हैं, कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावसे यह देह मिलती है, इस उद्देश्ये हममें शीघ्रतासे आममिद्धि कर लेना चाहिये। अश्वमेधकुमार, राजसुकुमार जैसे छोटे बालकोंमें भी मानवपनेको समझनेमें मोक्ष प्राप्त की। मनुष्यमें जो विशेष शक्ति है, उस शक्तिसे यह महेश्वरहायी जैसे प्राणीको भी वशमें कर लेता है। इस शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीको बश कर ले, तो कितना कल्याण हो!

किसी भी अन्य देहमें पूर्ण सद्बुद्धिके उदय नहीं होता, और मोक्षके राज-मार्गमें प्रवेश नहीं हो सकता। इन उद्देश्ये हमें निश्चय हुए इम बहुत दुर्लभ मानवदेहको संभल कर लेना आवश्यक है।

३४. जीवको समझ आ जाय तो समझ आनेके बाद सम्पत्त्व बहुत सुगम हो जाता है। परन्तु समझ आनेके लिये जीवने आनतक सब्बा सब्बा लक्ष नहीं दिया। जीवको सम्पत्त्व प्राप्त होनेका जब जब योग मिलता है, तब तब उसने उत्तर बराबर ध्यान नहीं दिया। कारण कि जीवको अनेक अन्तराय मौजूद हैं। उनमें बहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे जाननेमें नहीं आते। यदि कोई उन्हें बतानेवाला मिल जाय तो भी अन्तरायके योगसे उनका ध्यानमें देना नहीं बनता। तथा बहुतसे अन्तराय अन्वक्त हैं, जिनका ध्यानमें जाना भी मुश्किल है।

३५. सम्पत्त्वका स्वरूप केवल वचनयोगसे ही कहा जा सकता है। यदि वह एकदम कहा जाय तो उसमें जीवको उल्टा ही भाव नाटन होने लगे; तथा सम्पत्त्वके ऊपर उल्टी अरुचि ही हो जाय। परन्तु यदि वही स्वरूप कतुकनसे ज्यों ज्यों दशा बढ़ती जाती है, त्यों त्यों कहा जाय, अथवा समझाया जाय तो वह समझने आ सकता है।

३६. इस काळमें मोक्ष है—यह दूसरे मार्गमें कहा गया है। यद्यपि जैनमार्गमें इस काळमें कतुक क्षेत्रमें मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर भी उसमें यह कहा गया है कि उसी क्षेत्रमें इस काळमें सम्पत्त्व हो सकता है।

३७. ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों इस काळमें मौजूद हैं। प्रयोजनभूत पदार्थोंके जाननेको ज्ञान कहते हैं। उसका सुप्रतीतिको दर्शन कहते हैं, और उससे होनेवाली जो क्रिया है उसे चारित्र कहते हैं। यह चारित्र इस काळमें जैनमार्गमें सम्पत्त्व होनेके बाद सातवें गुणस्थानतक प्राप्त किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया है।

३८. कोई सातवेंतक पहुँच जाय तो भी बड़ी बात है।

३९. यदि कोई सातवेंतक पहुँच जाय तो उसमें सम्पत्त्व समाविष्ट हो जाता है; और यदि कोई वहाँतक पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगेकी दशा किस तरहकी है! परन्तु सातवेंतक पहुँचने बिना आगेकी बात ध्यानमें नहीं आ सकती।

४०. यदि बढ़ती हुई दशा होती हो तो उसे निषेध करनेकी जरूरत नहीं, और यदि बढ़ती हुई दशा न हो तो उसे माननेकी जरूरत नहीं। निषेध किये बिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये।

४१. सामाजिक छह और आठ कोटिका विवाद छोड़ देनेके पश्चात् नवकोटि बिना नहीं होता; और अन्तमें नवकोटिमेंना वृत्ति छोड़े बिना मोक्ष नहीं है।

४२. ग्यारह प्रवृत्तियोंके क्षय किये बिना सामाजिक नहीं जाता। जिसे सामाजिक होना है उसकी दशा तो अद्भुत होती है। वहाँसे जीव छोटे सातवें और आठवें गुणस्थानमें जाता है, और वहाँसे दो बड़ीमें मोक्ष हो सकती है।

४३. मोक्षमार्ग सबारकी भारके समान है, अर्थात् वह एकबार—एकबारहीरूप—है। तीनों काळमें जो एकबारसे अर्थात् एक समान रहे वही मोक्षमार्ग है; प्रवाहमें जो अगुंड है वही मोक्षमार्ग है।

४४. पहिले दो बार कहा जा चुका है फिर भी यह तीसरी बार कहा जाता है कि वही भी

रहेगी, अर्थात् जबतक यह व्यावहारिक वृत्ति रहेगी, सबतक यह समझना कि वह अन्तर्हित है ब्रह्मवान् प्रतिबंध है; और स्वप्ने भी उस प्रतिबंधमें न रहा जाय, इस बातका लक्ष रहना ।

हमने जो यह अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण विचार करना और उस वृत्तिके मूढको ही अंतरसे सर्वथा निवृत्त कर देना । अन्यथा समागमका लाभ मिटना अनर्थ है । यह बात सिद्धिवृत्तिसे नहीं परन्तु उत्साहवृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी उचित है ।

७४७

आनन्द, पीप वरी १३ पुष. १९११

(१) श्रीसोमागकी मीनूदगीमें कुछ पहिलेसे सूचित करना था, और हाठमें पैसा नहीं बना देना किमी भी छोरहटिमें जाना उचित नहीं ।

(२) अरिपमागके बिना हमें भी अवंधताके डिये दूसरा कोई अधिकार नहीं है । और रहना ही योग्य मार्ग है ।

७४८

मोरवी, माघ सुदी ४ पुष. १९११

तुमेश्यामे लगाकर शीगमोहतक सश्रुत और सम्ममागका सेवन करना ही योग्य है । कर्मात्मे इस मागकी जोरको कठिनता है । उसमें फिर यदि इस तरहके कालमें यह कठिनता रहे, यह दोष ही है ।

दुःखनाश और हुंदावमर्गिणी नामका आश्चर्यकर अनुभवसे प्रत्यक्ष इतिगोचर होता है । इन कल्याणके इष्टुक पुरुषको उममें क्षाम न पाकर, बारम्बार उस योगपर पैर रगता, और सम्ममाग और मद्बुद्धिको ब्रह्मवान् बनाना उचित है ।

७४९

मोरवी, माघ सुदी ४ पुष. १९११

अनन्यमागकी निर्मलता होनेके डिये मुमुक्षु जीवको दो मार्गोंका अवश्य ही सेवन करना चाहिये:—एक मश्रुत और दूसरा सम्ममाग ।

प्रत्यक्षमुमुक्षुका समागम जीवको कभी कभी ही प्राप्त होता है; परन्तु जोर यदि मश्रुत ही हो वह मश्रुतके बहुत मनके सेवनमें होनेवाले लानको, प्रत्यक्षमुमुक्षुके समागममें बहुत ही अन्तरात्मे प्राप्त कर सकता है । क्योंकि वही प्रत्यक्ष मुगानितगवान् निर्मल सेवनके प्रत्यक्ष रूप और बुद्धिकी मज्जितता इत्यादि है । जीवको त्रिमने उस समागमका योग मिले, उस लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना चाहिये ।

उस योगके अन्तर्गते मश्रुतका अवश्य अवश्य परिचय करना चाहिये । त्रिमने समागम प्राप्त है, समागमके हेतुमें त्रिमने मनन उपदेश है और त्रिमने मनन सम समागम है—इस समागम परिचयको मश्रुतका परिचय क्या है ।

६२. आत्मज्ञान अथवा आत्मासे भिन्न कर्मस्वरूप अथवा पुद्गलास्तिकाय वगैरहका जो भिन्न भिन्न प्रकारसे, भिन्न भिन्न प्रसंगपर, अत्यन्त सूक्ष्मसे सूक्ष्म और अति विस्तृत स्वरूप ज्ञानीगत प्रकृति हुआ है, उसमें कोई हेतु गर्भित है या नहीं ? और यदि गर्भित है तो वह कौनसा है ? उस संरत्ने विचार करनेसे उसमें सात कारण गर्भित माद्रूप पड़ते हैं—सद्बुतार्थप्रकाश, उसका भेद, उसकी प्रतीति, ज्ञान-संरक्षण वगैरह । उन सात हेतुओंका फल मोक्षकी प्राप्ति होना है । तथा मोक्ष प्रप्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है ।

६३. कर्मके अनन्त भेद हैं । उनमें मुख्य १५८ हैं । उनमें मुख्य आठ कर्म प्राणियों बर्णन किया गया है । इन सब कर्मोंमें मुख्य कर्म मोहनीय है; इसकी सामर्थ्य दूसरोंकी अपेक्षा बड़ा है, और उसकी स्थिति भी सबकी अपेक्षा अधिक है ।

६४. आठ कर्मोंमें चार कर्म घनपाती हैं । उन चारोंमें भी मोहनीय अत्यन्त प्रबल पाली है । मोहनीय कर्मके सिवाय जो बाकीके सात कर्म हैं वे मोहनीय कर्मके प्रतापमें ही हैं । यदि मोहनीय दूर हो जाय तो दूसरे कर्म भी निर्वह हो जाते हैं । मोहनीयके दू दूसरोंका धर नहीं टिक सकता ।

६५. कर्मबंधके चार प्रकार हैं—प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और रमबंध । प्रदेश भिन्नि और रम इन तीन बंधोंके ऐक्यका नाम प्रकृतिबंध रक्ता गया है । आमाके शरीर साथ पुद्गलके जमाय—संयोग—को प्रदेशबंध कहते हैं । वहाँ उसकी प्रकृति नहीं उमड़े दूर करना चाहें तो दूर कर सकते हैं । तथा मोहके कारण स्थिति और रमका बंध पड़ और उम स्थिति तथा रमका जो बंध है, उसे जीव यदि बदलना चाहे तो उसका बदलना ज असंभव है । ऐसे मोहके कारण रम स्थिति और रमकी प्रकृति है ।

६६. सम्पत्त्य अन्वयिकमे अपना दूषण बनाना है—

‘मुझे ग्रहण करनेके बाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उमे बर्णन हो जाना पड़ना है । इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पक्षिष्ठ वह विचार करना चाहिये कि यदि मोह न इच्छाकी बदलना होगा तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं । क्योंकि मुझे ग्रहण करनेके पक्षिष्ठ सम्पत्त्य मुझे उमे मोक्षमें पहुँचाना ही चाहिये । यदि ग्रहण करनेवाला कदाचित् स्थिति हो जाय तो भी मुझे उमे नवीन नवीन और नहीं तो अधिकसे अधिक पदार्थ ग्रहणमें, मुझे उमे ग्रहण । पहुँचाना चाहिये । यदि कदाचित् वह मुझे छोड़कर मेरेमे निरुद्ध आचरण करे अथवा अर्थात् मोहकी धारण कर ले, तो भी अर्थात् पुद्गल-परावर्तनके भीतर तो मुझे उमे अत्यन्त मोक्ष पहुँचाना ही—यह मेरी प्रकृति है ।’

अर्थात् यहाँ सम्पत्त्यकी मददा बनाने है ।

६७. सम्पत्त्य केवद्वयमे बहना है—

‘मे इच्छाका कर सकता है कि जीवकी मोक्ष पहुँच है, और २ उममें कुछ भिन्न नही कर सकता । तो फिर मेरे मुकाबलेमे मुझे उमे बलकी जड़ना है ? इच्छा ही मेरी प्रकृति ग्रहण करने मेरी प्रकृति नहीं है ।’

९. श्रीजिनका अभिमत है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्यायोंमें युक्त है। जीवकी अनंत पर्याय है। परमाणुकी भी अनंत पर्याय हैं। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन है। और परमाणुके अचेतन होनेमें उसकी पर्याय भी अचेतन हैं। जीवकी पर्याय अचेतन नहीं, और परमाणुकी पर्याय सचेतन नहीं—ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा वेसा ही योग्य भी है। क्योंकि द्रव्यका पदार्थका स्वरूप भी निवार करनेसे वेसा ही प्रतीत होता है।

७५१ बराणीआ, मान बरी ४ गुरु. १९५१

इस जीवको उत्थापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निष्पत्ति क्यों नहीं होती, और निष्पत्ति किम तत्त्व हो सकती है ? इस प्रश्नका विशेषरूपसे विचार करना योग्य है—अंशमें उत्थापन विचार करना योग्य है ।

जयन्त इम क्षेत्रमें रहना हो तबतक नित्तको अधिक दृढ़ बनाकर प्रवृत्ति करना चाहिये।

७५२ मोरवी, माघ वरी १५, १९५१

जिम तरह मुमुक्षुनि दृढ़ बने उस तरह करो। द्वार जाने अथवा निराशा होनेका कोई रास्ता नहीं है। जब जीवकी हृदय योग हो मिल गया तो फिर थोड़ेमे प्रमादके छोड़ देनेमे उगे पशुपति जैसी अदम्य निराशा होने जैसी कुछ भी शान नहीं है।

643

*** व्याख्यानसार ***

१. प्रथम गुणस्थानकमें जो ग्रंथि है उसका भेदन किये बिना, आत्मा आगेके गुणस्थानकमें नहीं जा सकती । कभी योगानुयोगके मित्रनेमे जीव अक्रामनिर्देश करता हुआ आगे बढ़ता है, और प्रसिद्ध करने दे गम आता है; परन्तु यही प्रसिद्धि इतनी अधिक प्रकटता है कि जीव वह प्रसिद्धि करनेमें विवश होकर—अमनस्य हो जानेके कारण—वापिस खीट आता है । वह विवश करके आगे बढ़ना चाहता है, परन्तु मोहनीयके कारण विवशतामें मगलमें आनेमें, वह ऐसा समझता है कि वह भय प्रसिद्धि कर रहा है, किन्तु उल्टा वह इस तरह समझनेका मोहके कारण प्रसिद्धि निवृत्तता ही करता है । उसके बाद जीव ही योगानुयोग प्राप्त होनेपर अक्रामनिर्देश करने लगता है, अनि बहवान होकर, उस प्रसिद्धि मित्र ही अगला बहाना करने आगे बढ़ता है । वह अनिगममध्यस्थि नामक योग गुणस्थानक है । यह मोहनीयकी सुवर्णमि होती है । इसका दूसरा नाम बोधवीर भी है । यही जगत्के प्रभुत्वकी शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात् मोक्ष होनेके बीरका यही योग होता है ।

2. इस बेरोजगारी मुलम्मानक (बीमा मुलम्मानक) में मेहरो मुलम्मानकक सम्बन्ध

[illegible]

९. श्रीजिनका अभिमत है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्यायोंमें युक्त है। जीको प्रत्येक पर्याय है। परमाणुकी भी अनंत पर्याय हैं। जीको चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन है। और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय भी अचेतन हैं। जीकी पर्याय अचेतन नहीं, जो परमाणुकी पर्याय सचेतन नहीं—ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा वैसा ही योग भी है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थका स्वभाव भी विचार करनेसे वैसा ही प्रतीत होता है।

७५१

ववाणीआ, माघ वरी ४ सु०, १९५१

इस जीको उत्तापनाका मूत्र हेतु क्या है, तथा उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह निवृत्ति किस तरह हो सकती है? इस प्रश्नका विशेषरूपमें विचार करना योग्य है—अंतर्गते उत्ताप विचार करना योग्य है।

अतएव इस क्षेत्रमें रहना हो तबतक चित्तको अधिक दृढ़ बनाकर प्रवृत्ति करना चाहिये।

७५२

मोखी, माघ वरी १५, १९५३

श्रीम लाल मुमुक्षुनि दृढ़ बने उस तरह करो। हार जाने अथवा निराशा होनेका कोई कारण नहीं है। जब जीको दृढ़ता योग ही मिल गया तो फिर योरेमें प्रसारके छोर देनेमें उसे बारी देगी अथवा निराशा होने जैसी कुछ भी बात नहीं है।

७५३

* व्याख्यानसार *

१. प्रथम गुणध्यानक्रमे जो ग्रंथि है उसका भेदन किये बिना, आपका आगेके गुणध्यानक्रमे जा सकता। कभी योगानुयोगके मिश्रणमें जीव अकामनिर्वाण करना हुआ आगे बढ़ता है, और अंतर्गत करनेके दम आता है; परन्तु यही प्रतिक्रिया इतनी अधिक प्रबलता है कि जीव वह प्रयत्न करनेमें विफल होकर—असमर्थ हो जानेके कारण—वापिस लौट आता है। वह विफल करने आगे बढ़ता नहीं है परन्तु मोक्षार्थके कारण विरहीनार्थ समझने आनेमें, वह ऐसा समझता है कि वह स्वयं प्रयत्न कर रहा है; किन्तु उन्हा वह उस तरह समझनेका मोहके कारण प्रतिक्रिया निरिधता ही करता है। उसकेमें ही जीव ही योगानुयोग प्राप्त होनेपर अकामनिर्वाण करने दृढ़, अनि बलवान होकर, उस विरहीन विधि का ही अपना बलवान करने आगे बढ़ता है। वह अविश्वस्यमानदृष्टि नामक योगी गुणध्यानक्रमे मोक्षार्थकी सुदृढता होती है। इसका दूसरा नाम बोधवीर्य भी है। यही अन्तर्गत प्रवृत्ति ही प्रबल होती है, अतएव मोक्ष होनेके बीजका यही योग्य होता है।

२. इस बोधवीर्य गुणध्यानक्रमे (योगी गुणध्यानक्रमे) में मोक्षकी गुणध्यानक्रमे प्रवृत्ति

* श्रीमद् राजचन्द्रने व. बलवान लाल १९५० में कथन की बात की थी कि मोक्ष, तथा मोक्ष करनेवाले के लिए है। वह लाल राजचन्द्र एक मुमुक्षुकी लक्ष्मी के कारण बनी किताब है। इस लालको इन बातों की विधि विधि बलवान अविश्वस्यमान विधि किताब है। वह लालका लाल है। —प्रवृत्ति।

निजस्वरूप समझ लेनेके पश्चात्, उससे प्रादुर्भूत ज्ञानसे उसका वही विषय हो जानेके कारण, अथवा उसे अमुक अंशमें समझनेसे उसका उतना ही विषय रहनेके कारण, वृत्ति बलपूर्वक बाहर निकलकर परपदार्थोंमें रमण करनेके लिये दौड़ जाती है। उस समय जाने हुए परद्रव्यको फिरसे सूक्ष्मभावमें समझते हुए वृत्तिको फिरसे अंतरंगमें खाना पड़ता है; और इस तरह उसे अंतरंगमें खानेके पश्चात् उसका विशेषरूपसे स्वरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवल उतना ही विषय हो जानेके कारण, वृत्ति फिरसे बाहर दौड़ने लगती है। उस समय जितना समझा हो उससे भी विरोध सूक्ष्मभावसे किसे विचार करते हुए वृत्ति फिरसे अंतरंगमें मेरित होती है। इस तरह करते करते वृत्तिको कारण अंतरंगभावमें छाकर शांत की जाती है; और इस तरह वृत्तिको अंतरंगमें छाते छाते कदाचिद् आत्मका अनुभव भी हो जाता है; और जब यह अनुभव हो जाता है तो वृत्ति फिर बाहर नहीं जाती; परन्तु आत्मामें ही शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है; और तदनुसार परिणमन करनेसे ब्रह्म पदार्थोंका दर्शन सहज हो जाता है। इन कारणोंसे परद्रव्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता है।

९२. जीवको अपने आपको जो अल्पज्ञान होता है, उसके द्वारा वह बड़े-बड़े श्रेय पदार्थोंके स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता। जब जीवको श्रेय पदार्थोंके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो स्रुता, तो वहाँ जीव अपने अल्पज्ञानको उसे न समझ सकनेका कारण न मानता हुआ, अपनेसे बड़े श्रेय पदार्थोंमें दोष निकालता है। परन्तु सीधी तरहसे ही अपनी अल्पज्ञताको, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता।

९३. जीव जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता तो फिर वह जो परके स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, उसे तो वह किस तरह जान (समझ) सकता है? और जबतक वह समझने नहीं आता तबतक वह वहीं गुँथा रहकर डोलायमान हुआ करता है। श्रेयकारी निजस्वरूपका ज्ञान जबतक प्रगट नहीं किया, तबतक परद्रव्यका चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर भी वह किसी कामका नहीं। इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समस्त बातोंको छोड़कर अपनी आत्माको पहिचाननेका प्रयत्न करना ही है। जो सारभूत है उसे देखनेके लिये, 'यह आत्मा सद्भाववाली है,' 'वह कर्मसे कर्त्ता है,' और उससे (कर्मसे) उसे बंध होता है, 'वह बंध किस तरह होता है,' 'वह बंध किस तरह निवृत्त हो सकता है,' 'और उस बंधसे निवृत्त हो जाना ही मोक्ष है'—इत्यादिके विषयोंमें बारम्बार और प्रत्येक क्षणमें विचार करना योग्य है; और इस तरह बारम्बार विचार करनेसे विचार वृद्धिगत होता है, और उसके कारण निजस्वरूपका अंश अंशसे अनुभव होता है। उ्यों उ्यों निजस्वरूपका अनुभव होता है, त्यों त्यों द्रव्यकी अचिन्त्य सामर्थ्य जीवके अनुभवमें आती जाती है। इससे ऊपर बताई हुई शंकाओंके (उदाहरणके लिये थोड़ेसे आकाशमें अनंत जीवोंका समा जल अथवा उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओंका समाना) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथार्थ समझमें आती है। यह होनेपर भी यदि उसे न माना जाता हो, अथवा उसमें शंका करनेका कारण रहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि वह ऊपर कहे हुए पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसे सिद्ध होगा।

९४. जीव जो कर्मबंध करता है, वह देहस्थित आकाशमें रहनेवाले सूक्ष्म पुद्गलोंमें ही प्रगट करके करता है। कुछ वह बाहरसे लेकर कर्मोंको नहीं बँधता।

१३. अकामनिर्जरा औदयिक भावसे होती है। इस निर्जराको जीवने अनंतोत्तर सिद्ध है और यह कर्म-बंधकी ही कारण है।

१४. सकामनिर्जरा क्षायोपशमिक भावसे होती है। यह कर्मके अवयवका कारण है। जिस अंशमें सकामनिर्जरा (क्षायोपशमिक भावसे) होती है उतने ही अंशमें आत्मा प्रगट होती है। श्री अकाम (-विश्रुत) निर्जरा हो तो वह औदयिक भावसे होती है, और यह कर्म-बंधका कारण है। यहाँ भी कर्मही निर्जरा तो होती है, परन्तु उससे आत्मा प्रगट नहीं होती।

१५. अनंतोत्तर चरित्र प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुई है, वह औदयिक भावसे (जो प्रसंग-संश्लेषित नहीं है) ही हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुई। यदि यह क्षायोपशमिक भावसे हुई होती, तो इस तरह भटकना न पड़ता।

१६. मार्ग दो प्रकारके हैं:—एक लौकिक मार्ग और दूसरा लोकोत्तर मार्ग। ये दोनों एक दूसरेसे विरुद्ध हैं।

१७. लौकिक मार्गसे विरुद्ध लोकोत्तर मार्गके पाठन करनेसे उसका फल लौकिक नहीं होता। जैसा कथ्य होता है, वैसा ही उसका फल होता है।

१८. इस संसारमें जीवोंकी संख्या अनंत कोटी है। व्यवहार आदि प्रसंगमें अनंत जीव क्रोध आदिमें प्रवृत्ति करने हैं। चरित्रही राजा आदि क्रोध आदि भावोंसे प्रभाव करते हैं, और अपने मनुष्योंका ध्यान करते हैं, तो भी उनमेंसे किसी किसीको तो उसी कालमें मोक्ष हुई है।

१९. क्रोध, मान, माया और लोभकी चौकड़ीको कषायके नामसे कहा जाता है। यह कषाय अक्षय्य क्रोधादिवादी है। यदि यह अनंत कषाय संसारका कारण होकर अनंतानुबंधी कषाय होती है, तो फिर चरित्रही आदिको अनंत संसारकी वृद्धि होनी चाहिए, और इस दिसारामें तो अनंत संसारके व्यर्थ होनेके पक्षमें उन्हें किम तरह मोक्ष हो सकती है? यह बात विचारने योग्य है।

२०. तथा जिस क्रोध आदिमें अनंत संसारकी वृद्धि हो वही अनंतानुबंधी कषाय है, वह भी निष्पन्ने है। इस दिशावली ऊपर कहे हुए क्रोध आदिको अनंतानुबंधी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अनंतानुबंधीकी चौकड़ी किसी अन्य प्रकारमें ही होना संभव है।

२१. सम्यग्ज्ञान दर्शन और चरित्र इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते हैं। वह सम्यग्ज्ञान दर्शन चरित्र, वीतरागदर्शन दर्शन चरित्र ही है। उसीमें अनंत संसारसे मुक्ति होती है। वह वीतराग ही अनंत अवस्थाका कारण है। वीतरागके मार्गमें चरित्र अपना उनकी भ्रष्टानुसार चरित्र ही अवस्था ही कारण है। उसके प्रति जो क्रोध आदि कषाय हैं उनमें निष्पन्न होना, वही अनंत संसारमें अक्षय्यत्वमें मुक्त होना है, अपना वही मोक्ष है। जिसमें मोक्षमें निरतिष्ठ रहे अनंत भाव ही हुई होती है, उसे अनंतानुबंधी कहा जाता है; और बात भी ऐसी ही है। वीतरागदर्शन ही उनकी अक्षय्यत्व चरित्रवादीका कषाय होना है; ऐसा जो बहुतोंमें जीवोंको कषायकारी है। उसके प्रति जो क्रोध आदि भाव (जो यथा निरतिष्ठताके कारण होते हैं) ही अनंतानुबंधी कषाय है।

२२. क्रोध आदि भाव लोभमें भी निष्पन्न नहीं होते; तथा उनमें वीतरागदर्शन ही वीतरागदर्शनका मोक्षार्थका अक्षय्यत्व ही कारण है, अतः उनके प्रति जो क्रोध आदि भाव

पापक्रिया चाइ रहेगी । उस विचार किये हुए पदार्थसे अव्यक्तरूपसे भी होनेवाली क्रियासे बँद होना हो तो मोहभाव छोड़ना चाहिये । मोह छोड़नेसे अर्थात् विरतिभाव करनेसे पापक्रिया बंद हो है । उस विरतिभावको यदि उसी भवमें ग्रहण किया जाय तो वह पापक्रिया, जवसे जीव विरति ग्रहण करे, तभीसे आती हुई रुक जाती है । यहाँ जो पापक्रिया लगती है वह चारित्र्यनैष्ठिक कारणसे ही लगती है; और वह मोहभावके क्षय होनेसे आती हुई रुक जाती है ।

१०३. क्रिया दो प्रकारकी होती है—एक व्यक्त अर्थात् प्रगट, और दूसरी अव्यक्त अर्थात् अप्रगट । अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रिया यद्यपि सम्पूर्णरूपसे नहीं जानी जा सकती, परन्तु इसकी होती ही नहीं, यह बात नहीं है ।

१०४ पानीमें जो लहरें—डिछारें—उठती हैं वे व्यक्तरूपसे मान्य होती हैं; परन्तु वसु यदि गंधक अथवा कस्तूरी डाल दी हो, और वह पानी शान्त अवस्थामें हो तो भी उसमें जो अव्यक्त कस्तूरीकी क्रिया है, वह यद्यपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अव्यक्तरूपसे मौजूद रह है । इस तरह अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रियाका यदि भ्रद्धान न किया जाय, और केवल व्यक्तरूप की ही भ्रद्धान हो, तो जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीकी क्रिया, और जो व्यक्त कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुष्यकी क्रिया, ये दोनों समान ही हो जायगी । वास्तवमें देखा जाय तो यह बात नहीं । सोते हुए मनुष्यको अव्यक्त क्रिया रहती ही है; तथा तरह जो मनुष्य (जो जीव) चारित्र्यमोहनीयकी निद्रामें सो रहा है, उसे अव्यक्त क्रिया न रहती यह बात नहीं है । यदि मोहभावका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चारित्र्यमोहनीयकी क्रिया होती है । उससे पहिले वह बंद नहीं होती ।

क्रियासे होनेवाला बंध मुख्यतया पाँच प्रकारका है:—

मिथ्यात्व	अविरति	कायम	प्रमाद	योग.
५	१२	२५	१५	.

१०५. जयतक मिथ्यात्वकी मौजूदगी हो तबतक अविरतिभाव निर्मूल नहीं होता—नाश होता । परन्तु यदि मिथ्यात्वभाव दूर हो जाय तो अविरतिभावको दूर होना ही चाहिये, इसमें संशय नहीं । कारण कि मिथ्यात्वसहित विरतिभावका ग्रहण करनेसे मोहभाव दूर नहीं होता । तथा जब मोहभाव कायम है तबतक अभ्यंतर विरतिभाव नहीं होता । और मुख्यरूपसे रहनेवाले मोहभाव नाश होनेसे अभ्यंतर अविरतिभाव नहीं रहता; और यद्यपि बाह्य अविरतिभावका ग्रहण न किया ग हो, तो भी जो अभ्यंतर है वह सहज ही बाहर आ जाता है ।

१०६. अभ्यंतर विरतिभावके प्राप्त होने पश्चात्, उदयाधीन बाह्यभावसे कोई विरतिभाव ग्रहण न कर सके, तो भी जब उदयकाल सम्पूर्ण हो जाय उस समय सहज ही विरतिभाव रहता है क्योंकि अभ्यंतर विरतिभाव तो पहिलेसे ही प्राप्त है । इस कारण अब अविरतिभाव नहीं है, अब अविरतिभावकी क्रिया कर सके ।

१०७. मोहभावको लेकर ही मिथ्यात्व है । मोहभावका क्षय हो जानेसे मिथ्यात्वका प्रति सम्पूर्णभाव प्रगट होता है । इसलिये वहाँ मोहभाव कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं होता ।

अर्थमें विरोध आता है। इस कारण यह सिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिबलसे ही सब पदार्थोंका, सब प्रकारसे, सब कालका ज्ञान होता है।

२५. एक कालके कल्पित जो अनंत समय हैं, उनके कारण अनंतकाल कहा जाता है। तथा उसमेंके वर्तमानकालके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये हैं, वे फिरसे छोटकर आनेवाले नहीं यह बात न्याययुक्त है; फिर वह समय अनुभवगम्य किस तरह हो सकता है? यह विचारणीय है।

२६. अनुभवगम्य जो समय हो गये हैं उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूपको छोड़कर उनका कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता; और इसी तरह अनादि अनंतकालके जो दूसरे समय हैं उनका भी वैसा ही स्वरूप है—यह बुद्धिबलसे निर्णयित हुआ माद्म होता है।

२७. इस कालमें ज्ञान क्षीण हो गया है, और ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मनभेद हो गये हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान कम होता है त्यों त्यों मतभेद बढ़ते हैं, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों मतभेद कम होते हैं। उदाहरणके लिये, ज्यों ज्यों पैसा घटता है त्यों त्यों क्रेश बढ़ता है, और जहाँ पैसा बढ़ा कि क्रेश कम हो जाता है।

२८. ज्ञानके बिना सम्यक्त्वका विचार नहीं सूझता। 'मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना है,' यह बात जिसके मनमें है, वह जो कुछ बांचता और सुनता है वह सब उसको फलदायक ही होता है। मतभेद आदिके कारणको लेकर शास्त्र-ग्रन्थ आदि फलदायक नहीं होते।

२९. जैसे रास्तेमें चलते हुए किसी आदमीके सिरकी पगड़ी काँटोंमें उलझ जाय, और उसकी मुसाफिरी अमी बाकी रही हो; तो पहिले तो जहाँतक बने उसे काँटोंको हटाना चाहिये; किन्तु फीर काँटोंको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वहाँ ठहरकर, रातभर वहीं न बिता देनी चाहिये; परन्तु पगड़ीको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये। उसी तरह जिनमार्गके स्वरूप और उसके रहस्यको समझे बिना अथवा उसका विचार किये बिना छोटी छोटी शंकाओंके लिये वहीं बैठ जाना और आगे न बढ़ना उचित नहीं। जिनमार्ग वास्तविक रीतिसे देखनेसे तो जीवको कर्मोंके क्षय करनेका उपाय है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुँथा हुआ है।

३०. जीव प्रथम गुणस्थानसे निकलकर ग्रंथिभेद होनेतक अनंतवार आया, और वहाँमें लीं फिर गया है।

३१. जीवको ऐसा भाव रहता है कि सम्यक्त्व अनायास ही आ जाता होगा, परन्तु वह तो प्रयास (पुरुषार्थ) किये बिना प्राप्त नहीं होता।

३२. कर्म प्रकृति १५८ है। सम्यक्त्वके आये बिना उनमेंसे कोई भी प्रकृति समूह क्षय नहीं होती। जीव अनादिसे निर्जरा करता है, परन्तु मूलमेंसे तो एक भी प्रकृति क्षय नहीं होती! सम्यक्त्वमें ऐसी सामर्थ्य है कि वह प्रकृतिको मूलसे ही क्षय कर देता है। वह इस तरह कि वह अमुक प्रकृतिके क्षय होनेके पश्चात् आता है; और जीव यदि बलवान होता है तो वह धीरे धीरे सब प्रकृतिवर्गोंका क्षय कर देता है।

३३. सम्यक्त्व सबको माद्म हो जाय, यह बात नहीं है। इसी तरह वह किसीको भी माद्म न पड़े, यह बात भी नहीं। विचारवानको वह माद्म पड़ जाता है।

११९. एक अंगुलके असंख्यात भाग—अंश—प्रदेश—एक अंगुलमें अंशमान होते हैं। लोकके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। उन्हें चाहे किसी भी दिशाकी समश्रेणीसे गिने वे अंशमान हो सकते हैं। इस तरह एकके बाद एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफल बताईए एकगुना, दोगुना, तीनगुना, चारगुना होता है; परन्तु असंख्यातगुना नहीं होता। किन्तु एक समश्रेणी—जो असंख्यात प्रदेशवादी है—उस समश्रेणीकी दिशावादी समस्त समश्रेणियोंको—जो अंशख्यातगुणी हैं—हरेकको असंख्यातसे गुणा करनेसे; इसी तरह दूसरी दिशाकी समश्रेणीका गुना करनेसे और इसी तरह उक्त रीतिसे तीसरी दिशाकी समश्रेणीका गुना करनेसे असंख्यात होने हैं। इन असंख्यातके मार्गोंका जबतक परस्पर गुणाकार किया जा सके, तबतक असंख्यात होने हैं; और जब उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना चाकी न रहे, तब असंख्यात पूरे हो जानेपर उसमें एक मिठा देनेसे जघन्यातिजघन्य अनंत होते हैं।

१२०. नय प्रमाणका एक अंश है। जिस नयसे जो धर्म कहा गया है वही उनका ही प्रमाण है। इस नयसे जो धर्म कहा गया है उसके सिवाय, वस्तुमें जो दूसरे और धर्म हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। क्योंकि एक ही समय वाणीसे समस्त धर्म नहीं कहे जा सकते। तथा जो जो प्रमाण होता है, उस उस प्रमाणपर वही मुख्यतया वही धर्म कहा जाता है। उस उस स्थलपर उस उस नयसे प्रमाण समझना चाहिये।

१२१. नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है; परन्तु नयान्वय है; और जहाँ नयामास है वहाँ मित्यात्मक टहरता है।

१२२. नय सात माने हैं। उनके उपनय सातसौ हैं, और विशेष देशोंसे वे अनंत हैं, अर्थात् जितने वचन हैं वे सब नय ही हैं।

१२३. एकांत ग्रहण करनेका स्वच्छंद जीवको विशेषरूपसे होता है, और एकांत ग्रहण करनेसे नास्तिकभाव होता है। उसे न होने देनेके लिये हम नयका स्वरूप कहा गया है। इसके समस्त अनेक जीव एकांतभावको ग्रहण करता हुआ एककर मध्यस्थ रहता है, और मध्यस्थ रहनेसे नास्तिकभावसे अवकाश नहीं मिल सकता।

१२४. नय जो कहनेमें आता है, सो नय स्वयं कोई वस्तु नहीं है। परन्तु वस्तुका सत्त्व समझने तथा उसकी सुप्रतीति होनेके लिये वह केषल प्रमाणका अंश है।

१२५. यदि अमुक नयसे कोई बात कही जाय, तो इससे यह सिद्ध नहीं होना कि इसे नयसे प्रतीति होनेवाले धर्मका अस्तित्व ही नहीं है।

१२६. केवलज्ञान अर्थात् मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। फिर उसमें जब कुछ भी गर्भित नहीं होता। जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-द्वेषका क्षय हो जाय, उसी समय केवलज्ञान कहा जाता है। यदि किसी अंशसे राग-द्वेष हो तो वह चारित्र्योद्देश्यके कारणसे ही होते हैं। जहाँ जितने अंशसे राग-द्वेष है, वहाँ उतने ही अंशसे अज्ञान है। इस कारण वे केवलज्ञानमें गर्भित नहीं हो सकते; अर्थात् वे केवलज्ञानमें नहीं होते। वे एक दूसरेके प्रतिपक्षी हैं। जहाँ केवलज्ञान है वहाँ राग-द्वेष नहीं, अथवा जहाँ राग-द्वेष है वहाँ केवलज्ञान नहीं है।

बहुतसे मूर्ख दुराचारमें, अज्ञानमें, विषयमें और अनेक प्रकारके भदमें इस मानव-देहको वृथा गुमाते हैं, अमूल्य कौस्तुभको खो बैठते हैं। ये नामके मानव गिने जा सकते हैं, बाकीके तो बानररूप ही है।

मौतकी पलकी, निश्चयसे हम नहीं जान सकते। इस लिये जैसे बने वैसे धर्ममें त्वरासे सावधान होना चाहिये।

५. अनाथी मुनि

(१)

अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाला मगध देशका श्रेणिक नामक राजा अश्वक्रीडाके लिये मंडिकुश नामके वनमें निकल पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। वहाँ नाना प्रकारके वृक्ष लड़े थे, नाना प्रकारकी कोमल बेलें घटाटोप फैली हुई थीं। नाना प्रकारके पक्षी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर गान वहाँ सुनाई पड़ते थे, नाना प्रकारके फूलोंसे यह वन छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बहते थे। संश्लेषमें, यह वन नंदनवन जैसा लगता था। इस वनमें एक वृक्षके नीचे महासनाधिपंत किन्तु मुकुमार और सुलोचित मुनिको उस श्रेणिकने बैठे हुए देखा। इसका रूप देखकर उस राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ। उसके उपमारहित रूपसे विस्मित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा। इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है! इसका कैसा मनोहर रूप है! इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है! यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है! इसके अंगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकल रहा है! इसकी मिलोभता कैसी दांगुली है! यह संपत्ति कैसी निर्भय नम्रता धारण किये हुए है! यह भोगसे कैसा विरक्त है! इस प्रकार चिंतन करने करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे धीरे चलते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको वंदन कर न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक बैठा। बादमें दोनों हाथोंको जोड़ कर विनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “हे आर्य! आप प्रशंसा करने योग्य तरण हैं। भोगविश्रमके लिये आपकी वय अनुकूल है। संसारमें नाना प्रकारके सुख हैं। ऋतु ऋतुके वान-भोग, जल संबंधी विलास, तथा मनोहारिणी शिष्योंके सुख-वचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनिज्यमें आप महाउपम कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, यह मुझे अनुग्रह करके कहिये।” राजा ने ऐसे वचन सुनकर मुनिने कहा—“हे राजन्! मैं अनाथ था। मुझे अपूर्य वस्तुता प्राप्त करानेवाला, योग-क्षेमका करनेवाला, सुखपर अनुकूल देनेवाला, कल्याणने परम-सुखको देनेवाला कोई नेता मित्र नहीं हुआ। यह कारण मेरे अनाथीत्वका था।”

६ अनाथी मुनि

(२)

श्रेणिक मुनिके भाषणमें श्रित हास्य करने योग्य, “आप महाउद्विग्नता नाम कौन न होगा! यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो मैं तो हूँ। हे अनाथ! आप भोगोंमें लगे हैं। हे संन्यासी! निद्रा, शक्तिसे दुर्लभ इन अनेक सुखों भरको खाना लें।” अनाथीने कहा—“हे श्रेणिक राजा! परन्तु तू तो स्वयं अनाथ है, तो कैसा स्वयं बला होता है! निद्रा भोगोंमें लगे हैं वना सुख है। अक्षुभ बुद्धि-दान करके तब सुख है! यह निद्रा भोगोंमें है सुख है! वना सुख है।

१३५. जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता है कि नौको नौमे गुणा करने ८१ होते हैं। परन्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नहीं हुआ—अथोपशम नहीं हुआ—वह अनुभव अथवा तर्कसे यदि ऐसा कहे कि 'नौको नौसे गुणा करनेसे कदाचित् ९८ होते हों, तो उसको ई मना कर सकता है।' तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। क्योंकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐसा कहे तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणाकी रीतिको अलग अलग करके, एकमें नौगुण करताकर नौ बार गिनाया जाय, तो उसे अनुभवमें आ जानेसे $९ \times ९ = ८१$ ही होते हैं, यह सिद्ध हो जाता है। कदाचित् उसका अथोपशम मंद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिसे, $९ \times ९ = ८१$ होने पर वह उसे समझमें न भी आवे, तो भी नौको नौसे गुणा करनेपर तो ८१ ही होते हैं, इसमें कुछ फरक नहीं है। इसी तरह यदि सिद्धांत भी आवरणके कारण समझमें न आवे, तो वे सिद्धांत भी ज्ञान नहीं हो जाते—इस बातकी निश्चय प्रतीति रखना चाहिये। फिर भी यदि प्रतीति कावे जगत्तर हो तो सिद्धांतके कहे अनुसार चखनेसे प्रतीति होकर वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय होता है।

१३६. जबतक वह अनुभवका विषय न हो तबतक उसकी सुप्रतीति रखनेकी जगत्तर और सुप्रतीतिसे क्रम क्रमसे वह अनुभवमें आ जाता है।

१३७. सिद्धान्तके दृष्टान्तः—

(१) ' राग-द्वेषसे बंध होता है । '

(२) ' बंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती है । '

यदि हम सिद्धान्तकी प्रतीति करना हो तो राग-द्वेष छोड़ो। यदि सब प्रकारसे राग-द्वेष छोड़ जाय तो आत्माकी सब प्रकारसे मोक्ष हो जाती है। आत्मा बंधनेके कारण मुक्त नहीं हो सकती जहाँ बंधन छूटा कि वह मुक्त ही है। बंधन होनेके कारण राग-द्वेष है। जहाँ राग-द्वेष सब प्रकार छूटे कि आत्माको बंधसे छुट्टी हुई ही समझनी चाहिये। उसमें कुछ भी प्रश्न अथवा शंका नहीं रहती।

१३८. जिस समय जिसके राग-द्वेष सर्वथा क्षय हो जाते हैं, उसे दूसरे समयमें ही कोराग हो जाना है।

१३९. जीव पक्षिरे गुणस्थानक्रमसे आगे नहीं जाना—आगे जानेका विचार नहीं करना। तथा पक्षिरे आगे किम तरह बढ़ा जा सकता है? उसका क्या उपाय है? किम तरह पुरुषको बंधन छोड़िये? उसका वह विचारन भी नहीं करना; और जब बातें करने बैठना है तो ऐसी ऐसी बातें करना है कि इस श्रेष्ठमें इस काष्ठमें तेरहवाँ गुणस्थान प्राप्त नहीं होना। ऐसी ऐसी बातें करने, जो अदानी शक्ति काश्चर हैं, उन्हें वह किम तरह समझ सकता है? अर्थात् जिनका अपनेको बंधन हो, उसके बादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो वे कभी भी समझमें नहीं आ सकती।

१४०. जो पक्षिरे गुणस्थानक्रमसे प्रथि है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर मंथनी की रीति तक नहीं पहुँचा। कोई कोई जीव निर्जरा करनेमें उस माथोमें आने लग, पक्षिरेमें निहत्थेने निहत्थेने करके, मंथिनेके मंथन आना है; परन्तु वहाँपर उसके ऊपर मंथिका इतना अधिक मंथन है कि वह मंथिनेके करनेसे क्षिपित होकर रुक जाता है; और इस तरह वह क्षिपित होकर मंथनी पर रुक

साता-असाता, जीवन-मृत्यु, सुगंध-दुर्गंध, सुस्वर-दुस्वर. रूप-वुरूप, शीत-उष्ण आदिमें शोक, रति-अरति, इष्टानिष्टबुद्धि और आर्तिन्याय न रहना ही समदर्शिता है ।

समदर्शीमें हिंसा, असत्य, अदत्तादाय, मेधुन और परिग्रहका त्याग अवश्य होता है । अहिंसादि व्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं । समदर्शिता और अहिंसादि व्रतोंका कार्यक्रम अविनाभावो और अन्योन्याश्रयसंबंध है । यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा हो तो पहिला नहीं होता ।

समदर्शिता हो तो अहिंसा आदि व्रत होते हैं ।

समदर्शिता न हो तो अहिंसा आदि व्रत नहीं होते ।

अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती ।

अहिंसा आदि व्रत हों तो समदर्शिता होती है ।

जितने अंशमें समदर्शिता होती है, उतने ही अंशमें अहिंसा आदि व्रत होते हैं, और

जितने अंशोंमें अहिंसा आदि व्रत होते हैं, उतने ही अंशमें समदर्शिता होती है ।

सद्गुरुयोग्य लक्षणरूप समदर्शिता तो मुख्यतया सविमर्श गुणस्थानकमें होती है । गुणस्थानकोंमें वह उत्तरोत्तर वर्धमान होती जाती है—विशेष प्रगट होती जाती है । तथा क्षीय गुणस्थानमें उसकी पराकाष्ठा, और बादमें सम्पूर्ण नीतरागता होती है ।

समदर्शिताका अर्थ लौकिकभायमें समानभाव, अभेदभाव, एकसमान बुद्धि और निर्निशेधभाव है । अर्थात् पाँच और हीरे दोनोंको एकसा समझना, अथवा सत्पुत्र और असत्पुत्रमें समानभाव मानना अथवा सद्धर्म और असद्धर्ममें अभेद समझना, अथवा सद्गुरु और असद्गुरुमें एकसी बुद्धि रखना, सत्सद्वै और असद्वैमें निर्निशेधभाव दिखाना—अर्थात् दोनोंको एकसमान समझना इत्यादि समानदृष्टि समदर्शिता नहीं कहते; यह तो आत्माकी मूर्खता, विवेकशून्यता, और निवेकनिकलता है । सत्पुत्र सत्पुत्रको सत्पुत्र समझता है, उसका बोध करता है; असत्पुत्र असत्पुत्र जानता है, असत्पुत्रको सत्पुत्रको सत्पुत्र समझता है, उसका बोध करता है; कुश्रुतको कुश्रुत जानता है, उसका निषेध करता है; सद्धर्मको सद्धर्म जानता है, उसका बोध करता है; असद्धर्मको असद्धर्म जानता है, उसका निषेध करता है; सद्गुरुको सद्गुरु समझता है, उसका बोध करता है; असद्गुरुको असद्गुरु समझता है, उसका निषेध करता है; सदेवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असदेवको असदेव समझता है, उसका निषेध करता है—इत्यादि जो जैसा होता है, जो उसे वैसा ही देखता है, जानता है, उपास करता है, और उसमें राग-द्वेष इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझना चाहिये ।

७५४

मोरवी, चैत्र पक्ष १२ रति. १५५

(१) कर्ममन्थ, गोष्मटसार शास्त्र आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं ।

(२) दुःपमकालका प्रबल राज्य विद्यमान है । तो भी अजग निश्चयसे सत्पुरुषकी शक्ति लगाकर, जो पुरुष अजग वीर्यसे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्रकी उपासना करना चाहते हैं, वे परमशांतिका मार्ग अभी भी प्राप्त हो सकता है ।

१५१. मत्तमेद अथवा रुद्धि आदि निर्जीव बातें हैं, अर्थात् उनमें मोक्ष नहीं है। इनलिये प्रकाशसे सत्यकी प्रतीति करनेकी आवश्यकता है।

१५२. शुभाशुभ और शुद्धाशुद्ध परिणामोंके ऊपर समस्त आधार रहता है। छोटी छोटी बातोंमें भी यदि दोष माना जाय तो वहाँ मोक्ष नहीं होती। लोक-रुद्धि अथवा लोक-व्यग्रहाने का हुआ जीव जो मोक्षतत्त्वका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यही है कि उसमें रुद्धिका अथवा लोकसंज्ञाका माहात्म्य मौजूद है। इससे बादर क्रियाका निषेध नहीं किया जाता। जो जीव बुरा भी न करते हुए एकदम अनर्थ ही अनर्थ किया करता है उसके लिये बादर क्रिया उपयोगी है। तो भी उससे यह कहनेका भी अभिप्राय नहीं है कि बादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये।

१५३. जीवको अपनी चतुराई और भरजीके अनुसार चलना मनसो प्रिय लगता है, परन्तु वह जीवका बुरा करनेवाली वस्तु है। इस दोषके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपदेश है कि प्रत्येक किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्तु पहिले तो स्वयं ही उपदेश लेनेकी गुरुतर है। जिसे राग-द्वेष न हों, उसका संग हुए बिना सम्पत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। सम्पत्त्व प्राप्त होनेमें जीव बदल जाता है—जीवकी दशा बदल जाती है; अर्थात् वह प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाती है। जिनभगवान्की प्रतिमा (शांतभावके लिये) का दर्शन करनेसे सातवें गुणस्थानकमें रहनेवाली ज्ञानीकी जो शांतदशा है, उसकी प्रतीति होती है।

१५४. जैनमार्गमें वर्तमानमें अनेक गच्छ प्रचलित हैं। उदाहरणके लिये तपगच्छ, अंबुगच्छ, छंकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि। ये प्रत्येक गच्छ अपनेसे भिन्न पक्षवालेको मिथ्यात्वो समझते हैं। इसी तरह दूसरे छहकोटि आठकोटि इत्यादि जो विभाग हैं, वे सब अपनेसे भिन्न कोटिवालेको मिथ्यात्वो मानते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो नौकोटि चाहिये। उसमेंसे त्रितनी कम हों उतना ही कम समझना चाहिये; और यदि उससे भी आगे जाँय तो समझमें आता है कि नौकोटिके भी छोटे बिना रास्ता नहीं है।

१५५. तीर्थंकर आदिने जो मार्ग प्राप्त किया वह मार्ग पामर नहीं है। रूढ़ीका घोड़ा भी जोई देना यह अत्यंत कठिन लगता है, तो फिर जीव महान् और महाभारत मोक्षमार्गको किस तरह प्रयत्न कर सकेगा! यह विचारणीय है।

१५६. मिथ्यात्व प्रकृतिके क्षय किये बिना सम्पत्त्व नहीं आता। जिसे सम्पत्त्व प्राप्त हो जान उसकी दशा अद्भुत रहती है। वहाँसे ५, ६, ७ और ८ वे में जाकर दो घड़ीमें मोक्ष हो सम्पत्त्व है। एक सम्पत्त्वके प्राप्त कर लेनेसे कैसा अद्भुत कार्य बन जाता है। इससे सम्पत्त्वकी चमत्कारी अथवा उसका माहात्म्य किसी अंशमें समझमें आ सकता है।

१५७. दुर्धर पुरुषार्थसे प्राप्त करने योग्य मोक्षमार्ग अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाता। श्रम-ज्ञान अथवा मोक्षमार्ग किसीके शायसे अप्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्वादसे वे प्राप्त नहीं हो जाते। वे पुरुषार्थके अनुसार ही होते हैं, इसलिये पुरुषार्थकी गुरुतर है।

१५८. सूत्र-सिद्धांत-शास्त्र सत्पुरुषके उपदेशके बिना फल नहीं देते। जो फेरफार है वह व्यर्थ

साता-असाता, जीवन-मृत्यु, सुगंध-दुर्गंध, सुस्वर-दुस्वर, रूप-कुरूप, शीत-उष्ण आदिने शोक, रति-अरति, इष्टानिष्टबुद्धि और आर्तघ्यान न रहना ही समदर्शिता है।

समदर्शीमें हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रहका त्याग अवश्य होता है।^१ अहिंसादि व्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं। समदर्शिता और अहिंसादि व्रतोंका कार्यकारिनाभावी और अन्योन्याश्रयसंबंध है। यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा हो तो पहिला नहीं होता।

समदर्शिता हो तो अहिंसा आदि व्रत होते हैं।

समदर्शिता न हो तो अहिंसा आदि व्रत नहीं होते।

अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती।

अहिंसा आदि व्रत हों तो समदर्शिता होती है।

जितने अंशमें समदर्शिता होती है, उतने ही अंशमें अहिंसा आदि व्रत होते हैं, और

जितने अंशोंमें अहिंसा आदि व्रत होते हैं, उतने ही अंशमें समदर्शिता होती है।

सद्गुरुयोग्य लक्षणरूप समदर्शिता तो मुख्यतया सर्वविरति गुणस्थानकमें होती है।^२ गुणस्थानकोंमें यह उत्तरोत्तर वर्धमान होती जाती है—विशेष प्रगट होती जाती है। तथा क्षीण गुणस्थानमें उसकी पराकाष्ठा, और बादमें सम्पूर्ण वीतरागता होती है।

समदर्शिताका अर्थ लौकिकमात्रमें समानभाव, अभेदभाव, एकसमान बुद्धि और निर्विशेषाना^३ है। अर्थात् काँच और हारे दोनोंको एकसा समझना, अथवा सश्रुत और असश्रुतमें समानभाव मानना अथवा सद्धर्म और असद्धर्ममें अभेद समझना, अथवा सद्गुरु और असद्गुरुमें एकसी बुद्धि रखना, या सदेव और असदेवमें निर्विशेषभाव दिखाना—अर्थात् दोनोंको एकसमान समझना इत्यादि समानलुकि समदर्शिता नहीं कहते; यह तो आत्माकी मूर्धता, विवेकशून्यता, और विवेकविकलता है। सत्ता सत्को सत् जानता है, सत्का बोध करता है; असत्को असत् जानता है, असत्का निषेध करता है; सश्रुतको सश्रुत समझता है, उसका बोध करता है; कुश्रुतको कुश्रुत जानता है, उसका निषेध करता है; सद्धर्मको सद्धर्म जानता है, उसका बोध करता है; असद्धर्मको असद्धर्म जानता है, उसका निषेध करता है; सद्गुरुको सद्गुरु समझता है, उसका बोध करता है; असद्गुरुको असद्गुरु समझता है, उसका निषेध करता है; सदेवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असदेवको असदेव समझता है, उसका निषेध करता है—इत्यादि जो जैसा होता है, जो उसे वैसा ही देखता है, जानता है, उस प्ररूपण करता है, और उसमें राग-द्वेष इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझना चाहिये।^४

७५४

मोरवी, चैत्र वदी १२ रवि. १९५१

(१) कर्मग्रन्थ, गोष्मटसार शास्त्र आदिसे अंततक विचारने योग्य है।

(२) दुःखमकालका प्रबल राज्य विद्यमान है। तो भी अङ्ग निश्चयसे सद्गुरुपरी व्रत वृत्ति लगाकर, जो पुरुष अगुण वीर्यसे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्रिकी उपासना करना चाहते हैं, स परमशांतिका मार्ग अभी भी प्राप्त हो सकता है।

१८४. मिथ्यात्वके द्वारा मिथ्यात्व मंद पड़ता है, और इस कारण जहाँ जरा आगे चले कि जीव तुरत ही मिथ्यात्व गुणस्थानकमें आ जाता है ।

१८५. गुणस्थानक आत्माके गुणको लेकर ही होता है ।

१८६. मिथ्यात्वमेंसे जीव एकदम न निकला हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निरुक्त गता हो, तो भी उससे मिथ्यात्व मंद पड़ता है । यह मिथ्यात्व भी मिथ्यात्वके द्वारा मंद होता है । निरुक्त गुणस्थानकमें भी मिथ्यात्वका अंश जो कषाय होती है, उस अंशसे भी मिथ्यात्वमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानक हुआ कहा जाता है ।

१८७. प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें—पूर्ण प्रतीतिमें—उसी तरहके मिथ्याते गुणोंसे अन्य मार्गों द्वारा अंशसे सदृशस्वरूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है । परन्तु अमुक दर्शन साथ है, और अमुक दर्शन भी साथ है, इस तरह दोनोंके ऊपर एकसी प्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु निरुक्त गुणस्थानक है । तथा अमुक दर्शनसे अमुक दर्शन अमुक अंशमें समान है—यह कहनेमें सम्भव नहीं बाधा नहीं आती । कारण कि यहाँ तो अमुक दर्शनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेमें पक्षिण दर्शन ही सम्पूर्णरूपसे प्रतीतिरूप होता है ।

१८८. पक्षिण गुणस्थानकसे दूसरेमें नहीं जाने, परन्तु चौथेसे पीछे फिरते हुए जब पक्षिण आना रहता है, तब बीचका अमुक काल दूसरा गुणस्थानक कहा जाता है । उमें यदि चौथेसे बाद पाँचवाँ गुणस्थानक माना जाय, तो जीव चौथेसे पाँचवेंमें चढ़ जाय; और यहाँ तो सामान्यतः चौथेमें पतित हुआ माना गया है । अर्थात् वह नीचे उतरता हुआ ही है, उमें पाँचवाँ नहीं करा जा सकता, इसलिए उमें दूसरा ही कहना ठीक है ।

१८९. आवरण मौजूद है, यह बात तो सन्देह रहित है । इसे चेनामर और दिगमर दोनों ही कहते हैं । परन्तु आवरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दूसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है ।

१९०. दिगमर कहते हैं कि केवलज्ञान सत्तात्त्विकमें नहीं, परन्तु शक्तिरूपमें रहता है ।

१९१. यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विशेषार्थकी दृष्टिमें उमें कुछ थोड़ासा फेर है ।

१९२. दृश्यमें ओव आम्हामे, निचारपूर्वक अम्हामे ' निचारमद्विग आम्हा ' होती है ।

१९३. तीर्थंकर जैसे भी संसारद्वारमें विशेष मण्डितके स्थायी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी इच्छा नहीं; तो फिर अन्य जीवोंको वैसा करनेके विषय कैसे छुटकारा हो सकता है ?

१९४. त्याग दो प्रकारका है:—एक बाह्य और दूसरा अन्तर । बाह्य त्याग ज्ञान के त्याग कहलाता है (त्यागके साथ वैराग्यको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य ही त्याग होता है) ।

१९५. जीव ऐसा समझता है कि ' मैं कुछ समझता हूँ, और जब मैं त्याग करनेवाला हूँ, तब एकदम त्याग कर मर्हूँगा, ' परन्तु यह मानना मूलमें गलत हुआ है । क्योंकि सत्य ऐसा प्रमाण नहीं आता, तभीतक अपना जोर रहता है । किन्तु जब ऐसा समझ आता है, तब तो

७५१

व्याणीआ, ज्येष्ठ १५

१. देहसे भिन्न स्वप्नप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मामें निमग्न होओ ।
हे आर्यजनों ! अंतर्मुख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो अंततः आप
आनन्दका अनुभव करेंगे ।

२. सर्व जगत्के जीव कुछ न कुछ पाकर सुख पानेकी ही इच्छा करते हैं । मन्त्र
वर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभव और परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नशील रहते हैं; और वे उसके प्राप्त
नेमें ही सुख समझते हैं । परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरित ही सुखका मार्ग निर्णय किया
है, कि किंचित् मात्र भी प्रदण करना यही सुखका नाश है ।

३. विषयसे जिसकी इन्द्रियों आर्च्य हैं, उसे शीतल आत्ममुख—आत्मत्व—कहसि प्रशंसित
आ सकता है ?

४. परमचर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिग्रहसे अब मैं विरक्ति लेनेकी ही इच्छा करता हूँ ।
हमें परिग्रहका क्या करना है? हमें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं ।

५. 'जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है'—हे आर्यजनों ! तुम इन
वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो ।

७६०

व्याणीआ, ज्येष्ठ सुदी १ शनि.

१. सर्व द्रव्यसे, सर्व क्षेत्रसे, सर्व कालसे और सर्व भावसे जो सर्व प्रकारसे अव्यति
निजस्वरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोंको नमस्कार हो !

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नहीं; जिस
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, लाभ, अलाप, हर्ष शोक, जन्म, मृत्यु आदिके द्वंद्वका अ
शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है और पावेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आन
आश्चर्य उत्पन्न करता है ।

३. देहके प्रति जैसा बलका संबंध है, वैसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके संबंधको प
देगा है; जैसे म्यानके प्रति तलवारका संबंध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके संबंध
है; तथा जिसने आत्माको अवद—स्पष्ट—अनुभव किया है, उन महान् पुरुषोंको जीवन में
दोनों समान है ।

४. जो अचिन्त्य द्रव्यकी शुद्धचिन्तिस्वरूप काति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्त्य का
यह अचिन्त्य द्रव्य सहज स्वामाविक निजस्वरूप है, ऐसा निधय जिस परम रूप में
प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है ।

५. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है—उसकी किरणोंकी कातिके प्रभावसे समस्त पृथ्वी
हो जाती है; परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप नहीं होता । इसी तरह समस्त विश्व ही
आना कभी भी विद्वरूप नहीं होती, वह सदा—सर्वदा—चैतन्यरूप ही रहती है । जिसने
अभेदबुद्धि मानता है, यही भ्रान्ति है ।

वाली तो कपाय ही है, और उस कपायमें भी अनंतानुबंधी कपायके चार योद्धा तो नेवाले हैं। इन चार योद्धाओंके बीचमें क्रोधका स्वभाव दूसरे अन्य तीनकी अपेक्षा कुछ जल्दी हो जाता है। क्योंकि उसका स्वरूप सबकी अपेक्षा जल्दी ही मादम हो सकता है। इस तरह किसीका स्वरूप जल्दी मादम हो जाय, तो उस समय उसकी साथ लड़ाई करनेमें, क्रोधीकी हो जानेसे, लड़नेकी हिम्मत होती है।

२०१. धनघाती चार कर्म—मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय—जो ब्रह्मके गुणोंको आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरह क्षय करना सरल भी है। तथा वेदनीय आदि कर्म यद्यपि धनघाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दुष्कर है। वह इस तरह कि जब वेदनीय कर्मका उदय आवे तो उसका क्षय करनेके लिये उसे भोगना ही चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो तो भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है—क्योंकि उसे तो भोगना ही चाहिये; और यदि ज्ञानावरणीयका उदय हो तो वह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है। उदाहरणके लिये, कोई श्लोक यदि ज्ञानावरणीयके उदयमें पड़ न रहता हो तो उसे दोवार, चारवार, आठवार, सोलहवार, बत्तीसवार, चाँसठवार, सौवार, अर्थात् उसे अधिकवार याद करनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम अथवा क्षय होकर वह श्लोक याद रहता है, अर्थात् बलवान होनेके कारण ज्ञानावरणीयका उसी भ्रममें अमुक अंशमें क्षय किया जा सकता है। यहाँ बात दर्शनावरणीय कर्मके संबंधमें भी समझनी चाहिये। महाबलवान मोहनीय कर्म भी इसी तरह शिथिल होता है—उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन—प्रवाह—आनेमें ज़रूरत है, उसी तरह वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है। मोहनीय कर्मका तीव्र बंध होता है, तो भी वह प्रदेशबंध न होनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। तथा नाम आयु आदि कर्मका ये प्रदेशबंध होता है, वह केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् अन्ततक भोगना पड़ता है; जब कि मोहनीय आदि चार कर्म उसके पहिले ही क्षय हो जाते हैं।

२०२. उन्मत्तता यह चारित्रमोहनीयकी विशेष पर्याय है। वह क्वचित् हास्य, क्वचित् रोद, क्वचित् रति, क्वचित् अरति, क्वचित् भय, और क्वचित् शुगुप्स्वरूपसे मादम होती है। कुछ अंशमें उसका ज्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है। स्वप्नमें विशेषरूपसे ज्ञानावरणीय-पर्याय ही मालूम होती है।

२०३. 'संज्ञा' यह ज्ञानका भाग है। परन्तु परिग्रहसंज्ञा लोमप्रकृतिमें गर्भित होती है। आहारसंज्ञा वेदनीयमें गर्भित होती है; और भयसंज्ञा भयप्रकृतिमें गर्भित होती है।

२०४. अनंत प्रकारके कर्म मुख्य आठ प्रकारसे प्रकृतिके नामसे कह जाते हैं। वह इस तरह कि अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अमुक गुणस्थानकतक होती है। इस तरह माय तोड़कर ज्ञानकी दूमरीके समझनेके लिये स्थूलरूपसे उसका विवेचन किया है। उसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म अर्थात् 'कर्मप्रकृति'का समावेश होता है; अर्थात् जिस प्रकृतिके नाम कर्मबंधमें नहीं आते, वह प्रकृति कर्म बतलाई हुई प्रकृति की ही विशेष पर्याय है, अथवा वह ऊपर बतलाई हुई प्रकृतिमें गर्भित हो जाती है।

२०५. विभावका अर्थ विरुद्धभाव नहीं, किन्तु उसका अर्थ विशेषभाव होता है। अज्ञा अज्ञा आत्मारूपसे परिणमन करती है वह भाव अथवा स्वभाव है। तथा जब अज्ञा और ज्ञाका संबंध

७५९

ववाणीजा, ज्येष्ठ १

१. देहसे मिल स्वप्नकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मामें निमग्न होओ।

हे आर्यजनी ! अंतर्मुख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो जनेन आनन्दका अनुभव करोगे।

२. सर्व जगत्के जीव कुछ न कुछ पाकर सुख पानेकी ही इच्छा करते हैं। महान् बर्ता राजा भी बढ़ते हुए वैभव और परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नशील रहते हैं; और वे उसके फल में ही सुख समझते हैं। परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरित ही सुखका मार्ग निर्णय है, कि किंचित् मात्र भी ग्रहण करना यही सुखका नाश है।

३. विपत्तसे जिसकी इन्द्रियों आर्त हैं, उसे शीतल आत्मसुख—आत्मत्व—कैसे प्राप्त आ सकता है ?

४. परमवर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिग्रहसे अब मैं विरक्ति लेनेकी ही इच्छा करता हूँ परिग्रहका क्या करना है? हमें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं।

५. 'जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है'—हे आर्यजनी ! तुम इस वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो।

७६०

ववाणीजा, ज्येष्ठ सुदी १ शनि, १९

१. सर्व द्रव्यसे, सर्व क्षेत्रसे, सर्व कालसे और सर्व भावसे जो सर्व प्रकारसे अप्रतिबद्ध निजस्वरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोंको नमस्कार हो !

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नहीं; जिसका मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, लाभ, अलाभ, हर्ष शोक, जन्म, मृत्यु आदिके द्वन्द्वका ज्ञान। शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है और पावेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम जानकर आश्चर्य उत्पन्न करता है।

३. देहके प्रति जैसा बलका संबंध है, वैसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके संबंधको कल्प देखा है; जैसे म्यानके प्रति तलवारका संबंध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके संबंधको देखा है; तथा जिसने आत्माको अवद-स्पष्ट-अनुभव किया है, उन महान् पुरुषोंको जीवन और मरण दोनों समान हैं।

४. जो अचिन्त्य द्रव्यकी शुद्धचितिस्वरूप कृति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्त्य बना। वह अचिन्त्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम शत्रु शत्रु प्रकाशित किया, उसका अगर उपकार है।

५. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है—उसकी किरणोंकी कृतिके प्रभावसे सन्तान उत्पन्न हो जाती है; परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप नहीं होता। इसी तरह समस्त भित्तही प्रकाश आमा कभी भी भित्तरूप नहीं होती, वह सदा—सर्वदा—चैतन्यरूप ही रहती है। भित्तों में अनेकशुद्धि मानता है, यही भ्रान्ति है।

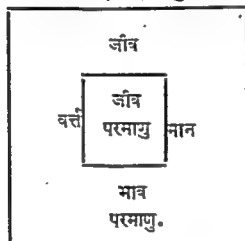
होनेसे आत्मा स्वभावको छोड़कर आगे जाकर विशेषभावसे परिणमन करती है, वह विभाव है। इसी तरह जड़के लिये भी समझना चाहिये।

२०६. कालके अगु लोक-प्रमाण असंख्यात हैं। उस अगुमें रूक्ष अथवा स्निग्ध गुण नहीं हैं। इससे एक अगु दूसरेमें नहीं मिल जाता, और हरेक जुदा जुदा रहता है। परमाणुके पुद्गलमें वह गुण होनेसे मूलसत्ताके मौजूद रहनेके कारण उसका—परमाणु-पुद्गलका—स्कंध होता है।

(२)

उत्पाद. }
व्यय. } यह भाव एक वस्तुमें एक समयमें है।
ध्रुव. }

जीव और परमाणुओंका

संयोग.

कोई जीव	एकेन्द्रियरूपसे	पर्याप्त है	} वर्त्तमानभाव.
”	दो इन्द्रियरूपसे	” है	
”	तीन इन्द्रियरूपसे	” है	
”	चार इन्द्रियरूपसे	” है	
”	पाँच इन्द्रियरूपसे	” है	

संज्ञी	} वर्त्तमानभाव.
असंज्ञी	
पर्याप्त	
अपर्याप्त	

ज्ञानी	} वर्त्तमानभाव.
अज्ञानी	

निष्कामदृष्टि	} वर्त्तमानभाव.
सम्यग्दृष्टि	

एक अंश कोष	} वर्त्तमानभाव.
यावत् अनंत अंश कोष.	

सिद्धभाव

(३)

प्रश्नः— आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग;
अपूर्ववाणी परमश्रुत, सद्गुरु लक्षण योग्य ।

(१) सद्गुरुके योग्य ये लक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकमें संभव हैं !

(२) समदर्शिता किसे कहते हैं !

उत्तरः—(१) सद्गुरुके योग्य जो इन लक्षणोंको बताया है, वे लक्षण मुख्यतया—विशेषरूपसे—उपदेशक अर्थात् मार्गप्रकाशक सद्गुरुके ही लक्षण कहे हैं । तथा उपदेशक गुणस्थानक छद्म और तेरहवें ; बीचके सातवेंसे बारहवें तकके गुणस्थान अल्पका लक्ष्यार्थी हैं; अर्थात् उनमें उपदेशक प्रवृत्ति संग्रहीत है । मार्गोपदेशक प्रवृत्ति छद्मसे आरंभ होती है ।

छद्मे गुणस्थानकमें संपूर्ण वीतरागदशा और कैवल्यज्ञान नहीं है; वह तो तेरहवेंमें है; और अर्थात् मार्गोपदेशकत्व तो तेरहवें गुणस्थानमें रहनेवाले सम्पूर्ण वीतराग और कैवल्यसंपन्न परमसद्गुरु श्रीजिनतीर्थकर आदिमें ही घटता है । तथापि छद्मे गुणस्थानमें रहनेवाला मुनि, जो सम्पूर्ण वीतराग और कैवल्यदशाका उपासक है, जिसकी उस दशाके लिये ही प्रवृत्ति-गुरुपार्थ-रहता है; जिसने उपदेशको यद्यपि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फिर भी जिसने उस सम्पूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनको, स्वयं परम सद्गुरु श्रीतीर्थकर आदि आत्मगुरुके आश्रय-वचनसे जाना है—उसकी प्रतीति की है, अनुभव किया है; और इस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगट होती जाती है, तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम सद्गुरुकी और उनके स्वरूपकी पहिचान होती है—उस सद्गुरुमें भी मार्गोपदेशकत्व अविरोधरूपसे रहता है ।

उससे नीचेके पाँचवें और चौथे गुणस्थानकमें तो मार्गोपदेशकत्व संभव ही नहीं । क्योंकि यहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्त्वकी और ज्ञानकी पहिचान नहीं, प्रतीति नहीं, तथा सम्यक्विरति नहीं; और यह पहिचान—प्रतीति—और सम्यक्विरति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेश देना, यह प्रगट मिथ्यात्व, कुगुरूपना और मार्गका विरोधरूप है ।

चौथे पाँचवें गुणस्थानमें यह पहिचान—प्रतीति—रहती है, और यहाँ आत्मज्ञान आदि गुण अंगों ही रहते हैं; और पाँचवेंमें देशविरतिभावको लेकर यद्यपि चौथेकी अपेक्षा विशेषता है, तथापि वहाँ सर्वविरतिके जितनी विशुद्धि नहीं है ।

आत्मज्ञान समदर्शिता आदि जो लक्षण बताये हैं, उन्हें मुख्यतासे संपत्तिधर्ममें स्थित, वीतराग-दशाके साधक, उपदेशक गुणस्थानमें रहनेवाले सद्गुरुको लक्ष्य करके ही बताया है; और उनमें गुण बहुत अंशोंसे रहते भी हैं । तथापि वे लक्षण सर्वांशसे—संपूर्णरूपसे—तो तेरहवें गुणस्थानमें रहनेवाले सम्पूर्ण वीतराग और कैवल्यसंपन्न जीवन-मुक्त सयोगकेवली परमसद्गुरु श्रीजिन अरहंत तीर्थकर ही रहते हैं । क्योंकि उनमें आत्मज्ञान अर्थात् स्वस्वस्थिति संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी ज्ञानरूप अर्थात् ज्ञानातिशयको सूचन करता है । तथा उनमें समदर्शिता संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी वीतराग चारित्र्यदशा अर्थात् अपायागमातिशयको सूचित करता है । तथा वे संपूर्णरूपसे इच्छारहित हैं इच्छा-उनकी विचरने आदिकी दृष्टिक आदि योगक्रियायें पूर्वप्रारम्भका वेदन करनेके लिये पर्यप्त होती हैं ।

७६४

बम्बई, आषाढ सुदी ११ गुरु. १९१३

ॐ

अनंत अंतराय होनेपर भी धीर रहकर जिस पुरुषने अपार मोहजालों पार किया, उन श्री-मगवान्‌को नमस्कार है !

अनंतकालसे जो ज्ञान संसारका हेतु होता था, उस ज्ञानको एक समयमात्रमें जायंतेर सारे, जिसने उसे भवनिवृत्तिरूप किया, उस कल्याणमूर्ति सम्पद्दर्शनको नमस्कार है !

निवृत्तियोगमें सत्समागमकी वृत्ति रखना योग्य है ।

७६५

मोहमयी, आषाढ सुदी १५ सोम. १९१३

१. मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथके विचारनेके बाद कर्मग्रंथ विचारनेसे अनुकूल पड़ेगा ।

२. दिगम्बर सम्प्रदायमें इव्यमनको आठ पांखड़ीका कहा है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उस बातकी विशेष चर्चा नहीं की । योगशास्त्रमें उसके अनेक प्रसंग हैं । समागममें उसका स्वरूप जानना सुगम हो सकता है ।

७६६

कविठा, आषाढ सुदी १२ शनि. १९१३

ॐ नमः

तुमने अपनी वृत्ति हाठमें समागममें आनेके संबंधमें प्रगट की, उसमें तुम्हें अंतराय नैव हुआ; क्योंकि इस पत्रके पहुँचनेके पहिले ही लोगोंमें पर्यूपणका प्रारंभ हुआ समझा जायगा । हम क्या हम यदि इस ओर आओ, तो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही मताग्रही लोग निंदा करेंगे, और उस निमित्तको ग्रहण कर, वे बहुतसे जीवोंको उस निन्दाद्वारा, परमार्थकी प्राप्ति होनेमें अंतराय उत्पन्न करेंगे । इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हाठमें तो पर्यूपणमें बाहर न निकलनेमें ही लोकपद्धतिकी ही रक्षा करना चाहिये ।

वैराग्यपरायण, आनंदघनचौबीसी, भावनाबोध आदि पुस्तकोंका जितना बॉचना निकलाने, उतना निवृत्तिका लाभ लेना । प्रमाद और लोकपद्धतिमें ही कालको सर्वथा व्यथा गुना देना वह सुसुप्त जीवका लक्षण नहीं ।

(२)

(१) सत्पुरुष अन्याय नहीं करते । सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो हम जगहमें सत्य किन्तुके लिये पड़ेगी ! सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा ! वायु किसके लिये बहेगी !

(२) आत्मा कैसी अपूर्व वस्तु है ! जबतक वह शरीरमें रहती है—मते ही वह दृष्टोत्तं रहे—तबतक शरीर नहीं सड़ता । आत्मा पारेके समान है । चेतन निकल जाता है और शरीर धूल हो जाता है, और वह सड़ने लगता है !

(३) जीवमें जाग्रति और पुरुषार्थ चाहिये । कर्मबंध पड़नेके बाद उसमेंसे (लक्ष्मण-शरीर) आनेके पहिले) दृष्टना हो तो अवाधाकाष्ठ पूर्ण होनेतक दृष्टा जा सकता है ।

ना क्षय हो गई, और मैं निरोग हो गया । माता, पिता, स्वजन, बांधव आदिको पूँछकर प्रभातमें महाक्षमायंत इन्द्रियोंका निग्रह करनेवाले, और आरम्भोपाधिसे रहित अनगारपनेको धारण किया ।

७ अनाथी मुनि

(३)

हे श्रेणिक राजा ! तबसे मैं आत्मा-परमात्माका नाथ हुआ । अब मैं सब प्रकारके जीवोंका नाथ । तुझे जो शंका हुई थी वह अब दूर हो गई होगी । इस प्रकार समस्त जगत्-चक्रवर्ती पर्यंत-धारण और अनाथ है । जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है । इस लिये जो मैं कहता हूँ उस कथनका मनन करना । निश्चय मानो कि अपनी आत्मा ही दुःखकी भरी हुई वैतरणीका कर्ता है; अपना आत्मा ही क्रूर शास्त्रलि वृक्षके दुःखका उपजाने वाला है; अपना आत्मा ही बाँझित वस्तुस्वपी का देनेवाला कामधेनु-सुखका उपजानेवाला है; अपना आत्मा ही नन्दनयनके समान आनन्दकारी है; अपना आत्मा ही कर्मका करनेवाला है; अपना आत्मा ही उस कर्मका टालनेवाला है; अपना आत्मा दुःखोपार्जन और अपना आत्मा ही और सुखोपार्जन करनेवाला है; अपना आत्मा ही मित्र, और अपना आत्मा ही वैरी है; अपना आत्मा ही कनिष्ठ आचारमें स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मल आचारमें स्थित रहता है ।

इस प्रकार श्रेणिकको उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनेवाले उपदेशको दिया । श्रेणिक जाको बहुत संतोष हुआ । वह दोनों हाथोंको जोड़ कर इस प्रकार बोला—“ हे भगवन् । आपने मेरी भली भाँति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया । महर्षि ! आप सनाथ, आप बांधव और आप सर्वर्म हैं । आप सब अनाथोंके नाथ हैं । हे पवित्र संपति ! मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ । आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षासे मुझे लाभ हुआ है । हे महाभाग्यवन्त ! धर्मव्यानमें विघ्न करनेवाले लोगोंके भोगनेका मैंने आपको जो आनन्दग दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर मैं क्षमा माँगता हूँ । ” इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुषकेसरी श्रेणिक विनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया ।

महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञायंत, महायशायंत, महानिग्रंथ और महाश्रुत अनाथी मुनिने मगध देशके श्रेणिक राजाको अपने बंते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया है, वह सचमुच धारण भावना सिद्ध करता है । महामुनि अनाथीसे भोगी हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त शेष वेदनाको अनंत आत्माओंको भोगते हुए हम देखते हैं, यह कैसा विचारणीय है ! संसारमें धारणता और अनंत अनाथता छाई हुई है । उसका त्याग उत्तम तत्त्वज्ञान और परम शीघ्रके सेवन करनेसे ही होता है । यही मुक्तिका कारण है । जैसे संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था तो तरह प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके बिना सदैव अनाथ ही है । सनाथ होनेके लिये सदैव, धर्म और सहृदको जानना और पहचानना आवश्यक है ।

८ सदेवतत्त्व

तीन तत्त्वोंको हमने अवश्य जानना चाझिये । अब तक इन तत्त्वोंके संबंधमें अज्ञानता रहती है अब तक आत्माका हित नहीं होना । ये तीन तत्त्व सदेव, मद्धर्म, और सद्गुरु हैं । इन पाठमें हम सदेवका वस्तु संशेषमें कहेंगे ।

चक्रवर्ती राजाशिरात्र अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संसारको एकांत अनंत शोकका कारण बनता है उसका त्याग करने है; जो पूर्ण दया, शांति, क्षमा, वीतरागता और आत्म-समृद्धिसे त्रिविध तापका नाश करने है; जो महा उग्र तप और ध्यानके द्वारा आत्म-विशोधन करके कर्मोंके समूहको जला डालते है; जिन्हें चंद्र और शंखमें भी अर्पण उज्ज्वल शुक्रध्यान प्राप्त होता है; जो सब प्रकारकी निद्राका क्षय करने है; जो संसारमें मुख्य विने जानेवाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय इन सब कर्मोंको भस्मीकृत करके केवलज्ञान और केवलदर्शन सहित अपने स्वरूपसे विहार करते हैं; जो सब अकारि कर्मोंके रहने लक्ष कथाध्यानचारित्र्यरूप उत्तम शीलका सेवन करते हैं; जो कर्म-मीमांसे से दूर दामन प्रसिद्धिसे परमज्ञान प्राप्त करानेके लिये शुद्ध सारभूत तत्त्वका निष्कारण कहनासे वैराग्यध्यानमें उन्मेष करने है; जिनके किसी भी समय किंचित् मात्र भी संसारी धैर्य विज्ञानका अभाव भी बाधा नहीं बना; जो घनपाणि कर्म क्षय करनेके पहले अपनी छत्रप्रशता जानकर धीमुक्त-रूपमें उन्मेष नहीं करने; जो पाँच प्रकारका अंतराय, हास्य, रति, अप्रति, भय, जुगुप्सा, शोक, शिलाय, अजान, अज्ञानलपान, गम, द्वेष, निद्रा, और काम इन अठारह दूषणोंसे रहित हैं; जो विद्वत्तत्त्व अज्ञानमें सिंगमाल है; जिनके महाउद्योतकर बारह गुण प्रगट होते हैं; जिनके जन्म, मरण और अवयव समाप्त नष्ट हो गया है; उनको निर्प्रय आगममें संदेह कहा है। इन दोनोंमें रहित हुए अकारणधर्मों प्राप्त करनेके कारण ये पूजनीय परमेश्वर कहे जाने योग्य हैं। ऊपर कहे हुए अकारण धर्मोंमें यदि एक ही दोष हो तो मोक्षका स्वप्न नहीं घटता। इस परमतत्त्वको महान् पुरुषोंमें सिद्ध करने उत्तम आसनक है।

१. सद्धर्मनस्य

अर्थः बाह्ये कर्म-बाह्ये कर्ममे यत्र आत्मा संमार्गमे भटका करता है। क्षण मात्र भी उसी सत्ता में। अतः निश्चयः। यत्र अयोगतिरा मेवम स्तिष्या करता है। अयोगतिमे पङ्कगी हुई आत्माको रोककर बाह्य-विषये देवदे उमरा न्यून धर्म कहा जाता है, और यही मय मुख्यका उपाय है। इन धर्म तारके में अयोगतिमे निश्चय निश्चय भेद वही है। उनमे मुख्य भेद दो हैंः—व्यवहारधर्म और निभयधर्म। व्यवहारधर्मे दत्त मुख्य है। मय अदि आत्मीके चार महामय भी दयाकी रक्षाके विधे हैं। दत्त अदि भेद है—अभयदा, आभयदा, स्वदया, परदया, स्वल्पदया, अनुबंधदया, व्यवहारदया, निभयदया।

उत्तर : सत्य — प्रो. कान्हा वनपुरी जीवोत्की श्वा करके कारना 'अध्यय' है।

५. भाषा — ५.० को दुर्गमिमे वाते देण्णर अनुसंता बुदिमे उपदेश देना 'भाषणा' है।

अन्तरात्मा—यह अन्तरात्मा काशमे निष्ठावमे प्रविष्ट है, तबको रक्षी बना, निष्ठावमे अन्तरात्मा काशमे प्रविष्ट कर धर्ममे प्रवेश करा 'ध्वरदा' है।

बंद रहना - इस कानूने से वे की सज़ा काया 'सदका' है।

०५१ श्वनशब्द—श्वन शिरोरमे श्वनः शिवाय काना 'श्वनशब्द' हे ।

उक्त अनुवादक—अनुवादक अथवा अनुवादक गणित के कठोर बचनों को उद्देश्य देना, यही वह
 उद्देश्य है जो वह उद्देश्य है, यही वह उद्देश्य है, यही वह उद्देश्य है—इसका नाम 'अनुवादक' है।

(१) पुण्य पान और आयु ये एक दूसरेको नहीं दिये जा सकते । उन्हें हरेक अपने आप ही भोगता है ।

(५) स्वच्छंदसे, अपनी मतिकी कल्पनासे और सद्वृत्तों आह्वानके बिना ध्यान करना तरंग-रूप है, और उपदेश व्याख्यान करना अभिमानरूप है ।

(६) देहधारी जाना पथिक है, और देह वृक्ष है । इस देहरूपी वृक्षमें (वृक्षके नीचे) जलरूपी पथिक—रास्तागिर—विश्रान्ति लेने बैठा है । वह पथिक यदि वृक्षको ही अपना मानने लगे तो यह कैसे बन सकता है !

(७) सुंदरविदास सुंदर—श्रेष्ठ—ग्रंथ है । उसमें जहाँ कहीं कर्मा—भूल—हैं उसे हम जानते हैं । उस कर्माको दूसरेको समझाना मुश्किल है । उपदेशके लिये यह ग्रंथ उपकारी है ।

(८) यह दर्शनोक्त ऊपर दृष्टान्तः—यह भिन्न भिन्न बैयोंकी दुकान लगी है । उनमें एक बैय सम्पूर्ण सदा है; और यह सब रोगोंको, उनके कारणोंको और उनके दूर करनेके उपायोंको जानता है । तथा उसकी निदान-चिकित्सा सदा होनेसे रोगोंका रोग निर्मूल हो जाता है । बैय कमाता भी अच्छा है । यह देखकर दूसरे पाँच कुवैय भी अपनी अपनी दुकान खोलते हैं । परन्तु जहाँतक उनके पास सबे बैयके घरकी दवा होती है, वहाँतक तो वे रोगीका रोग दूर करते हैं; और जब वे अपनी अन्य किसी कल्पनासे अपने घरकी दवा देते हैं, तो उससे उल्टा रोग बढ़ जाता है । तथा वे सत्ता दवा देते हैं, इससे लोगके नारे लोग उसे लेनेके लिये बहुत लड़चाते हैं, परन्तु उससे उन्हें उल्टा नुकसान ही होता है ।

इसका उपनय यह है कि सदा बैय बीतरागदर्शन है; जो सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है । वह मोहविषय आदिको राग-द्वेषको और हिंसा आदिको सम्पूर्णरूपसे दूर करनेके लिये कहता है; जो बात पराधीन रोगीको मँडगी पड़ती है—अच्छी नहीं लगती । तथा जो अन्य पाँच कुवैय हैं, वे कुदर्शन हैं । वे जहाँतक बीतरागके घरकी बातें करते हैं, वहाँतक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है; परन्तु साथ साथ वे जो हिंसा आदि धर्मके बहाने, मोहकी संसार-वृद्धिकी और निध्यात्वकी बातें करते हैं, वह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही बात है; और वह संसाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी वृद्धिका ही कारण होती है । विषयमें स्वैभवे पानर संताराको मोहकी बातें भीठी लगती हैं—सत्ता पड़ती हैं; इसलिये वह कुवैयकी तरफ आकर्षित होता है; परन्तु परिणाममें वह अधिक ही रोगी पड़ना है ।

बीतरागदर्शन त्रिवैद्यके स्नान हैः—वह रोगीको दूर करता है, निरोगीको रोग होनेके लिये दवा देता नहीं, और आरोग्यको पुष्टि करता है । अर्थात् वह जीवका सम्यग्दर्शनसे निध्यात्व दूर करता है, सम्यग्ज्ञानसे जीवको रोगका भोग होनेसे बचाता है, और सम्यक्चारित्रसे सम्पूर्ण शुद्ध चैतन्यरूप आरोग्यकी पुष्टि करता है ।

७६७ वसो (गुवरात), प्रथम आसोज सुदी ६ बुध. १९५४

१. श्रीमद् बीतराग भगवत्तोका निश्चित किया हुआ अचिन्त्य चिन्तानित्यस्वरूप, परम हित-

३२वाँ वर्ष

७८५

बम्बई, कार्तिक १९५५

ॐ नमः

(१)

संयम

(२)

जाग्रतसत्ता. शान्तसत्ता. आत्मस्वरूप.

(३)

सर्वहोमदिष्ट आत्माको सद्गुरुकी कृपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके डिये विचरना,
संयम तत्पूर्वकः—

(४)

ज्यो ! सर्वोत्कृष्ट शान्तरसनय सन्मार्ग—

ज्यो ! उस सर्वोत्कृष्ट शान्तरसनय मार्गके मूढ सर्वहरेव—

ज्यो ! उस सर्वोत्कृष्ट शान्तरसत्ता जितने सुप्रतीति कराई ऐसे परम कृपायु सद्गुरुदेव—

इस विश्वमें सर्वकाउ तुम जयवंत बनों, जयवंत बनों ।

७८६

ईडर, मंगसिर सुदी १४ सोन. १९५५

ॐ नमः

जैसे बने जैसे वांतरागश्रुतका विशेष अनुप्रेक्षण (चिंतन) करना चाहिये । प्रनाद परम रिपु है—यह वचन जिते सम्यक् निश्चित हो गया है, वे पुरुष कृतकल्प होनेतक निर्भयतासे आचरण करनेके स्वतन्त्रता भी इच्छा नहीं करते । राखचन्द्र.

७८७

ईडर, मंगसिर सुदी ४ शनि. १९५५

ॐ नमः

तुम्हें जो सनातनविशेषकी जिहाना है, वह किसी निवृत्तिभोगमें पूर्ण हो सकती है ।

मिहासावड, विचारवड, वैराग्यवड, ध्यानवड और शान्तवड वर्धमान होनेके डिये, जानार्थी जीवकी तथाकृत शान्तिपुरुषके सनातनकी विशेष करके उपसत्ता करना योग्य है ।

उसमें भी वर्तमानकालके जीवोंको उस वडकी वड छान पड़नेके डिये अनेक अन्तराव देखनेमें आते हैं । इससे तथाकृत कुछ जिहासुहृतिसे दीर्घकालपर्यंत सनातनकी उपसत्ता करनेकी आवश्यकता रहती है । सनातनके अभावमें वांतरागश्रुतकी परम शान्तरस-प्रतिपादक वांतरागवचनोंकी अनुप्रेक्षा-कार्य करनी चाहिये । चित्तकी स्थिरताके डिये वह परम औनव है ।

कारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप देन करनेवाला शाश्वत धर्म जयवंत बर्तों, त्रिकाळ जयवंत बर्तों !

२. उन श्रीमत् अनंत चतुष्टयस्थित भगवंतका और उस जयवंत धर्मका करना चाहिये । जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध और अशक्त मनुष्योंने भी उस अद्भुत बलसे परम सुखके हेतु अद्भुत फलको पाया है, पाते हैं और पायेंगे । इसलिये उसका निश्चय आश्रय अवश्य ही करना चाहिये, अवीरजसे खेद नहीं करना चाहिये ।

३. चित्तमें देह आदि भयका विक्षेप भी करना उचित नहीं । जो पुरुष देहसंबंधी हर्ष-विषाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशांगको संक्षेपमें समझे हैं—ऐसा समझो । यह दृष्टि कर्त्तव्य है ।

४. 'मैंने धर्म पाया नहीं, मैं धर्म कैसे पाऊँगा ?' इत्यादि खेद न करते हुए, पुरुषोंका धर्म देहदिसंबंधी हर्ष-विषाद वृत्तिको दूरकर, 'आत्मा असंग शुद्ध चैतन्यस्वरूप है,' देने के वृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय ग्रहण कर, उसी वृत्तिका बल रखना; और जहाँ मंद वृत्ति हो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चरित्रपर दृष्टि प्रेरित कर वृत्तिको अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप है । निर्विकल्प.

७६८

धीवसो, आसोन सुरी ७, १९५२

*७-१२-५४

३१-११-२२

इस तरह काल व्यतीत होने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समय आत्मोपयोगको उपकारी हो निवृत्ति होने देना उचित है ।

अहो इस देहकी रचना ! अहो चेतन ! अहो उसकी सामर्थ्य ! अहो ज्ञानी ! अहो उनकी गवेषणा ! अहो उनका ध्यान ! अहो उनकी समाधि ! अहो उनका संपन्न ! अहो उनका अन्नमात्र ! अहो उनकी परम जागृति ! अहो उनका वीतरागस्वभाव ! अहो उनका निरातराग ज्ञान ! अहो उनके योगकी शांति ! अहो वचन आदि योगका उदय !

हे ध्यामन् ! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अप्रमत्तभाव क्यों ? मंद प्रवृत्ति क्यों ? जघन्य-मंद जागृति क्यों ? शिथिलता क्यों ? धरादृष्ट क्यों ? अंतरायका हेतु क्या ?

अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो ।

परम जाग्रत स्वभावको भज, परम जाग्रत स्वभावको भज ।

*७-१२ ५४ अर्थात् ७वाँ दिन १२वाँ मास और ५४वाँ साल—अर्थात् आसोन सुरी ७, वर्ष १९५१ तथा ३१-११-२२ अर्थात् ३१वाँ दिन ११वाँ मास और २२वाँ दिन—अर्थात् आसोन सुरी ७, वर्ष १९५१ के दिन श्रीमद् राजचन्द्र ३१ वर्ष ११ मास और २२ दिनके थे ।
— अनुवादक.

७८८ ईडर, मंगसिर वदी १५ गुरुवार की सुबह १९५१

ॐ नमः

वनस्पतिसंबंधी त्यागमें, अमुक दससे पाँच वनस्पतियोंकी हालमें छूट रखकर, बाकीनी दूसरी वनस्पतियोंसे विरक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं।

सदेव, सद्गुरु, सदास्यकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है। श्री ॐ.

७८९

मैं प्रत्यक्ष निज अनुभवस्वरूप हूँ, इसमें संशय ही क्या !

उस अनुभवमें जो विशेषविषयक न्यूनाधिकता होती है, वह यदि दूर हो जाय तो कौन अखंडाकार स्वानुभव स्थिति रहे।

अप्रमत्त उपयोगमें वैसा हो सकता है।

अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुप्रतीत है। उस तरह वर्तन किया जाता है, यह प्रत्यक्ष सुप्रतीत है।

वैसी अविच्छिन्न धारा रहे, तो अद्भुत अनंत ज्ञानस्वरूप अनुभव सुस्पष्ट समाम्पित रहे।

७९०

ईडर, पौष सुदी १५ गुरु. १९५१

ॐ

(१) वस्त्रोंमें ग्रहण किये हुए नियमानुसार.....को हरियालीमें विरतिभावसे आचरण करना चाहिये। दो श्लोकोंके याद करनेके नियमको शारीरिक उपद्रवविशेषके बिना हमेशा निबाहना चाहिये। गोहूँ और घाँको शारीरिक हेतुसे ग्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं।

(२) यदि कुछ दोष लग गया हो तो उसका प्रायश्चित्त श्रीमुनि आदिके समीप लेना योग्य है।

(३) मुमुक्षुओंको उन मुनियोंके समीप नियमादिका ग्रहण करना चाहिये।

७९१

प्रवृत्तिके कार्योंके प्रति विरति।

संग और स्नेह-पाशको तोड़ना (अतिशय कठिन होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं दे)।

आशंका:—जो अपनेपर स्नेह रखता है, उसके प्रति ऐसी क्रूर दृष्टिमें वर्तन करना, क्या वह कृतप्रता अथवा निर्दयता नहीं है ?

समाधान:—

७९२

मोरजी, माघ वदी ९ सोम. (२१) १९५१

कर्मसी भूत प्रवृत्तियों आठ हैं। उनमें चार घातकी और और चार अमतिनी कही जाती है।

७६९

नीच विचार, असम समर्थ, अज्ञानजन्य विचार,	सर्वज्ञान,
अज्ञानका उदय,	अज्ञानता,
अज्ञानका उदय,	अज्ञानजन्य,
निम्नका उदय,	मूल अज्ञानजन्य,
सोमका उदय,	अज्ञान उदय,
अज्ञानविचारविधि, अज्ञानविधि प्रति निबन्ध,	केवल उदय,
एकान्तका,	केवल अज्ञान,
अज्ञानजन्य,	अज्ञान विचारजन्य,

७७०

विनियोगजन्यविधि,
सर्वज्ञसंयम,
एकान्तसंयम,
एकान्तसंयम,
केवल आत्मज्ञानविधि।

आत्मज्ञानविचार,	} समान, धर्मसुगमता, मोक्षानुमत्त, } पक्षति,	व्याख्यान सुद्ध समान	} श्रुति,
अज्ञानजन्यविचार,		सर्वज्ञ उदय	
विनियोगजन्यविचार,		धर्मका उदय,	
अज्ञानजन्यविचार,			

• इस योजनाका उद्देश यह माना जाता है कि “एकान्तसंयम,” “एकान्तसुद्धसंयम” और “विनियोगजन्यविधि” पूर्वक “सर्वज्ञसंयम” प्राप्त कर, उसके द्वारा “विनियोगजन्यविधि” होकर, अर्थात् अज्ञान आत्मज्ञाना का कर, अज्ञानके जीविके बलानके निम्न, अर्थात् मार्गके पुनरोद्धारके निम्न प्रवृत्ति करना चाहिए। यही दो “श्रुति” “पक्षति” और “समाधान” शब्द आये हैं, तो उनमें प्रथम ‘श्रुति क्या है?’ इसके उत्तरमें कहा गया है कि “व्याख्यान सुद्ध समान सर्वज्ञ उदय धर्मका उदय करना” यह श्रुति है। उसे ‘विनियोगजन्य विधि’ इसके उत्तरमें कहा गया है कि जिससे लोगोंको “धर्मसुगमता हो और मोक्षानुमत्त भी हो”। इसके बाद ‘इस श्रुति और पक्षतिका परिणाम क्या होगा?’ इसके ‘समाधान’ में कहा गया है कि “आत्मज्ञानविचार, अज्ञानजन्यविचार, विनियोगजन्य विचार और अज्ञानजन्यविचार” के संबंधमें संसारके जीविके समाधान करना।

अंक ७७१ पृष्ठ ७२० (नीचे) जो कहा गया है कि “पक्षानुमत्त परमात्मज्ञान श्रुति करते हुए भी प्रथम विनियोगजन्यविधि हो, विनियोगजन्यविधि हो”—इस वाक्यमें भी यह बात अधिक स्पष्ट होती है।

यही वह स्पष्टीकरण भीन्द् राजचन्द्रकी सुखगदी आशुतिके संतोषक भीमनकुलभार खजोभार नेहरूके मोटे आपसमें किया गया है।

—अनुवादक.

७७१

स्वपर परमोपकारक परमार्थमय सत्यधर्म जयवन्त वचन।

आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हैं।

खंडित है।

सम्पूर्ण करनेके साधन कठिन माझम होते हैं।

उस प्रभावमें महान् अंतराय हैं।

देश-काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं।

वीतरागोंका मत लोक-प्रतिकूल हो गया है।

रुढ़ीसे जो लोग उसे मानते हैं, उनके लक्ष्ममें भी वह प्रतीत माझम नहीं होता; अर्थात्

अन्यमतको ही वीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते हैं।

यथार्थ वीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी बहुत कमी है।

दृष्टिरागका प्रबल राज्य विद्यमान है।

वेप आदि व्यवहारमें बड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमार्गका अन्तराय कर बैठा है।

तुच्छ पामर पुरुष विराधक धृष्टिके बहुत अग्रभागमें रहते हैं।

किंचित् सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणोंके घात होनेके समान दुःख माझम होता है।

ऐसा दिखाई देता है।

७७२

फिर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो ?

परम कारुण्य-स्वभावसे।

उस सद्धर्मके प्रति परम भक्तिसे।

७७३

परानुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चैतन्यजिनप्रतिमा हो, चैतन्यजिनप्रतिमा हो

क्या वैसा काल है ? उसमें निर्विकल्प हो।

क्या वैसा क्षेत्र योग है ? खोजकर।

क्या वैसा पराक्रम है ? अप्रमत्त शूरवीर बन।

क्या उतना आयुबुद्ध है ? क्या लिखें ? क्या कहें ? अन्तर्मुख उपयोग करके देख।

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः.

७७४

हे काम ! हे मान ! हे संगउदय !

हे वचनवर्गणा ! हे मोह ! हे मोहदया !

७९५

व्याणीआ, फागुन वरी १५, १९५५

✽ चरमावचे हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे ।

दोष टळे ने दृष्टि सुले मली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥

परिचय पातिरुपातक साधुशुं, अकुशल अपचय चेत रे ।

ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीलन नय हेत रे ॥ २ ॥

सुगंध सुगम करी सेवन लेखचे, सेवन अगम अनूप रे ।

देजो कदाचित सेवक याचना, आनंदधनरसरूप रे ॥ ३ ॥

संभवजिन-स्तवन — आनंदधन,

७९६

व्याणीआ, चैत्र सुदी १, १९५५

उच्चसंतस्त्रीणमोहो, भगो जिणभासिदेण समुवगदो ।

णाणाणुमगगचारी, निब्बाणपुरं वज्जदि धारो ॥

—जिसका दर्शनमोह उपशांत अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष वीतरागोंद्वारा परितोष मार्गको अंगीकार कर, शुद्ध चैतन्यस्वभाव परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता है ।

७९७

व्याणीआ, चैत्र सुदी ५, १९५५

ॐ. द्रव्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है, निर्ग्रन्थ प्रवचनका रहस्य है, और शुद्धप्यानका अल्प कारण है । शुद्धप्यानसे केवलज्ञान समुत्पन्न होता है । महाभागसे ही उस द्रव्यानुयोगकी प्राप्ति होती है ।

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, विषयोंके प्रति उदासीनतासे, और मन्त्र पुरुषोंके चरण-कमलकी उपासनाके बलसे द्रव्यानुयोग फल देता है ।

उयों उयों संगम वर्धमान होता है, त्यों त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ फल देता है । संगमकी वृद्धिका कारण सम्बन्धदर्शनकी निर्मलता है । उसका कारण भी द्रव्यानुयोग होता है ।

सामान्यरूपसे द्रव्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुर्लभ है । आत्माराम-परिणामी, परम वीतराग-दृष्टिबंत और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र हैं ।

✽ उसे (जिसे अभय और अखेद प्राप्त हो गये हैं) सवारमें भ्रमण करनेका अन्तिम केरा ही बाकी रह जाता है, उसे अन्तिम अपूर्व और अनिवृत्ति नामके कारण होते हैं, और उसकी भव-परिणतिका परिपाक हो जाता है । उसी समय दोष दूर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रवचन-वाणीकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥

पापोंका नाश करनेवाले साधुओंका परिचय करनेसे चित्तके अनुभावभावका नाश होता है । तथा ऐसा ऐसे अश्रयात्मप्रयोगोंके भ्रवण मननेसे, नवीका विचार करते हुए भगवान्के स्वरूपके साथ अपने आत्मारामकी समस्त प्रकृत सदाशता होकर निजस्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥ २ ॥

मोलें लोग भगवान्की सेवाको सुगम समझकर उसका सेवन करते हैं, परन्तु वह सेवा तो अगम और अनुपम है । इसलिये हे आनंदधनरसरूप प्रभु ! हम सेवकों भी कभी वह सेवा प्रदान करना ! नहीं याचना है ॥ १ ॥

हे शिथिलता ! तुम क्यों अंतराय करती हो ?

परम अनुग्रह कर अब अनुकूल हो ! अनुकूल हो !

७७५

हे सर्वोत्कृष्ट सुखके हेतुभूत सम्पद्दर्शन ! तुझे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो !

इस अनादि अनंत संसारमें अनंतानंत जीव तेरे आश्रय बिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते हैं।

तेरे परम अनुग्रहसे निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम वीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ,

इतदुल्लेख होनेका मार्ग ग्रहण हुआ।

हे जिनवीतराग ! तुम्हें अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। तुमने इस पामरके प्रति अनंतानंत उपकार किया है।

हे कुंदकुंद आदि आचार्यों ! तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पामरको परम उपकारी हुए हैं, इसलिये मैं तुम्हें अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ।

हे श्रीसोभाग ! तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आलदशाका स्मरण हुआ, इसलिये मैं तुझे नमस्कार करता हूँ।

७७६

जिस तरह भगवान् जिनने पदार्थोंका स्वरूप निरूपण किया है, उसी तरह सब पदार्थोंका स्वरूप है। भगवान् जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमार्गको श्रीगुरुके अनुग्रहसे जानकर, उसकी परम प्रपल्लसे उपासना करो।

७७७

श्रीवसो, आसोज १९५४

(१)

ॐ

ठाणांगसूत्रमें नीचे बताया हुआ मूत्र क्या उपकार होनेके लिये लिया है, उसका विचार करो।

* एगे समणे भगवं महावीरं इमीसेणं (इमीए) ओसर्पाणीए चउव्वीसाए तित्थयराणं चरिम-
तित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्वुडे (जाव) सच्चदुखप्पहीणे।

(२)

काल कराट ! इस अवसरिणी कालमें चौबीस तीर्थंकर हुए। उनमें अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर दीक्षित भी अकेले हुए ! उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई ! परन्तु उनका भी प्रथम उपदेश निष्फल गया !

ॐ भगवन् भगवान् महावीर एक हैं। वे इस अवसरिणी कालमें चौबीस तीर्थंकरोंमें अन्तिम तीर्थंकर हैं; वे सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, परिनिर्वाण हैं और उनके सब दुःख परिहारे हो गये हैं।—अनुवादक।

किसी महत्पुरुषके मननके लिये पञ्चास्तिकायका संक्षिप्त स्वरूप लिखा था, उसे मनन करनेके लिये इसके साथ भेजा है ।

हे आर्य ! ज्ञानानुयोगका फल सर्वभावसे विराम पानेरूप संयम है—इस पुरुषके इस वचनको तु कभी भी जरूरी अंतःकरणमें सिध्दिल न करना । अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है । सर्व दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है ।

७९८

ववागीआ, चित्र बंदी २ गुरु. १९५५

हे आर्य ! जैसे रेगिस्तान उत्तर कर पार हुए, उसी तरह भव-स्वयंभूरनगको तैर कर पार होओ !

७९९

स्वर उपकारके महान् कार्यको अब कर ले ! शीघ्रतासे कर ले !

अप्रमत्त हो—अप्रमत्त हो !

क्या आर्षपुरुषोंने कालका क्षणभरका भी भरोसा किया है !

हे प्रमाद !! अब तू जा, जा !

हे मल्लार्च्य ! अब तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो !

हे व्यवहारोदय ! अब प्रवृत्तासे उदय आकर भी तू शान्त हो, शांत !

हे दीर्घमूत्रता ! तू सुविचारके, धीरजके और गंभीरताके परिणामकी क्यों इच्छा करती है !

हे बोधबीज ! तू अत्यंत हस्तमल्लकवत् प्रवृत्ति कर, प्रवृत्ति कर !

हे शान ! तू अब दुर्गमको भी सुगम स्वभावमें लाकर रग !

हे चारित्र ! परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर !

हे योग ! तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ !

हे ध्यान ! तू निजस्वभावान्तर हो, निजस्वभावकार हो !

हे व्यग्रता ! तू दूर हो जा, दूर हो जा !

हे अन्य अथवा नान्य अन्य कथाय ! अब तुम उदगम होओ ! क्षीन होओ ! हमें तुम्हारे प्रति कोई रूचि नहीं रही !

हे सर्वरूपद ! कथार्थ सुप्रतीतिस्वरूपने तू हृदयमें प्रवेश कर !

हे अस्मै निरंधरद ! तू शान्ताधिक व्यवहाररूप हो !

हे परमराहणानन्द सर्व परम दिनके मूल दीनशाश्वत ! प्रसन्न हो, प्रसन्न !

हे आत्मन् ! तू निःस्वभावशाय कृत्तिने ही अभिरुप हो, अभिरुप हो ! ओ,

हे वचनमनिनि ! हे काव्यविद्यता ! हे रसजनन ! ओह अनन्ता ! तुम में प्रसन्न होओ, प्रसन्न होओ !

मल्लकी मचावी हुई जो अन्तरात्मा संज्ञा है, वह तो उसका अन्तरात्मा ही प्रेक्षक का चेला कहिये; अथवा उसे भ्रष्ट पुत्र देकर उसका उदगम कर देना चाहिये ।

जो उसी निरुद्धता कायम हो, जो जो पण कायम हो सकता है, काय कायम हो सकता है ।

७७१

स्वपर परमोपकारक परमार्थमय सत्यधर्म जयवंत बर्चों.

आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हैं।

खंडित है।

सम्पूर्ण करनेके साधन कठिन माझम होते हैं।

उस प्रभावमें महान् अंतराय हैं।

देश-काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं।

धीतरागोंका मत लोक-प्रतिकूल हो गया है।

रूढ़ीसे जो लोग उसे मानते हैं, उनके लक्षमें भी वह प्रतीत माझम नहीं होता; अन्य

अन्यमतको ही धीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते हैं।

यथार्थ धीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी बहुत कमी है।

दृष्टिरागका प्रबल राज्य विद्यमान है।

वेप आदि व्यवहारमें बड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमार्गका अन्तराय कर बैठा है।

तुच्छ पामर पुरुष विराधक शृणिके बहुत अप्रभागमें रहते हैं।

किंचित् सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणोंके घात होनेके समान दुःख माझम होता है।

ऐसा दिखाई देता है।

७७२

किर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो ?

परम कारुण्य-स्वभावसे. उस सद्धर्मके प्रति परम भक्तिसे.

७७३

परानुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चैतन्यमिनप्रतिमा हो, चैतन्यमिनप्रतिमा हो.

क्या वैसा काल है ? उसमें निर्विकल्प हो।

क्या वैसा क्षेत्र योग है ? खोजकर।

क्या वैसा पराक्रम है ? अप्रमत्त शूरवीर बन।

क्या उतना आयुवृद्ध है ? क्या लिखें ? क्या कहें ? अन्तर्मुख उपयोग करके देख।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.

७७४

हे काम ! हे मान ! हे संगउदय !

हे वचनवर्गणा ! हे मोह ! हे मोड़दया !

८००

मोरवी, चैत्र वदी ७, १९११

(१) विशेष हो सके तो अच्छा । ज्ञानियोंको सदाचरण भी प्रिय है । विनाय योग्य नहीं ।

(२) ' जातिस्मरण ' हो सकता है । पूर्वभव जाना जा सकता है । अवधिज्ञान है ।

(३) तिथि पाठना चाहिये ।

(४) जैसेको तैसा मिलता है; जैसेको तैसा अच्छा लगता है ।

* चाहे चक्रोर तै चंदने, मधुकर मालती भोगी रे ।

तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥

(५) × चरमावर्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे ।

दोष टळे ने दृष्टि खुले अति भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥

८०१

मोरवी, चैत्र वदी ८, १९११

ॐ

(१) पद्धर्शनसमुच्चय और सत्कार्यसूत्रका अवलोकन करना । योगदृष्टिसमुच्चय (संज्ञा) को सुखान्न कर विचारना योग्य है । ये दृष्टियाँ आत्मदर्शा-मापक (थर्मामीटर) यंत्र हैं ।

(२) शास्त्रफो जाल समझनेवाले भूल करते हैं । शास्त्र अर्थात् शास्त्रा-पुरुषके वचन । । वचनोंको समझनेके लिये दृष्टि 'सम्यक्' चाहिये । ' मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ' ऐसा मान लेनेसे, ऐ चिछानेसे, मद्रूप नहीं हो जाते । तद्रूप होनेके लिये सत्शास्त्र आदिका सेवन करना चाहिये ।

(३) सद्रूपदर्शकी बहुत ज़रूरत है । सद्रूपदर्शकी बहुत ज़रूरत है ।

(४) पाँचसौ-हजार श्लोक कंठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । फिर भी घोडा शं कर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोंका टोटा नहीं है ।

+(५) ऋणको सन्निपात हुआ है ।

८०२

मोरवी, चैत्र वदी ९, पुष्य १९११

(१)

ॐ नमः

(१) आग्रहित अति दुर्लभ है—ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अग्रतन्मात्र उपासना करते हैं ।

(२) आचार्यसूत्रके एक वाक्यके संबंधमें चर्चापत्र आदि देखे हैं । बहुत करते हैं दिनोंमें किसी सुझकी तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा । ॐ.

* जैसे चक्रोर चंदमाको चाहता है, भ्रमर मालतीको चाहता है; उसी तरह मधुसुंदर उत्तम पुनीत वंदनाई इच्छा करते हैं ।

Xअर्थके लिये देखो अंक ७९५ ।

+संस्कृत १९५६ में मधुकर मुष्काज पड़ा था ।—अनुवादक.

हे सिधिलता ! तुम क्यों अंतराय करती हो ?

परम अनुग्रह कर अब अनुकूल हो ! अनुकूल हो !

७७५

हे सर्वोत्कृष्ट सुगुणके हेतुभूत सम्पददान ! तुझे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो !

इस अनादि अनंत संसारमें अनंतानंत जीव तेरे आश्रय बिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते हैं।

तेरे परम अनुग्रहसे निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम धीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ,

इतक होनेका मार्ग ग्रहण हुआ ।

हे जिनदीतराग ! तुम्हें अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । तुमने इस पानरके प्रति अनंतानंत उपकार किया है ।

हे कुंदकुंद आदि आचार्यों ! तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पानरको परम उपकारी हुए हैं, इसलिये मैं तुम्हें अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ ।

हे श्रीसौभाग ! तेरे सत्सनागनके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसलिये मैं तुझे नमस्कार करता हूँ ।

७७६

जिस तरह भगवान् जिनने पदार्थोंका स्वरूप निरूपण किया है, उसी तरह सब पदार्थोंका स्वरूप है । भगवान् जिनके उपदेश किये हुए आत्माके सनाधिनागको श्रीगुरुके अनुग्रहसे जानकर, उसकी परम प्रपन्नसे उपासना करो ।

७७७

श्रीवसो, आसो १९५४

(१)

ॐ

ठागंगसूत्रमें नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये लिखा है, उसका विचार करो ।

*एगं सपणे भगवं महावीरं इमीसेणं (इमीए) ओसणीणीए चडव्वीसाए तित्थयराणं चरिम-
तित्थयरे सिद्धे बुद्धे सुत्ते परिनिव्वुडे (जाव) सव्वदुखप्पहीणे ।

(२)

काट कराट ! इस अवसरिणी कालमें चौबीस तीर्थंकर हुए । उनमें अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर दीक्षित भी अकेले हुए ! उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई ! परन्तु उनका भी प्रथम उपदेश निष्फल गया !

* भगवान् महावीर एक हैं । वे इस अवसरिणी कालमें चौबीस तीर्थंकरोंमें अन्तिम तीर्थंकर हैं ; वे सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, परिनिर्वाण हैं और उनके सर्व दुःख परिहारा हो गये हैं ।—अनुवादक.

(२)

यदि परमसत्त्वों की सेवा पहुँचती हो, तो वेसे विविध प्रसंगोंके ऊपर देवता लोग रमण करते हैं, मन्त्रोंसे भी आते हैं । परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोंपर ।

योगी अथवा देवी विविध शक्तिवाला उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह शक्ति नहीं है ।

जबकी मतिफलनसे ऐसा माझ होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं, मेरे पास देवता होता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परन्तु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते ।

८०३

मोरवी, चैत्र वदी १०, १९५५

(१) दूसरेके मनको पर्याय जाना जा सकती है । परन्तु यदि अपने मनको पर्याय जानो जा सके, तो दूसरेके मनको पर्याय जानना सुलभ है । किन्तु अपने मनकी पर्याय जानना भी मुश्किल है । यदि स्नान स्नानमें आ जाय तो वह बड़ा हो सकता है । उसके समझनेके लिये सद्बिचार और सतत प्रयत्न उपयोगकी जरूरत है ।

(२) आसनजपसे (स्थिर आसन दृढ़ करनेसे) उत्थानवृत्तिका उपशमन होता है; उपयोग बनलतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है ।

(३) सूर्यके प्रकाशमें जो बारीक बारीक सूक्ष्म रज्जुके स्नान माझ होता है, वे अणु नहीं, परन्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए स्कंध हैं । परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता । वह चक्षु-इन्द्रियपटविके प्रबल क्षयोदरामवाले जीव अथवा दूरदेशीलम्बि-संपन्न योगी अथवा केवलीको ही दिखाई पड़ सकता है ।

८०४

मोरवी, चैत्र वदी ११, १९५५

१. मोक्षमाला हमने सोडह बरस पाँच भागकी अवस्थामें तीन दिनमें बनाई थी । ६७वें पन्नेके ऊपर स्याही गिर जानेसे, उस पन्नेको छिसे छिखना पड़ा था; और उस स्थानपर 'बहु पुण्यकेरा पुंश्वरी' इस अद्वय तात्त्विक विचारका काव्य लिखा था ।

२. उसमें जैनमार्गको पथार्थ समझानेका प्रयास किया है । उसमें जिनोक्तमार्गसे कुछ भी भूलाविक नहीं कहा । जिससे बीतरागमार्गपर आबलवृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप स्नानमें आवे, उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बालावबोधरूप योजना की है । उस बीजों तथा उस बीजका अनुसरण करनेके लिये यह एक नमूना उपस्थित किया है । इसका प्रज्ञाबोध नामका भाग भिन्न है, उसे कोई बनावेगा ।

३. इसके छन्दमें विलम्ब होनेसे ग्राहकोंकी आकुलता दूर करनेके लिये, उसके बार भावनावोध रचकर, उसे ग्राहकोंको उपहारस्वरूप दिया था ।

उपायसहित समस्त पदोंको, मोक्षप्राप्त जीवको, तथा जीव अजीव आदि सब तत्त्वोंको स्वीकार किया है। मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंध, बंधके कारण आस्रव, पुण्य-पाप कर्म, और नित्य अधिनाशी आत्माकी; मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, संवरकी, निर्जराकी और बंधके कारण दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है। जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह देन हो सकता है। अर्थात् 'मोक्षमार्गका नेता' कहकर उसे परिप्राप्त ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतरागे स्वीकार किया है। इस तरह 'मोक्षमार्गके नेता' इस विशेषणसे जीव अजीव आदि सब तत्त्व, द्रव्य, आत्माका अस्तित्व आदि छह पद, और मुक्त आत्माको स्वीकार किया गया है।

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका—उस-मार्गमें ले जानेका—कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर सकता है, देहरहित निराकार जीव नहीं कर सकता। यह कहकर यह सूचित किया है कि ब्रह्म स्वयं परमात्मा हो सकती है—मुक्त हो सकती है। तथा इससे यह सूचित किया है कि ऐसे देहरहित मुक्त पुरुष ही बोध कर सकते हैं, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है।

'कर्मरूपी पर्वतके भेदन करनेवाला' कहकर यह सूचित किया है कि कर्मरूप पर्वतके भेदन करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात् जीवने कर्मरूपी पर्वतोंका स्वीकार्य द्वारा देहधारीरूपसे भेदन किया, और उससे वह जीवमुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता—मोक्षमार्गका बतानेवाला हुआ। इससे यह सूचित किया है कि बार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संसारका कारण जो कर्म है, उसके संपन्न भेदन करनेसे—नाश करनेसे—जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता। इससे यह बताया है कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं लेती।

'विद्यतत्त्वका ज्ञाता'—समस्त द्रव्यपर्यायात्मक लोकालोकका—विद्यका—जाननेवाला—कहकर, मुक्त आत्माका अखंड स्वरूप ज्ञापकपना बताया है। इससे यह सूचित किया है कि मुक्त आत्मा सदा ज्ञानरूप ही है।

'जो इन गुणोंसे सहित है, उसे उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं वन्दन करता हूँ'—यह कहकर यह सूचित किया है कि परम आत्मा, मोक्षमार्गके लिये विश्वास करने योग्य, वन्दन करने योग्य, भक्ति करने योग्य तथा जिसकी आशापूर्वक चलेनेसे निःसंशय मोक्ष प्राप्त होती है—उनको प्रगट हुए गुणोंकी प्राप्ति होती है—वे गुण प्रगट होते हैं—ऐसा जो कोई भी हो, मैं उसे वन्दन करता हूँ। इससे यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंसे सहित मुक्त परम आत्मा वन्दनके योग्य है—उनका बताया हुआ वह मोक्षमार्ग है, और उनकी भक्तिके मोक्षकी प्राप्ति होती है; तथा उनकी आशापूर्वक चलेनेसे भक्तिमानको, उनको जो गुण प्रगट हुए हैं वे गुण प्रगट होते हैं।

३. वीतरागेके मार्गकी उपासना करनी चाहिये।

७८० वनक्षेत्र उत्तरखंडा, प्र. आमोज वरी ९२ वि. १९५१

ॐ नमः

अहां जिणेहिऽसावज्जा, विची साहूण देसिया।

मोक्षसाहूणदेवस्स, साहूदेहस्स धारणा ॥

८००

मोरबी, चैत्र वदी ७, १९५१

(१) विशेष हो सके तो अच्छा । ज्ञानियोंको सदाचरण भी प्रिय है । निरुद्ध योग्य नहीं ।

(२) ' जातिस्मरण ' हो सकता है । पूर्वमव जाना जा सकता है । अवधिज्ञान है ।

(३) तिथि पालना चाहिये ।

(४) जैसेको तेसा मिलता है; जैसेको तेसा अच्छा लगता है ।

* चाहे चकोर ते चंदने, मधुर मालती भांगी रे ।

तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥

(५) * चरमावर्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे ।

दोप टळे ने दृष्टि सुले अति भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥

८०१

मोरबी, चैत्र वदी ८, १९५१

ॐ

(१) पद्मदर्शनसमुच्चय और तत्त्वार्थसूत्रका अवलोकन करना । योगद्वैतसमुच्चय (संसार) को मुखाग्र कर विचारना योग्य है । ये दृष्टियाँ आत्मदर्शाभाषक (धर्मामीटर) यंत्र हैं ।

(२) शास्त्रको जाल समझनेवाले भूल करते हैं । शास्त्र अर्थात् शास्त्रा पुरुषके वचन । इन वचनोंको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक् चाहिये । ' मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ' ऐसा मान लेनेसे, ऐसा चिन्तानेसे, तद्रूप नहीं हो जाते । तद्रूप होनेके लिये संशय आदिका सेवन करना चाहिये ।

(३) सदुपदेष्टाकी बहुत जरूरत है । सदुपदेष्टाकी बहुत जरूरत है ।

(४) पाँचसौ-हजार श्लोक कंठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । फिर भी धोषा जान कर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोंका टोटा नहीं है ।

+(५) ऋतुको सन्निपात हुआ है ।

८०२

मोरबी, चैत्र वदी ९ शुक्र. १९५१

(१)

ॐ नमः

(१) आपमहित अति दुर्लभ है—ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अप्रमत्तभावसे उपासना करते हैं ।

(२) आचारंगसूत्रके एक वाक्यके संबंधमें चर्चापत्र आदि देखे हैं । बहुत करके दो दिनोंमें किसी सुशकी तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा । ॐ.

* जैसे चकोर चंद्रमाको चाहता है, भ्रमर मालतीको चाहता है; उसी तरह भव्यपुरुष उत्तम गुणोंके वंदनको इच्छा करते हैं ।

Xअर्थके लिये देखो अंक ७९५ ।

+संवत् १९५६ में भयंकर दुष्काल पड़ा था ।—अनुवादक.

—भगवान् जिनने मुनियोंको आश्चर्यकारक निष्पापवृत्ति (आहारग्रहण) का उपदेश किया है । (वइ भी किसलिये ?) केवल मोक्षसाधनके लिये—मुनिको जो देहकी आवश्यकता है उसके धारण करनेके लिये, (दूसरे अन्य किसी भी हेतुसे उसका उपदेश नहीं किया) ।

अहो णिच्चं तवो कम्मं, सच्चजिणेहिं वण्णिपयं ।

जाय लज्जासमा वित्ती, एगभत्तं च भोयणं ॥

—सर्व जिन भगवंतोंने आश्चर्यकारक (अदुत उपकारभूत) तपकर्मको नित्य ही करनेके लिये उपदेश किया है । (वइ इस तरह कि) संयमके रक्षणके लिये सम्यक्वृत्तिसे एक समय आहार लेना चाहिये ।

—दशवैकालिकसूत्र.

तथा रूप असंग निर्ग्रथपदके अभ्यासको सतत बढ़ाते रहना । प्रत्यव्याकरण दशवैकालिक और आत्मानुशासनको हालमें सम्पूर्ण लक्ष रखकर विचार करना । एक शाररको सम्पूर्ण घोंच लेनेपर दूसरा विचारना ।

७८१

वन्धेय, दि. आसोज सुदी १, १९५४

ॐ नमः

सर्व विकल्पोंका, तर्कका त्याग करके

मनका	{	जय करके
वचनका		
कायाका		
इन्द्रियका		
आहारका		
निद्राका		

निर्विकल्परूपसे अंतर्मुखवृत्ति करके आत्मध्यान करना चाहिये ।

मात्र निराबाध अनुभवस्वरूपमें लाना होने देना चाहिये । दूसरी कोई चिंतना न करना चाहिये ।

जो जो तर्क आदि उठे, उन्हें दायें काउतक न करते हुए शान्त कर देना चाहिये ।

७८२

आत्मंतर मान अवपूत,

निंदोदित,

सिन्धुलीय,

सर्व दत्तक और विभासित व्याप्त,

निवृत्तभावके मानसहित, उत्तरादित, निंदोदित, सिन्धुलीय विचरने हुए एतत् भगवान् के स्वरूपका ध्यान करते हैं ।

(२)

यदि परमसत्को पीड़ा पहुँचती हो, तो वैसे विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता लोग रक्षण करते हैं, प्रगटरूपसे भी आते हैं । परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोंपर ।

योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाला उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी तो नहीं है ।

जीवको मतिकल्पनासे ऐसा भाव्य होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं, मेरे पास देवता आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परन्तु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते ।

८०३

मोरबी, चैत्र वदी १०, १९५५

(१) दूसरेके मनकी पर्याय जानी जा सकती है । परन्तु यदि अपने मनकी पर्याय जानी जा सके, तो दूसरेके मनकी पर्याय जानना सुलभ है । किन्तु अपने मनकी पर्याय जानना भी मुश्किल है । यदि स्मन समझमें आ जाय तो वह वश हो सकता है । उसके समझनेके लिये सद्बिचार और सतत प्रकाश उपयोगकी जरूरत है ।

(२) आसनजपसे (स्थिर आसन दृढ़ करनेसे) उत्थानवृत्तिका उपशमन होता है; उपयोग चण्डत्वारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है ।

(३) सूर्यके प्रकाशमें जो बारीक बारीक सूक्ष्म रजके समान भाव्य होता है, वे अणु नहीं, परन्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए स्कंध हैं । परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता । वह चक्षु-इन्द्रियलब्धिके प्रबल क्षयोपशमवाले जीव अथवा दूरदर्शीलम्बि-संस्पर्श योगी अथवा केन्द्रोंकी ही दिशाई पकड़ सकता है ।

८०४

मोरबी, चैत्र वदी ११, १९५५

१. मोक्षमाला हमने सोलह वरस पाँच भातकी अवस्थाने तीन दिनमें बनाई थी । ६७वें पन्नेके ऊपर त्वाही गिर जानेसे, उस पाठको किरसे लिखना पड़ा था; और उस स्थानपर 'बहु पुण्यमेव पुंजधो' इस अनूय तात्त्विक विचारका काव्य लिखा था ।

२. उसमें जैनमार्गको सधार्थ समझानेका प्रयास किया है । उसमें जिनोक्तमार्गमें कुछ भी नूतनाधिक नहीं कहा । जिससे बान्तरागमार्गपर आशयवृत्तकी रधि हो, उसका मर्याद समझने आये, उसमें बाँझका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी वाट्याबोधमय योजना की है । उस कीर्ती तथा उस बोधका अनुसरण करनेके लिये यह एक नमूना उपस्थित किया है । इसका प्रचारबोध नामका भाग मिले है, उसे कोई बनावेगा ।

३. इसके छपनेमें विचित्र होनेसे भाइयोंकी आशुवृत्ता दूर करनेके लिये, उसमें बाद भाग्ययोगी चक्र, उसे भाइयोंको उपहासस्वरूप दिया था ।

७८३ खेड़ा, दि० आसोज वरी १९५१

हे जीव ! इस केशरूप संसारसे निवृत्त हो, निवृत्त हो ।

वीतराग प्रवचन.

x७८४ खीखेड़ा, दि० आसोज वरी १९५१

प्रश्न—क्या आत्मा है ?

उत्तर—हाँ, आत्मा है ।

प्र.—क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है ?

उ.—हाँ, हम अनुभवसे कहते हैं कि आत्मा है । जैसे मिश्रीके स्वादका वर्णन नहीं हो सकता, वह अनुभवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वह भी अनुभवगोचर है। परन्तु वह है अश्रव्य ।

प्र.—जीव एक है या अनेक ! आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूँ ।

उ.—जीव अनेक हैं ।

प्र.—क्या जड़, कर्म वास्तवमें हैं, अथवा यह सब मायिक है ?

उ.—जड़, कर्म वास्तविक हैं, मायिक नहीं ।

प्र.—क्या पुनर्जन्म है ?

उ.—हाँ, पुनर्जन्म है ।

प्र.—क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईश्वरका अस्तित्व मानते हैं ?

उ.—नहीं ।

प्र.—क्या दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब केवल ऊपरका दिखाव ही है, या वह किसी तत्वका बना हुआ है ?

उ.—दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब केवल दिखाव ही नहीं, किन्तु वह अमुक तत्वका बना हुआ है।

(२)

मेरा चित्त—मेरी चित्तवृत्तियाँ—इतनी शांत हो जाओ कि कोई भृग भी इस शरीरको देखकर लड़ा हो जाय, भय पाकर भाग न जाय ।

मेरी चित्तवृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई बृह भृग, जिसके सिरमें सुखी अग्नि है, इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी सुखी मिट्टीके छिपे इस शरीरको गढ़े ।

x यह लेख भीमद्वारा स्वयंका लिखा हुआ नहीं है । मेराके एक विद्वान् मित्र, खीखेड़ा नाम के भीमद राजचन्द्रका प्रभावसे हुआ था, उसे यही दिया गया है ।—अनुसूचक.

८००

मोरवी, चैत्र वदी ७, १९५५

(१) विशेष हो सके तो अच्छा । ज्ञानियोंको सदाचरण भी प्रिय है । विरूप स्वयं योग्य नहीं ।

(२) ' जातिस्मरण ' हो सकता है । पूर्वमय जाना जा सकता है । अविज्ञान है ।

(३) तिथि पालना चाहिये ।

(४) जैसेको तैसा मिलता है; जैसेको तैसा अच्छा लगता है ।

* चाहे चक्रोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे ।

तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥

(५) × चरमावर्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे ।

दोष टके ने दृष्टि खुले अति भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥

८०१

मोरवी, चैत्र वदी ८, १९५५

ॐ

(१) पण्डितसमुच्चय और तत्त्वार्थसूत्रका अवलोकन करना । योगदृष्टिसमुच्चय (सूत्रों) को मुलाप कर विचारना योग्य है । ये दृष्टियाँ आत्मज्ञान-मापक (थर्मामीटर) यंत्र हैं ।

(२) शास्त्रको जाल समझनेवाले भूल करते हैं । शास्त्र अर्थात् शास्त्रा पुरुषके वचन । स वचनोंको समझनेके लिये दृष्टि 'सम्पक्' चाहिये । ' मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ' ऐसा मान लेनेसे, ऐसा चिह्नानेसे, तद्रूप नहीं हो जाते । तद्रूप होनेके लिये सदाशिव आदिका स्तवन करना चाहिये ।

(३) सदुपदेशकी बहुत ज़रूरत है । सदुपदेशकी बहुत ज़रूरत है ।

(४) पौंचसौ-हजार श्लोक कंठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । फिर भी पोढ़ा मत कर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोंका टोटा नहीं है ।

+ (५) ऋतुको सन्निपात हुआ है ।

८०२

मोरवी, चैत्र वदी ९ गुरु. १९५५

(१)

ॐ नमः

(१) आग्रहित अति दुर्लभ है—ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अग्रप्रशंसासे उपासना करते हैं ।

(२) आचारगसूत्रके एक वाक्यके संबंधमें चर्चापत्र आदि देखे हैं । बहुत करके कौं दिनोंमें किसी सुझकी तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा । ॐ.

* जैसे चक्रोर चंद्रमाको चाहता है, भ्रमर मालतीको चाहता है; उसी तरह भक्तपुरुष उत्तम गुणोंके वरेण्य हृत्ता करते हैं ।

×अर्थके लिये देखो अंक ७९५ ।

+संवत् १९५६ में भयकर दुष्काल पड़ा था ।—अनुवादक.

सातवीं व्यवहारदया—उपयोगपूर्वक और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम 'व्यवहारदया' है।

आठवीं निश्चयदया—शुद्ध सात्व्य उपयोगमें एकता भाव और अभेद उपयोगका होना 'निश्चयदया' है।

इस आठ प्रकारकी दयाको लेकर भगवान्ने व्यवहारधर्म कहा है। इसमें सब जीवोंके सुख, संतोष और अभयदान ये सब विचारपूर्वक देखनेसे आ जाते हैं।

दूसरा निश्चयधर्म—अपने स्वरूपकी भ्रमणा दूर करनी, आत्माको आत्मभावसे पहचानना, 'यह संसार मेरा नहीं, मैं इससे भिन्न, परम असंग, सिद्ध सदृश शुद्ध आत्मा हूँ' इस तरह आत्म-स्वभावमें प्रवृत्ति करना 'निश्चयधर्म' है।

जहाँ किसी प्राणीको दुःख, अहित अथवा असंतोष होता है, वहाँ दया नहीं; और जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। अर्हत भगवान्के कहे हुए धर्मतत्त्वसे सब प्राणी भय रहित होते हैं।

१० सद्गुस्तव DISPENSARY SECTION
JAIN LIBRARY.
JYOTIRAJPUTANA

पिता—पुत्र ! तू जिस शालामें पढ़ने जाता है उस शालाका शिक्षक कौन है ?

पुत्र—पिताजी ! एक विद्वान् और समझदार ब्राह्मण है।

पिता—उसकी वाणी, चालचलन आदि कैसे हैं ?

पुत्र—उसकी वाणी बहुत मधुर है। वह किसीको अविवेकसे नहीं बुलाता, और बहुत गंभीर है, जिस समय वह बोलता है, उस समय मानों उसके मुखसे फूल झरते हैं। वह किसीका अपमान नहीं करता; और जिससे हम योग्य नीतिको समझ सकें, ऐसी हमें शिक्षा देता है।

पिता—तू यहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह।

पुत्र—आप ऐसा क्यों कहते हैं, पिताजी ! मैं संसारमें विचक्षण होनेके लिये पद्धतियोंको समझूँ और व्यवहारनीतिको सीखूँ, इसलिये आप मुझे यहाँ भेजते हैं।

पिता—तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो !

पुत्र—तब तो बहुत बुरा होता। हमें अविवेक और कुचचन बोलना आता। व्यवहारनीति तो फिर सिखलाता ही कौन !

पिता—देख पुत्र ! इसके ऊपरसे मैं अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हूँ। जैसे संसारमें पढ़नेके लिये व्यवहारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, वैसे ही परभवके लिये धर्मतत्त्व और धर्मनीतिमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता है। जैसे यह व्यवहारनीति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम प्रकारसे मिल सकती है, वैसे ही परभवमें श्रेयस्कार धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिल सकती है। व्यवहारनीतिके शिक्षक और धर्मनीतिके शिक्षकमें बहुत भेद है। विद्यार्थीके दुकाड़ेके समान व्यवहार-शिक्षक है, और अनूह्य कौस्तुभके समान आत्मधर्म-शिक्षक है।

पुत्र—सिरछत्र ! आपका कहना योग्य है। धर्मके शिक्षकको सम्पूर्ण आवश्यकता है। आपने बार बार संसारके अनंत दुःखोंके संबंधमें मुझसे कहा है। संसारसे पार पानेके लिये धर्म ही सहायभूत है। इसलिये धर्म कैसे गुरुसे प्राप्त करनेसे श्रेयस्कार हो सकता है, यह मुझसे कृपा करके कहिये।

११ सद्गुरुस्त्व

(२)

पिता—पुत्र ! गुरु तीन प्रकारके कहे जाते हैं—काष्ठस्वरूप, कागजस्वरूप और पथरस्वरूप । काष्ठस्वरूप गुरु सर्वोत्तम है । क्योंकि संसाररूपी समुद्रको काष्ठस्वरूप गुरु ही पार होते हैं, और दूसरोंको पार कर सकते हैं । कागजस्वरूप गुरु मध्यम है । ये संसार-समुद्रको स्वयं नहीं पार कर सकते, परन्तु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं । ये दूसरोंको नहीं पार कर सकते । पथरस्वरूप गुरु स्वयं डूबते हैं, और दूसरोंको भी डूबाते हैं । काष्ठस्वरूप गुरु केवल जिनेश्वर भगवान्‌के ही शामनमें हैं । बाकी दोनों प्रकारके गुरु कर्मावरणकी वृद्धि करनेवाले हैं । हम सब उत्तम वस्तुको चाहते हैं, और उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिल भी सकती हैं । गुरु यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमें नाविकरूप होकर सङ्घर्ष-नाशमें बैठाकर पार पहुँचा सकता है । तत्त्वज्ञानके भेद, स्वस्वरूपभेद, लोकादिक विचार, संसार-स्वरूप यह सब उत्तम गुरुके बिना नहीं मिल सकता । अब तुम्हें प्रश्न करनेकी इच्छा होगी कि ऐसे गुरुके कौन कौनसे लक्षण हैं ? सो कहता हूँ । जो जिनेश्वर भगवान्‌की कही हुई आज्ञाको जानें, उसको यथार्थरूपसे पाछे, और दूसरोंको उपदेश करें, कंचन और कामिनीके सर्वथा त्यागी हों, विशुद्ध आहार-जल लेते हों, वाईस प्रकारके परीपह सहन करते हों, धात, दांत, निरांभी और जितेन्द्रिय हों, सैद्धान्तिक-ज्ञानमें निमग्न रहते हों, केवल धर्मके लिये ही शरीरका निर्वाह करते हों, निर्ग्रन्थ-ग्रन्थको पाठते हुए कायर न होते हों, सीक तक भी बिना दिये न लेते हों, सब प्रकारके रात्रि भोजनके त्यागी हों, समभावी हों, और वीतरागतासे सत्योपदेशक हों; संक्षेपमें, उन्हें काष्ठस्वरूप सद्गुरु जानना चाहिये । पुत्र ! गुरुके आचार और ज्ञानके संबंधमें आगममें बहुत विवेकपूर्वक वर्णन किया गया है । ज्यों ज्यों तू आगे विचार करना सीखता जायगा, त्यों त्यों पीछे मैं तुझे इन विशेष तत्त्वोंका उपदेश करता जाऊँगा ।

पुत्र—पिताजी, आपने मुझे संक्षेपमें ही बहुत उपयोगी और कल्याणमय उपदेश दिया है । मैं इसका निरन्तर मनन करता रहूँगा ।

१२ उत्तम गृहस्थ

संसारमें रहने पर भी उत्तम श्रावक गृहस्थाश्रमके द्वारा आश्रम-कल्याणका साधन करते हैं, उनका गृहस्थाश्रम भी प्रशंसनीय है ।

ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोविहार प्रत्याख्यान इत्यादि यम नियमोंका सेवन करते हैं । पर-मर्णासी और मा-बहिर्नकी दृष्टि रखते हैं ।

सपाश्रको यथाशक्ति दान देते हैं ।

दान, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं ।

सर्व शास्त्रोंका मनन करते हैं ।

यथाशक्ति जीविकामें भी माया-कपट इत्यादि नहीं करते ।

श्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सन्मान करते हैं ।

मा बन्धको धर्मका उपदेश देते हैं ।

८००

मोरबी, चैत्र वदी ७, १९५५

(१) विशेष हो सके तो अच्छा । ज्ञानियोंको सदाचरण भी प्रिय है । विरक्त योग्य नहीं ।

(२) ' जातिस्मरण ' हो सकता है । पूर्वमव जाना जा सकता है । अविज्ञान है ।

(३) तिथि पालना चाहिये ।

(४) जैसेको तैसा मिलता है; जैसेको तैसा अच्छा लगता है ।

* चाहे चक्रोर ते चंदन, मधुकर मालती भांगी रे ।

तिम भवि सहजगुणे होवे, वचन निमित्तसंजोगी रे ॥

(५) × चरमावर्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे ।

दोष ठले ने दृष्टि सुले अति भली, मापति प्रवचनवाक रे ॥

८०१

मोरबी, चैत्र वदी ८, १९५५

ॐ

(१) पङ्कदर्शनसमुच्चय और सार्वार्थसूत्रका अन्वेलोकन करना । योगदृष्टिसमुच्चय (सम्पन्न) को मुखाम फर विचारना योग्य है । ये दृष्टियाँ आत्मदर्शा-भाषक (धर्मीमीटर) पत्र हैं ।

(२) शास्त्रको जाल समझनेवाले भूल करते हैं । शास्त्र अर्थात् शास्त्रा पुरुषके वचन । वचनोंको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक् चाहिये । ' मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ' ऐसा मान लेनेसे, ऐसी चिन्तानेसे, तद्रूप नहीं हो जाते । तद्रूप होनेके लिये सरशास्त्र आदिका सेवन करना चाहिये ।

(३) सद्गुणदेष्टाकी बहुत ज़रूरत है । सद्गुणदेष्टाकी बहुत ज़रूरत है ।

(४) पाँचसौ-हजार श्लोक कंठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । तिर भी पोषा जल फर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोंका टोटा नहीं है ।

+ (५) ऋतुको सन्निपात हुआ है ।

८०२

मोरबी, चैत्र वदी ९ गुरु. १९५५

(१)

ॐ नमः

(१) आत्महित अति दुर्लभ है—ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अग्रमत्ततासे उपासना करते हैं ।

(२) आचार्यसूत्रके एक वाक्यके संबंधमें चर्चापत्र आदि देखे हैं । बहुत करके पाँच दिनोंमें किसी सुत्रकी तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा । ॐ.

* जैसे चक्रोर चद्रमाकी चाहता है, भ्रमर मालतीकी चाहता है; उसी तरह मत्स्यपुरुष उत्तम गुणोंके लहेनकी इच्छा करते हैं ।

× अर्थके लिये देखो अंक ७९५ ।

+ संवत् १९५६ में मयंकर दुष्काल पड़ा था ।—अनुवादक.

(२)

जो बनवासी-शास्त्र (श्री पद्मनन्दि पंचमिराति) भेजा है, वह प्रकट निवृत्तिके योगों के इन्द्रियरूपसे मनन करनेसे अमृत है ।

८२७

बम्बई, आश्विन, १९११

(१)

ॐ. जिन ज्ञाना-पुरुषोंका देहाभिमान दूर हो गया है, यद्यपि उन्हें कुछ करना बाकी नहीं था तो भी उन्हें सर्वसंगपरित्याग आदि सत्पुरुषार्थताको परमपुरुषने उपकारभूत कहा है ।

(२)

श्री.....के प्रति पत्र लिखवाते हुए सूचित करना “ विहार करके अहमदाबाद स्थिति करनेमें का कोई भय, उद्वेग अथवा क्षोभ नहीं है; परन्तु हितसुद्धिसे विचार करनेसे हमारी दृष्टिमें यह आता है। हालमें उस क्षेत्रमें स्थिति करना योग्य नहीं । यदि आप कहेंगे तो ‘ उसमें आत्महितकी क्या रक्षा होती है ’, इस बातको विदित करेंगे; और उसके लिये आप कहेंगे तो उस क्षेत्रमें समागममें आने अहमदाबादका पत्र पढ़कर आप लोगोंको कोई भी उद्वेग अथवा क्षोभ न करना चाहिये—सहन ही रखना चाहिये । लिखनेमें यदि कुछ भी अनम्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना । ”

यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाला हो तो ऐसा कहना कि “ आपने विहार करनेके संयम जो लिखा, सो उस विषयमें आपका समागम होनेपर जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे; ” और सनना होनेपर कहना कि “ पहले की अपेक्षा यदि संयममें शिथिलता की हो, ऐसा आपको माझ्य होना तो आप उसे बतायें, जिससे उसकी निवृत्ति की जा सके; और यदि आपको वैसा न माझ्य होता होता हो तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आधीन होकर वैसा कहें, तो उस बातके प्रति न जाकर, बल्कि भावपर ही जाकर, प्रवृत्ति करना योग्य है । ऐसा जानकर हालमें अहमदाबाद क्षेत्रमें जानेकी इतिहास योग्य नहीं लगती । क्योंकि (१) रागद्वेषयुक्त जीवके पत्रकी प्रेरणासे, और (२) मानकी रक्षाके लिये ही उस क्षेत्रमें जाने जैसा होता है; जो बात आत्माके अहितकी कारण है । कदाचित् आप ऐसा समझेंगे कि जो लोग असंभव बात कहते हैं, उन लोगोंके मनमें उनको अपनी निजकी भूल माझ्य परती, और धर्मकी हानि होती हुई रुक जावेगी, तो यह एक हेतु ठीक है । परन्तु उसके रक्षण करनेके लिये यदि उपरोक्त दो दोष न आते हों, तो किसी अपेक्षासे लोगोंकी भूल दूर करनेके लिये विहार करना उचित है । परन्तु एक बार तो अविषमभावसे उस बातको सहन करके, अनुक्रमसे स्वाभाविक विचार होते होते उस क्षेत्रमें जाना बने, और किन्हीं लोगोंको बहम हो तो जिससे वह बहम निवृत्त हो जाय, ऐसा करना चाहिये । परन्तु रागद्वेषवानके वचनोंकी प्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये कथरा बर्तन मत्ता न रहनेसे उसे लोककी भूल मिटानेका निमित्त मानना, वह आत्महितकारी नहीं । इसलिये हमने इस बातको उपसृत कर.....आप बताओ कि कवि.....बंगरह सुनिशोके लिये किन्हीं कुछ कहा हो, तो उससे वे मुनि दोषके पात्र नहीं हैं । उनके समागममें आनेसे जिन लोगोंको वैसा संदेह होगा, वह सहज ही निवृत्त हो जायगा; अथवा किसी समझकी फेरसे संदेह हो, या दूसरा कोई

४. *हुं कोण छुं ! क्यांयी ययो !-शुं स्वरूप छे मारुं खरुं !

कोना संवेचे बळगणा छे ! राबुं के ए परिहरुं !

—इसपर जीव विचार करे, तो उसे नौ तत्त्वोंका—तत्त्वज्ञानका—संपूर्ण बोध प्राप्त हो जाता है। इसमें तत्त्वज्ञानका संपूर्ण समावेश हो जाता है। इसका शांतिपूर्वक विवेकसे विचार करना चाहिये।

५. बहुत बड़े छेबे छेखसे कुछ ज्ञानकी—विद्वत्ताकी—तुलना नहीं होती। परन्तु सान्त्वयनके जीवोंको इस तुलनाका विचार नहीं है।

६. प्रमाद बड़ा शत्रु है। हो सके तो जिनमंदिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये। रक्त भोजन न करना चाहिये। जख्खरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहिये।

७. काव्य, साहित्य अथवा संगीत आदि कला यदि आत्मार्थके लिये न हों, तो वे कल्पित हैं। कल्पित अर्थात् निरर्थक—जो सार्थक न हो—यह जीवकी कल्पनामात्र है। जो मक्ति प्रशंसन अथवा आत्मार्थके लिये न हो वह सब कल्पित ही है।

८०५

मोरवी, चैत्रदी १२, १९५५

प्रश्नः—श्रीमद् आनन्दघनजीने श्रीअजितनाथजीके स्तवनमें कहा है—तरतम योग रे तरतम वासना रे, वासित बोध आधार। पंधडो० —इसका क्या अर्थ है ?

उत्तरः—ज्यों ज्यों योगकी (मन वचन कायाकी) तरतमना अर्थात् अधिकता होती है। ज्यों ज्यों वासनाकी भी अधिकता होती है—यह ' तरतम योग रे तरतम वासना रे ' का अर्थ है। अर्थात् यदि कोई पुरुष बलवान योगवाला हो, उसके मनोबल वचनबल आदि बलवान हो, और वह किसी पंथको चलाता हो; परन्तु जैसा बलवान उसका मन वचन आदि योग है, उसकी वैसी ही बलवान अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार धैर्य आदिकी वासना हो, तो उस वासनावाला को बोध वासित बोध हुआ—कपाययुक्त बोध हुआ—वह विषय आदिकी लाजसावाडा बोध हुआ—समानके लिये बोध हुआ—आत्मार्थके लिये वह बोध न हुआ। श्रीआनन्दघनजी श्रीअजितप्रभुका स्तवन करते हैं कि हे प्रभो ! ऐसा आधारभूत जो वासित बोध है, वह मुझे नहीं चाहिये। मुझे तो कल्पित, आत्मार्थमंदन और मान आदि वासनारहित बोधकी जरूरत है। ऐसे पथकी गयेगा मैं हर रहा हूँ। मन वचन आदि बलवान योगवाले जुदे जुदे पुरुष बोधका प्रकल्पन करने आये हैं, और प्रकल्पन करते हैं; परन्तु हे प्रभो ! वासनाके कारण वह बोध वासित है, और मुझे तो कल्पित बोधकी जरूरत है। हे वासनाविषय कपाय आदि जीवनेवाले जिन बीतराम अजितदेव ! ऐसा ही तो तैरा ही है। उस तेरे पंथकी मैं खोज रहा हूँ—देख रहा हूँ। वह आधार मुझे चाहिये।

(२) आनन्दघनजीकी चौबीसी कंडम्भ करने योग्य है। उसका अर्थ विवेचनपूर्वक विचार योग्य है। सो विगना।

* मैं बीन हूँ, कहीं आया हूँ, मेरा मया स्वरूप क्या है, जिसके संवेचे वह बलवान है, इसका अर्थ है। देना मोलनाका छुट ६७ पंड ६७। —अनुवादक.

८३०

मोहमयी, कार्तिक सुदी ५, १९५५

ॐ

जिससे अविरोध और एकता रहे वैसे करना चाहिये; और इन सबका उपकारका मार्ग संन है।
भिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्टा चलता है। वास्तवमें तो अभिन्नता है—एक
है—इसमें सहज समझका फेर होनेसे ही तुम भिन्नता समझते हो, ऐसी उन जीवोंको यदि शिक्षा
मिले, तो सम्मुखवृत्ति हो सकती है।

जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तबतक वह सर्वथा कर्तव्य है। ॐ.

८३१ मोहमयी क्षेत्र, कार्तिक सुदी १४ शुक्र. १९५५

हालमें मैं अमुक मासपर्यंत यहाँ रहनेका विचार रखता हूँ। अपनेसे बनता ध्यान दूँगा। वं
मनमें निर्दिष्ट रहना।

केवल अनवल हो तो भी बहुत है। परन्तु व्यवहारप्रतिबद्ध मनुष्यको कुछ संयोगोंके का
थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह प्रयत्न करना पड़ा है। इसलिये धर्मकीसिंपूर्वक वह संयोग जरा
उदयमान हो, तबतक जितना बन पड़े उतना बहुत है।

हालमें मानसिक वृत्तिसे बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पड़ा है। तत्-वदयते
शांत आत्मासे सहन करनेमें ही हर्ष मानता हूँ। ॐ शान्तिः।

(२)

ईश्वर, पौष १९५५

मा मुञ्जह मा रज्जह मा दुस्सह इद्विण्हअत्थेसु ।

धिरमिच्छह जह चित्तं विचित्तज्ञाणप्पसिद्धीए ॥

पणतीससोलछप्पणचउदुगमेगं च जवह साएह ।

परमेद्विवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥

—यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग
न करो, द्वेष न करो। अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राप्तिके लिये पैतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो और
एक—इस तरह परमेष्ठीपदके वाचक मंत्रोंका जपपूर्वक ध्यान करो। इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरु
उपदेससे समझना चाहिये।

जं किंचिवि चित्तंतो णिरीहविची इवे जदा साह ।

लद्धणय एयत्तं तदाहु तं तस्स णिच्चयं ज्ञाणं ॥

—ध्यानमें एकप्रवृत्ति रखकर जो साधु निस्पृह-वृत्तिमान् अर्थात् सर्व प्रकारकी इच्छाने रहित
होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं।

लोग धर्मको अथवा आनंदधनजीको पहिचान न सके—समझ न सके । अन्तमें कि प्रबलरूपसे व्याप्त विषमताके योगमें लोकोपकार, परमार्थप्रकाश करनेमें असरकारक नहीं होता, आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है; इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें ही करना योग्य है । इस विचारणासे अन्तमें वे लोकसंगको छोड़कर वनमें चल दिये । वनमें हुए भी वे अप्रगटरूपसे रहकर चौबीसपद आदिके द्वारा लोकोपकार तो कर ही गये हैं । निष्ठा लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है ।

प्रगटरूपसे लोग आनंदधनजीको पहिचान न सके । परन्तु आनंदधनजी अप्रगट रहकर उत्त हित ही करते रहे ।

इस समय तो श्रीआनंदधनजीके समयकी अपेक्षा भी अधिक विषमता—बीतारण्यता, विमुपता—व्याप्त हो रही है ।

(२) श्रीआनंदधनजीको सिद्धांतबोध तीव्र था । वे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें थे । यदि 'वृक्षं भाष्य मूत्र निर्युक्ति, वृत्ति परंपर अनुभव रे' इत्यादि पंचांगीका नाम उनके श्रीनमिनाथजीके सम्प्रदाय न आया होता, तो यह भी खबर न पड़ती कि वे श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे या दिगम्बर सम्प्रदायके ।

८०७

मोरबी चैत्र वदी १५, १९२५

'इस भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई है—' ऐसा महीपतराम रूपराम कहते थे—निष्ठा थे । करीब दस बरस हुए उनका अहमदाबादमें मिलाप हुआ, तो उनसे पूछा:—

प्रश्न:—माई ! जैनधर्म क्या अहिंसा, सत्य, मेड, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, अत्यमन, और उपम आदिका उपदेश करता है ?

उत्तर:—हाँ (महीपतरामने उत्तर दिया) ।

प्रश्न:—माई ! जैनधर्म क्या हिंसा, असत्य, चोरी, छट, अन्याय, अनीति, विरुद्ध अन्न-विहार, विषमलाजसा, आठस-प्रमाद आदिका निषेध करता है ?

महीपतराम—हाँ !

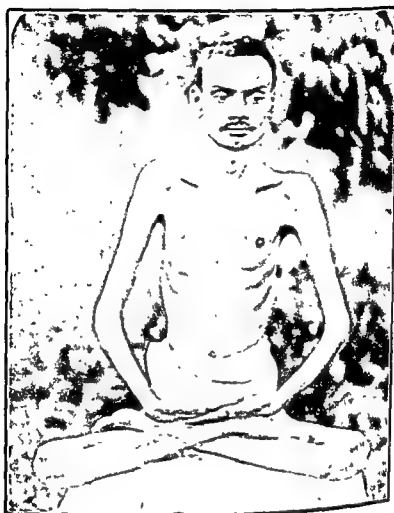
प्रश्न:—देशकी अधोगति किसमे होती है ? क्या अहिंसा, सत्य, मेड, न्याय, नीति, तथा वे आरोग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा शुद्ध सादा आहार-पान, और अत्यमन, उपम आदि देशकी अधोगति होती है ? अथवा उससे विपरीत हिंसा, असत्य, छट अन्याय, अनीति, तथा वे आरोग्यको बिगाड़े और शरीर-मनको अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आहार-विहार, और अत्यमन, बीज रीति, आठस-प्रमाद आदिसे देशकी अधोगति होती है ।

उत्तर:—दूमरेमे; अर्थात् विपरीत हिंसा, असत्य, छट, प्रमाद आदिसे !

प्रश्न:—तो फिर क्या इनसे उल्टे अहिंसा, सत्य, मेड, अत्यमन, उपम आदिसे देशकी उन्नति होती है ?

उत्तर:—हाँ ।

प्रश्न:—तो क्या जैनधर्म ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी अधोगति हो ! या देना उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो !

श्रीमद् राजचन्द्र

वर्ष ३३ सु.

वि. सं. १९५६

आत्मगुणोंके प्राप्त करनेका अधिकार उत्पन्न होता है । यदि इस प्रथम नियमके ऊपर ध्यान रखा गये और उस नियमको अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कषाय आदि स्वभावसे मंद पड़ने योग्य हो जाते हैं । अथवा ज्ञानाका मार्ग आत्म-परिणामी होता है । उसके ऊपर ध्यान देना योग्य है ।

८११

ईडर, वैशाख वदी ६ मंगल. १९५१

ॐ

उस क्षेत्रमें यदि निवृत्तिका विशेष योग हो, तो कार्तिकेयानुप्रेक्षाका बारम्बार निदिध्यासन करना चाहिये—ऐसा मुनिश्रीको विनयपूर्वक कहना योग्य है ।

जिन्होंने बाह्याम्यन्तर असंगता प्राप्त की है, ऐसे महात्माओंको संसारका अंत समीप है—ऐसा निरसन्देह ज्ञानीका निश्चय है ।

८१२

सर्व चारित्र्य वशीभूत करनेके लिये, सर्व प्रमाद दूर करनेके लिये, आत्मामें अखंडशक्ति रहने लिये, मोक्षसंबंधी सब प्रकारके साधनोंका जप करनेके लिये, 'प्रत्यर्चय' अद्भुत अनुपम सदाकारण । अथवा मूलभूत है ।

८१३

ईडर, वैशाख वदी १० शनि. १९५१

ॐ. किसनदासजीकृत क्रियाकोप नामक पुस्तक मिली होगी । उसका आदिसे लगाकर अंततक अध्ययन करनेके परचात्, सुगम भाषामें एक तद्विषयक निबंध लिखनेसे विशेष अनुप्रेक्षा होगी, और वैसी क्रियाका आचरण भी सुगम है—यह स्पष्टता होगी, ऐसा संभव है ।

राजनगरमें परम तत्त्वदृष्टिका प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था; उसे अग्रमस्तचित्तसे बारम्बार दृष्ट-योगमें स्मरण करना उचित है ।

८१४

ॐ नमः

सर्वज्ञ बीतरागदेव-

सर्व द्रव्य क्षेत्र काष्ठ भावका सर्व प्रकारसे जाननेवाला, और राग-द्वेष आदि सर्व विना गिने क्षीण हो गये हैं, यह ईश्वर है ।

यह पद मनुष्यदेहमें प्राप्त हो सकता है । जो सम्पूर्ण बीतराग हो वह सम्पूर्ण संत होना है । सम्पूर्ण बीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु सुप्रतीत होने हैं ।

८१५

नदिपार, श्रेष्ठ १९५१

मंत्र तंत्र औपप नहीं, जैसी पाप पन्थाय ।

बीतरागवाणी बिना अवर न कोई उपाय ॥

जीवने अस्मादने स्थापनामें लीनता करनी चाहिये । सर्व पर द्रव्योंमें एक समय भी लगे न हो, जब ऐसी दशाका जीव मोन करता है, तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है ।

(३)

परम शुद्धमय कारित चाहिये । यत्नान्

अमंग आदि स्वभाव.

परम निर्दोष शुल.

परम प्रतीति.

परम परात्म.

परम इन्द्रियत्रय.

१ भूतका विशेषता.

२ मार्मिक धारंभगे लगाकर प्रत्यक्ष

अनुस संकल्पना ।

३ निर्निवाद—

४ मुनिधर्म-प्रकाश.

५ गृहस्थधर्म-प्रकाश.

६ निर्ग्रन्थ परिभाषा-निधि.

७ धृतममुद्र-प्रवेशमार्ग.

८३३

(१)

वीनरागदर्शन-संक्षेप.

मंगलाचरण—शुद्ध वदको मयस्कार.

भूमिका:—मोक्षप्रयोजन.

....

इस दुःखके दूर होनेके लिये, निज निज मनोका वृत्तवश करके देखनेसे, उम्मेद के लिये पूर्ण और अविच्छेद है, ऐसा समझना कथन; उम्मेद दर्शनका स्थान.

उम्मेदकी जीवको अस्मिन्, और प्रसिद्धे अनाम्या होनेके कारण.

मोक्षदर्शनकी जीवको उम्मेद दर्शनकी लिये उपायना करनी चाहिये ।

अध्या—उम्मेद आग्राहे प्रकार और हेतु.

विचार—उम्मेद विचारके प्रकार और हेतु.

निर्मुक्ति—उम्मेद निर्मुक्तिके प्रकार और हेतु.

मज्झिम निबुद्धे अस्मिन्—उम्मेदके कारण.

वीनरागके अस्मिन्—उम्मेदके कारण.

मोक्षदर्शनके अस्मिन्—उम्मेदके कारण.

मोक्षदर्शन होनेके अस्मिन्—उम्मेदके कारण.

इतिराग.

अस्मिन्.

मोक्षदर्शनके अस्मिन्, मोक्षदर्शनके अस्मिन्, अस्मिन्.

२. शुद्ध आत्मस्थितिके पारमार्थिक श्रुत और इन्द्रियजय ये दो मुख्य अवतार हैं।
शुद्धतापूर्वक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है।

हे आर्य ! निराशाके समय महात्मा पुरुषोंका अद्भुत चारित्र्य स्मरण करने योग्य है।
वीर्यवान्, परमतत्त्वकी उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है।

३. अग्रमत्त स्वभावका बारम्बार स्मरण करते हैं। शान्तिः।

८२१

बम्बई, आगस्ट वरी ८ ए. १९१५

ॐ. सुमुमु तथा दूसरे जीवोंके उपकारके निमित्त जो उपकारशील बाह्य प्रभावकी सूचना—
विधि—की है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षासे उपकारशील होते हैं।

हृदयमें ऐसे प्रवृत्ति-स्वभावके प्रति उपशान्त वृत्ति है। प्रारम्भयोगसे जो बने वह भी शुद्ध लगने
अनुगमनपूर्वक ही होना योग्य है।

महात्माओंने निष्कारण कष्टनामे परमपदका उपदेश किया है। उससे यह भास होता है
उस उपदेशका कार्य परम महान् ही है। सब जीवोंके प्रति बाह्य दयामें भी अग्रमत्त रहनेका विवेक
योगका स्वभाव है, उसका आत्मस्वभाव सब जीवोंको परमपदके उपदेशका आकर्षक हो—
निष्कारण कष्टनामा हो—वह यथार्थ है।

८२२

बम्बई, आगस्ट वरी ८ ए. १९१५

ॐ नमः

विना नयन पाले नहीं, विना नयनकी बाल।

इस वाक्यका मुख्य हेतु आत्मदर्शिमन्त्र है। यह वाक्य स्वाभाविक उत्तरार्थके सिद्धि
समागमके योगमें इसका स्वार्थ समझमें आ सकता है। तथा दूसरे प्रश्नोंके समागमके सिद्धि
बहुत ही अन्य प्रवृत्ति रहनी है। सममागमके योगमें उनका सत्य ही समाधान हो सकता है।

‘विना नयन’ आदि वाक्यका अपनी निवृत्त्यनामे कुछ भी विचार न करने हुए, जो
विष्णुने शुद्ध चैतन्यदृष्टिके प्रति जो वृत्ति है वह विशेष प्रेम न करे, इस तरह आचरण करना चाहिए।
कार्तिकेयानुप्रेषा अथवा दूसरे महापुरुष बहुत करके छोड़े समयमें विरामे।

दृग्मन् काष्ठ है, आयु अन्य है, सममागम दुर्लभ है, महात्माओंके प्राप्य वाक्य बालों
अज्ञानका योग निवृत्ति है। इस कारण कष्टान अग्रमत्त प्रयत्न करना चाहिए। इति।

८२३

बम्बई, आगस्ट वरी ९, १९१५

ॐ. परमपुरुषकी मुख्य मन्त्रि, ऐसे महापुरुषमें प्रेम होती है विष्णुने इन्हें
मुक्तोंकी वृत्ति हो।

वाक्यप्रमाण (शुद्ध आचरणकी उत्पत्ति) का महापुरुषकी वृत्ति ही मुख्य प्रारम्भ है; जो
परमपुरुषकी मुख्य मन्त्रि है।

(२)

× देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान बडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेही तेम याव छे; जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुःख मृत्यु, देहनी स्वभाव जीवपरमां जणाव छे। एवो जे अनादि एकरूपनो मिथ्यात्वभाव, ज्ञानिनां वचन बडे दूर धई जाव छे; भासे जड चैतन्यनो प्रमट स्वभाव भिन्न, बंने इत्य निज निजरूपे स्थित याव छे।

(३)

* जन्म जरा ने मृत्यु मुख्य दुःखना हेतु ।
कारण तेनां बे कदां रागद्वेष अणहेतु ॥

(४)

+ वचनामृत वीतरागनां परम शान्तरस मूढ ।
औषध जे भयरोगनां, कायरने प्रतिहूळ ॥

(५)

प्राणीमात्रका रक्षक, बांधव और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह वीतरागनां ही है।

(६)

मंतवनी ! जिनेन्द्रवरोंने छोक आदि जो स्वरूप वर्णन किया है, वह अंतर्द्वारिक भावे योगान्याम और छोक आदिके स्वरूपका निरूपण है; वह पूर्ण योगाभ्यासके बिना ज्ञानगोचर नहीं हो सकता। इमत्रिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञानके आधारमें वीतरागके आधारका विचार करनेको मत, परन्तु योगका अभ्यास करके पूर्णतामें उस स्वरूपके ज्ञान होना।

८३६

बम्बई, कार्तिक वरी १२, १९११

(१) इनांशुलेगन—महामारीका टीका । टीकेके नामार, देगो, डाउटगोने वह दुग्ध मार किया है। विचारो घोंडे आदिको टीकेके बहाने बे क्रूरतामें मार डाउने हैं, हिंसा करके पापका योग बढे हैं—पाप उपार्जन करने हैं। पूर्वमें पापानुबंधी जो पुण्य उपार्जन किया है, उमके योगमें ही बे पुण्यमें पुण्यको भोगने हैं, परन्तु परिणाममें बे पाप ही इकठा करने हैं—इमही विचारो डाउटगोको मारा भी गये है। टीका लगानेमें जब रोग दूर हो जाय तबकी बात तो तब रही, परन्तु इम समय तो उमके प्रमट है। टीका लगानेमें एक रोग दूर करने हुए दूसरा रोग भी बढ़ा हो जाता है।

× देह और जीव अज्ञान ही एकत्र भ्रमण होते हैं। उमके विचारो प्रवृत्ति भी तेही हो गये हैं। जीव उत्पत्ति और रोग, शोक, दुःख मृत्यु वह जो देहका स्वभाव है, वह अज्ञान ही जीवपरमां जणाव है। देह जो अनन्दिता जीव और देहका एकत्र भ्रमण माननेका निरवस्थापन है, वह अज्ञानके वजनमें दूर हो गया है। उम समय जब और चैतन्यका स्वभाव स्पष्ट भिन्न भिन्न मालूम होने लगता है, और तेही इत्य भावे ज्ञाने ज्ञाने स्थित हो गये हैं।

* इम जग और मृत्यु बे दुःखक मुख्य हेतु हैं। उमके रोग और दोष बे छ कल्प हैं।

— इमजगके अज्ञानमूल जग इत्यगके मूल हैं। वह अज्ञानकी ओर है, जो जग दुःखको उत्पन्न करती है।

यन्त्रसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन इत्यादि कराते हैं ।
 स्वयं विचक्षणतासे आचरण करते हुए खी और पुत्रको विनयी और धर्मात्मा बनाते हैं ।
 कुटुम्बमें ऐक्यकी वृद्धि करते हैं ।
 आये हुए अतिथिका यथायोग्य सम्मान करते हैं ।
 याचकको दुधातुर नहीं रखते ।
 सत्पुरुषोंका समागम, और उनका उपदेश धारण करते हैं ।
 निरंतर मर्यादासे और संतोषयुक्त रहते हैं ।
 यथाशक्ति घरमें शांति-संचय रखते हैं ।
 अल्प आरम्भसे व्यवहार चलाते हैं ।

ऐसा गृहस्थावास उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं ।

१३ त्रिनेश्वरकी भक्ति

(१)

जिहासु—विचक्षण सत्य ! कोई शंकरकी, कोई मद्दाकी, कोई विष्णुकी, कोई सूर्यकी, कोई अग्निकी, कोई भवानीकी, कोई पैगम्बरकी और कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है । ये लोग इनकी भक्ति करके क्या आशा रखते होंगे ?

सत्य—प्रिय जिहासु ! ये भक्त लोग मोक्ष प्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोंको भजते हैं ।

जिहासु—तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे वे उत्तम गति पा सकेंगे ?

सत्य—इनकी भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता । जिनको ये लोग परमेश्वर कहते हैं उन्होंने कोई मोक्षको नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहाँसे दे सकते हैं ! संसार दौगरह कभीका क्षय नहीं कर सके, और वे दूषणोंसे युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं ।

जिहासु—ये दूषण कौन कौनसे हैं, यह कहिये ।

सत्य—अज्ञान, निद्रा, निष्प्राप्य, राग, द्वेष, अरिर्गति, मय, शोक, दुःख, दानांतराज, कामांतराज, यौर्धतांतराज, भोगांतराज, उपभोगांतराज, काम, हास्य, रति और अरति इन अष्टाह दूषणोंमेंसे यदि एक भी दूषण हो तो भी वे अक्षर हैं । एक मर्मर्षि पंडितने भी कहा है कि 'मैं परमेश्वर हूँ' इस प्रकार निष्ठा रीतिसे मनानेवाले पुण्य स्वयं अपने आदमी लगते हैं । क्योंकि दामने ही होनेमें वे विपरीत रहते हैं, शांति धारण किये हुए होनेमें वे द्वेषी रहते हैं, उपमाया धारण करनेमें अपने विपरीत व्यवहारा सूचित होता है, 'मेरी शरणमें आ, मैं सब दामोंको हर देता' ऐसा करनेवाला अभिमान और नास्तिक्य रहता है । ऐसी दामने निरुद्ध होनेको वे जैसे घर घर लगते हैं ! तथा दूषणों अन्तर्गत होनेके कारण परमेश्वर कहलाते हैं, तो हमने निश्चय ही कि इन्हें किसी कर्मका भोग्य कभी नहीं है ।

जिहासु—भाई ! तो दूषण कौन हैं, और जिसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे अल्प समयमें मोक्ष प्राप्त करे ?

गुरु—गुरु, मन्त्रिदानन्दस्वरूप, जीवन-सिद्ध भगवान्, तथा सर्वदूषण रहित, कर्ममल-हीन, मूल, दीपगण, महाभक्तमे गहन, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, जिनेश्वर भगवान्की भक्तिसे आत्मशक्ति प्रकट होती है।

शिष्य—क्या यह मानना ठीक है कि इनकी भक्ति करनेसे हमें ये मोक्ष देते हैं ?

गुरु—मूर्ख शिष्य ! ये अनंत ज्ञानी भगवान् तो भीतरागी और निर्विकार हैं । उन्हें हमें मन्त्रिदानन्द गुण भी कल देनेका प्रयोजन नहीं । हमारी आत्मा अज्ञानी और मोहांत होकर जिस ब्रह्म-रूपमें गिरी हुई है, उस कर्म-दण्डको दूर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थकी आवश्यकता है । सब कर्म-दण्डों का दण्ड अनंतराज, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र्य, अनंतवीर्य और स्वास्थरूपमय हुए जिनेश्वरका स्वयं भक्तकी भिन्नवन्नभंगे ऋद्धि होनेसे उस भगवान्का स्मरण, चितवन, ध्यान, और भक्ति यह गुणपूर्ण दण्डन करता है; शिरागमें आमाको रिक्त करता है, तथा शक्ति और निर्जरा देता है । जैसे मत्तपर दण्डमें लेनेसे शीर्षस्थि और भ्रूम पानेसे नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही इनके गुणोंका चितवन करनेसे आत्मा स्वस्थस्वभावकी श्रेणी बढ़ता जाता है । दर्पण देखनेसे जैसे मुण्डकी आकृतिका भान होता है, वैसे ही निरु अथवा जिनेश्वरके स्वल्पके चितवनरूप दर्पणसे आत्म-स्वरूपका भान होता है ।

१४ जिनेश्वरकी भक्ति

(२)

शिष्य—आगे गुरु ! भिन्नस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फिर नामसे भक्ति करनेकी क्या आवश्यकता है ?

गुरु—हाँ, अत्यंत है । अनंत भिन्नस्वरूपका ध्यान करते हुए शुद्धस्वरूपका विचार होना यह बात है । पुरुष उन्होंने विभक्ति द्वारा उस स्वरूपको प्राप्त किया यह कारण कौनसा है, इसका विचार करनेसे इनके उदय, महान् वैराग्य, अनन्य दया और महान् ध्यान इन सबका स्मरण होता है, तथा अत्यंत अंतर्द्वारा हमें वे जिस नामसे विचार करने थे, उस नामसे उनके परित्र आचार और लक्षण विचार्य अंतर्द्वारा उदय होता है । यह उदय परिणाममें महा लाभदायक है । उदाहरणके लिये, महाभारत परितः राम स्मरण करनेसे वे जानें थे, कब हुए, उन्होंने किस प्रकारसे सिद्धि पायी इसकी विविधता स्मृति होती है । हमने इनका वैराग्य, विरक्त इत्यादिका उदय होता है ।

शिष्य—गुरु ! उदाहरण में तो श्रीराम जिनेश्वरके नामोंका सूचन किया है, इसका क्या फल है, यह स्पष्ट स्पष्ट करें ।

गुरु—विचार करने से स्पष्ट है, कि इस बातसे हमें हमारे होनेवाले श्रीराम जिनेश्वरके नामोंके और उनके लक्षणोंके स्मरण करनेसे शुद्ध स्वरूपका भान होता है । श्रीरामकीका चरित्र वैराग्यका उपदेश करता है । अनंत कालके लक्षणोंके भिन्नस्वरूपका स्मरण आ जाने हैं । वर्तमान काळके श्रीराम लक्ष्मणोंके नाम इस बातसे हमें हमारे भिन्नस्वरूप बहुत स्मरण इन की स्मृतिमें आता है । जैसे इनके नाम इन काळमें शिष्य जानें हैं, जैसे ही श्रीराम लक्ष्मणोंका स्मरण करने से श्रीराम लक्ष्मणोंका स्मरण करने से, इसीसे अमुक नाम हमें भी स्पष्ट स्पष्ट है । पुरुष इनके गुणोंके शुद्धदर्शनी स्मृति से शिष्य वर्तमान श्रीरामकी स्मृति करने, यह स्पष्ट है । इसका स्मरण, विचार, उपदेश यह सब नाम जिनेश्वरके जाना जा सकता है । हमने

समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता। तथा वजनरहित मनुष्य इस जगत्में कितना कामका नहीं।

अननेको निन्दा हुई मनुष्यदेह भगवान्की भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये।

८५१

ववाणीआ, ज्येष्ठ वदौ १०, १९५६

ॐ. पत्र मित्र। शरीर-प्रकृति स्वस्थस्वस्थ रहती है, विशेष करना योग्य नहीं।

हे आर्ष ! अनर्मुक्त होनेका अन्दास करो। शान्तिः।

८५२

ववाणीआ, ज्येष्ठ वदौ १५ सुब. १९५६

ॐ. परम पुरुषको अभिमत अभ्यन्तर और बाह्य दोनों संपर्कको उल्लासित भक्तिसे नमस्कार हो ! मोक्षनाशके संबंधमें जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो।

मनुष्यता, आर्पिता, ज्ञानीके वचनोंका ध्रुव, उसके प्रति आस्तिक्यभाव, संपन्न, उसके प्रति वैरिप्रहृष्टि, प्रतिकूल योगोंमें भी स्थिति होना, अंतर्धर्म सम्पूर्ण मार्गद्वारा समुद्रका पार हो जाना—ये उत्तरोत्तर दुर्लभ और अत्यंत कठिन हैं; इसमें संदेह नहीं।

शरीर-प्रकृति क्वचित् ठीक देखनेमें आती है, और क्वचित् उससे विपरीत भी देखनेमें आती है। इस समय कुछ अज्ञाताकी मुख्यता देखनेमें आती है। ॐ शान्तिः.

(२)

ॐ. चक्रवर्त्तकी सनस्त संसृष्टि की अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, ऐसा इस मनुष्यदेहका, और परमार्थको अनुकूल योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम-पदका ध्यान न रहा, तो इस मनुष्यजन्मको अविश्रित इस आत्माको अनंतवार विकार हो।

जिन्होंने प्रनादका जप किया, उन्होंने परमपदका जप किया। शान्तिः.

(३)

शरीर-प्रकृति की अनुकूल-प्रतिकूलताके आर्षान् उपयोग करना उचित नहीं। शान्तिः.

८५३

जिससे मनचिन्ता प्राप्त हो, उस मनिको चिन्तामणि कहा है। यह यही मनुष्य देह है कि जिस देहमें—योगमें—आध्यात्मिक सर्व दृष्टिके जप करनेका चिन्ता किया हो तो पार पड़ती है।

जिसका अधिपत्य नाशान्वित है, ऐसा नासंगत्वात् कल्पवृक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दष्टि बना रहे, तो इस जगत्में यह ग्यारहवाँ आश्चर्य है।

८५४

ववाणीआ, आषाढ़ सुदी १ सुब. १९५६

(१)

ॐ. दो समय उपदेश और एक समय आहार-ग्रहण, तथा मित्राके समयको छोड़कर बाकीका

वियोग करनेके मार्गको गवेषण करनेके लिये तत्पर हुए; और उस सन्मार्गका गवेषण कर, ति कर, उसका यथायोग्य आराधन कर, अन्याबाध सुखस्वरूप आत्माके सहज शुद्ध स्वभावके पदमें लीन हो गये ।

साता असाताका उदय अथवा अनुभव प्राप्त होनेके मूल कारणोंकी गवेषणा करनेवाले थे उन महान् पुरुषोंको ऐसी विलक्षण सानंद आश्चर्यकारक वृत्ति उद्भूत होती थी कि साताकी मूल असाताका उदय प्राप्त होनेपर, और उसमें भी तीव्रतासे उस उदयके प्राप्त होनेपर, उनका वीर्य स्फूर्तिरूपसे जाग्रत होता था, उल्लासित होता था, और वह समय अधिकतासे कन्याणकारी समझा जाता था। कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहारदृष्टिसे, वे ग्रहण करने योग्य और आदिको आममन्त्रों रहकर ग्रहण करते थे, परन्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमकी ही सर्वोत्कृष्ट औपचार्यसे उपमाणा करते थे।

(१) उपयोग लक्षणसे सनातन स्फुरित ऐसी आत्माको देहसे (तैजस और कार्माग शरीर) भी भिन्न अवलोकन करनेकी दृष्टिको साध्य कर; (२) वह चैतन्यात्मक स्वभाव—आत्मा—निरंतर केवल स्वभाववाली होनेसे, अव्यंशदशाको जबतक प्राप्त न हो, तबतक साता-असातारूप अनुभवा केवल ही बिना रहनेवाला नहीं, यह निश्चय कर; (३) जिस शुभाशुभ परिणामधाराकी परिणामसे वह सना असाताका बंध करती है, उस धाराके प्रति उदासीन होकर; (४) देह आदिसे भिन्न और स्वयं मर्यादामें रहनेवाली उस आत्मामें जो चल स्वभावरूप परिणाम-धारा है, उसका आत्मनिक प्रतिकरनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; (५) परम शुद्ध चैतन्यस्वभावरूप प्रकाशमय वह आत्मा कर्मयोगसे जो सकलक परिणाम प्रदर्शित करती है, उससे उपशम प्राप्त कर; जिस तरह उपशमयुक्त हुआ जाय, उस उपयोगमें और उस स्वरूपमें स्थिर हुआ जाय, अचल हुआ जाय, वही लक्ष्य, वही भावना, वही चित्तवृत्ति और वही सहज परिणामरूप स्वभाव करना उचित है। महात्माओंकी बारम्बार यही शिक्षा है।

उस सन्मार्गकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हुए, अप्रमार्थी जनको परमशीतरामस्वरूप देव, स्वरूपनैष्ठिक निरुद्ध निर्द्वेषक पुनः परमदयामूल धर्मव्यवहार, और परमशातरस रहस्यवाक्यमय सत्शास्त्र, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेपर, परम मक्तिसे उपासना करने योग्य है; जो आत्माके कन्याणका परम कारण है ।

भीषण नरयगईए, तिरियगईए कुदेयमणुपगईए ।

पत्तांसि तिव्वदुःखं, भावहि जिणभावणा जीव ॥

—मयंकर नरकगतिमें, तिर्यचगतिमें, और कुदेय तथा मनुष्यगतिमें, हे जीव ! तूने मरण दुःखको पाया, इसलिये अब तू जिनभावनाका (जिनभगवान् जो परम शातरसे परिणमकर स्वस्वयं हुए उस परमशातस्वरूप चित्तवृत्तिका) भाव न कर—चित्तवृत्ति कर (जिससे उन अनंत दुःखोंका आत्मनिक वियोग होकर, परम अन्याबाध सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो) । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

(२)

जहाँ जनवृत्ति अमंजुचित भावमें संभव होनी हो, और जहाँ निवृत्तिके योग्य विचार करने हों, ऐसे क्षेत्रमें महान् पुरुषोंकी शिक्षा चानुर्भागरूप स्थिति करनी चाहिये । शान्तिः ।

अकारण मुन्दतया आत्म-विचारमें, पद्मनन्दि आदि शास्त्रोंके अर्थोक्तमें, और आत्मधर्ममें व्यक्त करना उचित है। कोई बाई या भाई कभी कुछ प्रश्न आदि करें तो उनका उचित समाधान देना चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो। अशुद्ध क्रियाके निषेधक वचन उपदेशरूपसे न कहे। जिस तरह शुद्ध क्रियामें लोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये।

उदाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रुढ़ीके अनुसार सामायिक व्रत करता है, तो उसमें निषेध न करके हुए, जिससे उसका यह समय उपदेशके श्रवणमें, स्वशास्त्रके अध्ययनमें अथवा कार्यमार्गमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये। किंचित्मात्र आमासकामे भी साधकिक व्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आवे, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी पड़े।

एक प्रेरणा करके हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत्त हो जाता है; अथवा 'तुम्हारी ही क्रिया बग़ार नही'—इना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाको छोड़ देता है—ऐसा प्रत्यक्ष जीवोत्ता भ्रमभाव है; और लोगोंकी दृष्टिमें ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है। ए-लिये मतभेदमें दूर रहकर, मध्यस्थवत् रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों वृत्तोंकी अन्तर्गतता प्रकट हो, त्यों त्यों प्रवृत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित करना चाहिये, यही निर्वाणका सुन्दर मार्ग है।

स्वधर्मधर्ममें जगमें प्रमाद न हो, और दूसरेकी अविवेकभावसे अतिशयवृत्ति न हो, वैसा उग्र भाव हो, क्रियाकी वृद्धि हो, तथा कल्पित भेदोंकी वृद्धि न हो, और अपनी और परकी आत्माकी शान्ति हो, इस तरह प्रवृत्ति करानेमें उदात्त वृत्ति रचना। साक्षात्कारके प्रति जगमें दृष्टि न होना करना। ॐ शान्तिः।

(२)

१. × तें मोटे उभा कर जोड़ी, जिनवर आगल कहिये रे।

ममयचरण मेवा शृद्ध देना, जेम आनन्दधन लहिये रे ॥

२. समुद्रु भईशोकी, जिस तरह लोह-निद्र न हो, उस तरह लोहिके शिरो पर करनेमें आकाश अतिक्रम नही। ॐ शान्तिः।

८५५

मोरवी, आगल वरी ९ दृष्ट. ११५१

(१)

१. समुद्र प्रकाशमें वेदना मृदुन करनेका परमपुरुषोत्तम परमात्म कहिये रे।

२. लोह वेदनाका अन्तर्भव करने हुए लोह-अन्तर्भव न हो, यही शुद्ध क्रिया कहिये रे।

३. उपज्जन्म ही जिस जन्मका मूल है, उस जन्ममें लोह वेदना प्राप्त नहीं हो सकती है। ॐ शान्तिः।

(२)

ॐ. अथवा पूर्णतत्त्वका अन्तर्भव ही जो दिव्य भी आकाश मृदा हो, इसकी सम्यक् रचना कहिये रे।

॥ अथवा लोह वेदना, अथवा ८५५ ॥

८४० अहमदाबाद भीमनाथ, वैशाख सुदी १, १११०

(१) आज दशा आदिके संबंधमें जो कहा है, और बीजारोपण किया है, उसे स्मरण करना; वह सफल होगा ।

(२) एक श्लोक पढ़ने हुए हमें हजारों शास्त्रोंका भान होकर उसमें उपयोग फिर आये ।

(३) 'चतुर्गम्य है हमसे भिन्न हैं'—यह आगे जाकर समझमें आयेगा ।

८४१

मोरबी, वैशाख सुदी ८, १११०

ॐ. भगवद्गीतामें पूर्णपर-अभियोग है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है । पूर्णपर-अभियोग है, वह अत्यंत कर देने में मादम होगा । पूर्णपर-अभियोग दर्शन और पूर्णपर-अभियोग वक्त में योगदानके ही हैं ।

भगवद्गीताके ऊपर विचारण स्वामी, ज्ञानेश्वरी आदिकी अनेक भाष्य-टीकाएं रची गई हैं । होर कोई अपनी अपनी भाष्यगाओंके ऊपर चले गये हैं । विद्यावासीवासी टीका जो सुने भेजी है वह अति सत्य है ।

भगवद्गीता ननुभाईने (गीताके ऊपर) विवेचन-ग टीका करते हुए बहुत मिश्रण कर दिया है—निर्गुण बना दी है । निदान और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये—ये एक नहीं है । निदान है मरणा है, फिर भी ज्ञान न हो । मरणा निदान तो वह है जो आत्मार्थके लिये हो, निदाने ज्ञान निदान हो, आत्मार्थ समझने आये—यह प्राप्त हो । जहाँ आत्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान होता है, यदि निदान हो भी मरणा है नहीं भी ।

भगवद्गीता (वददर्शनमनुष्यकी प्रभावनामें) कहने हैं कि "हरिभक्तपुरिको वेदकी बात न थी । यदि उन्हें वेदकी बात होनी तो ऐसी दुःसाध-बुद्धिवाँ हरिभक्तपुरि जैनदर्शनकी ज्ञाने आनी बुद्धिवाँ किष्कंध वेदकी बात न थी" । भगवद्गीता ये वचन गाइ भगवद्गीताके लिये है । हरिभक्तपुरिको वेदकी बात थी या नहीं—इस बातकी, भगवद्गीता यदि हरिभक्तपुरिकी धर्म-दर्शनकी देवी होनी, तो उन्हें स्वयं पद जानी । हरिभक्तपुरिको वेदकी आदि भाष्य इत्यादि बात थी । उन समस्त दर्शनोंकी पर्याये-वतापूर्वक ही उन्होंने जैनदर्शनकी पूर्णपर-अभियोग वक्त की है । वह अत्यंत कर देने में मादम पड़ेगा । वददर्शनमनुष्यके भाष्यनामें दोष होनेपर भी भगवद्गीता की बात है । वह सुनाया जा सकता है ।

८४२

मोरबी, वैशाख सुदी ९, १११०

ॐ. वददर्शनमनुष्यके अर्थमें ज्ञाने वक्त है और वदता ज्ञान है, इसका सत्य बात वदता है, ज्ञान और ज्ञान अति की अभिव्यक्ति है । ज्ञानेकी सत्य उपाय वदता-वदता, वदता-वदता और ज्ञानेकी वदता है ।

८४३

मोरबी, वैशाख सुदी १०, १११०

१. ॐ. वदता वदता, वदता-वदता और ज्ञानेकी वदता है, जो वदता वदता है । वदता-वदता वदता है, वदता वदता है ।

अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमें, पद्मनन्दि आदि शास्त्रोंके अवलोकनमें, और आत्मन्यासमें व्यक्त करना उचित है। कोई बाई या माई कभी कुछ प्रश्न आदि करें तो उनका उचित समागत रूप चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो। अशुद्ध क्रियाके निषेधक वचन उपदेशरूपसे न करें। जिस तरह शुद्ध क्रियामें लोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये।

उदाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रुढ़ीके अनुसार सामायिक व्रत करता है, तो उस निषेध न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सत्शामके अध्ययनमें या फायदासर्गमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये। किंचित्मात्र आमासरूपसे भी तत्त्विक व्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आये, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये।

स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत्त हो जाता है; अथवा 'तुम्हारी ही क्रिया बराबर नहीं'—इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाको छोड़ देता है—ऐसा प्रण जीवोंका स्वभाव है; और लोगोंकी दृष्टिमें ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है। इसी त्रिषे मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत् रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, उन्मत्तों को आत्माका हित हो, त्यों त्यों प्रवृत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानिके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित करना चाहिये, यही निर्जराका सुन्दर मार्ग है।

स्वाप्तहितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेको अविशेषभावसे आस्तिम्यवृत्ति करें, वैसा उन्मत्त श्रवण हो, क्रियाकी वृद्धि हो, तथा कल्पित भेदोंकी वृद्धि न हो, और अपनी और परती आत्माको शांति हो, इस तरह प्रवृत्ति करानेमें उल्लासित वृत्ति रखना। सत्शास्त्रके प्रति जिसमें इति हो वैसा करना। ॐ शान्तिः.

(२)

१. × ते माटे उभा कर जोही, जिनवर आगळ कहिये रे।

समयचरण संवा शुद्ध देजो, जेम आनंदघन लहिये रे॥

२. मुमुक्षु माईयोको, जिस तरह छोक-विरुद्ध न हो, उस तरह तीर्थके शिरे लक्ष्य करनेमें आज्ञाका अनिक्रम नहीं। ॐ शान्तिः.

८५५

मोरबी, आषाढ वरी ९ शुक्र. १९५१

(१)

१. सम्यक् प्रकारमें वेदना महन करनेका परमपुरुषोंने परमार्थ कहा है।

२. तीक्ष्ण वेदनाका अनुभव करने हुए स्वल्प-भ्रष्टवृत्ति न हो, यही शुद्ध चरित्रता है।

३. उपरान्त ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमें तीक्ष्ण वेदना परम निर्मल वस्तु योग्य है। ॐ शान्तिः.

(२)

ॐ आषाढ पूर्णिमादि चतुर्मासमेंवरी जो किंचित् भी अतारा हुआ हो, टप्पी लगाने से धना मोगता है।

× अर्थक शिब देना. अंक ९८५.

मायसे तो भोग करते जाना और कहना कि आत्माको कर्म लगते नहीं, तो यह ज्ञानीकी इच्छा नही—यह केवल वचन-ज्ञानीका ही वचन है ।

(११) प्रश्नः—जैनदर्शन कहता है कि पुद्गलभावके कम होनेपर आत्मपान करीब होगा, तो क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—यह यथार्थ कहता है ।

(१२) प्रश्नः—स्वभावदशा क्या फल देती है ?

उत्तरः—यह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है ।

(१३) प्रश्नः—विभावदशा क्या फल देती है ?

उत्तरः—जन्म, जरा मरण आदि संसार ।

(१४) प्रश्नः—वीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसीकी स्थाप्याय करे तो उसमें क्या फल होगा ?

उत्तरः—यह तथारूप हो तो यावत् फल मोक्ष होती है ।

(१५) प्रश्नः—वीतरागकी आज्ञासे यदि xपोरसीका प्यान करे तो क्या फल होगा ?

उत्तरः—यह तथारूप हो तो यावत् फल मोक्ष होती है ।

—इस तरह तुम्हारे प्रश्नोंका संक्षेपसे उत्तर लिखता हूँ ।

३. लौकिकमात्र छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधिविधिका त्यागकर, जो जो प्रत्यक्ष ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपदेश छेड़कर, तथारूप आश्रयमें प्रवृत्ति करना है, उसका अन्त कल्याण होता है ।

नितरुपनामें ज्ञान दर्शन धारित्र आदिका स्वल्प चाहे जिस तरह समझकर, अपना निक-यात्मक बोध सीगकर, जो सद्ब्यवहारके छोप करनेमें प्रवृत्ति करे, उसमें आत्माका कल्याण होता है नही । अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहमें रुके रहकर, प्रवृत्ति करने हुए भी जीवका कल्याण होना संभव नही ।

* उयां उयां ते जे योग्य छे, तहां समजतुं लेह ।

त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मायां जन एह ॥

एकान किया-प्रदरमें अथवा एकान शुद्धज्ञानमें जीवका कल्याण नही होता ।

८४४ वरणीया, वेदांग वरी ८ सं. १, ११

ॐ. प्रमत्त अर्थात् प्रमत्त ऐसे आनन्दके जीव हैं, और परमपुरुषोंमें प्रमत्तमें प्रमत्त अन्तर्निहित है । इमिथे उस विचारके ज्ञान होनेके श्रेष्ठ परमपुरुषका सुमायन-पानना को-पम दिनकारी है । ॐ शान्तिः.

८४५ वरणीया, वेदांग वरी ९ सं. १, ११

ॐ. मोक्षमार्गमें मज्जातर अथवा प्रमत्तचित्तमें कोई वास्तविक करनेकी इच्छा हो नही रहती । उन्मत्त अर्थात् चित्तमें की इच्छा हो तो चित्तना । जीवनधरित्रीकी इच्छा उन्मत्त करनी ।

* यह एक प्रकृतका लक्षण है । इन्में प्रमत्त प्रकृत मायम प्रकृतका लक्षण नही है ।
● प्रमत्तचित्त ८.

अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमें, पद्मनन्दि आदि शास्त्रोंके अवलोकनमें, और करना उचित है। कोई बाई या माई कभी कुछ प्रश्न आदि करें तो उनका उचित समाधान चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो। अशुद्ध क्रियाके निषेधक वचन उपदेशरूपसे न रखें जिस तरह शुद्ध क्रियामें लोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये।

उदाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रुढ़ीके अनुसार सामायिक व्रत करता है, निषेध न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सन्नाहके अध्ययनमें, कायोत्सर्गमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये। किंचित्मात्र आभासरूपमें भी सामायिक व्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आये, उसे ऐसी गर्भारतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये।

स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत्त हो जाता है; अथवा 'तुमहो भी क्रिया बराबर नहीं'—इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाको छोड़ देता है—ऐसा प्रतीति ज्योंका स्वभाव है; और लोगोंकी दृष्टिमें ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है। रुढ़ी लिये मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत् रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों तुम्हें आत्माका हित हो, त्यों त्यों प्रवृत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित करना चाहिये, यही निर्जराका सुन्दर मार्ग है।

स्वात्महितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेको अविश्लेषभावसे अस्तित्ववृत्ति करें, वैसा उत्तम श्रवण हो, क्रियाकी वृद्धि हो, तथा कल्पित भेदोंकी वृद्धि न हो, और अपनी और परकी आत्मिक शांति हो, इस तरह प्रवृत्ति करानेमें उच्छासित वृत्ति रखना। सदाशिवके प्रति जिससे रुचि बढ़े, ऐश्वर्य करना। ॐ शान्तिः.

(२)

१. × तै माटे उभा कर जोड़ी, जिनवर आगळ कहिये रे।

समयचरण सेवा श्रुद्ध देजो, जेम आनंदधन छहिये रे ॥

२. मुमुक्षु भाईयाँकी, जिस तरह लोक-विरुद्ध न हो, उस तरह तीर्थके छिने मूल करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं। ॐ. शान्तिः.

८५५

मोरवी, आषाढ़ वरी ९ शुक्र. १९५१

(१)

१. सम्यक् प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषोंने परमधर्म कहा है।

२. तीर्थ वेदनाका अनुभव करते हुए स्वरूप-भ्रंशवृत्ति न हो, यही शुद्ध चारित्रिका मार्ग है।

३. उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमें तीर्थ वेदना परम निर्जरा करने योग्य है। ॐ शान्तिः.

(२)

ॐ. आषाढ़ पूर्णिमातक चातुर्माससंबंधी जो किंचित् भी अपराध हुआ हो, उसकी मन्त्रोक्त क्षमा माँगता हूँ।

× अर्थके लिये देखो. अंक ६८५.

भावसे तो मोग करते जाना और कहना कि आत्माको कर्म लगते नहीं, तो वह ज्ञानीकी दृष्टिसे कम नहीं—वह केवल वचन-ज्ञानीका ही वचन है ।

(११) प्रश्नः—जैनदर्शन कहता है कि पुद्गलभावके कम होनेपर आत्मप्राप्त फल प्राप्त होगा, तो क्या यह ठीक है ?

उत्तरः—वह यथार्थ कहता है ।

(१२) प्रश्नः—स्वभावदशा क्या फल देती है ?

उत्तरः—वह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है ।

(१३) प्रश्नः—विभावदशा क्या फल देती है ?

उत्तरः—जन्म, जरा मरण आदि संसार ।

(१४) प्रश्नः—वीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसीकी स्वाध्याय करें तो उससे क्या फल होगा ?

उत्तरः—वह तथारूप हो तो यावत् काल मोक्ष होती है ।

(१५) प्रश्नः—वीतरागकी आज्ञासे यदि ×पोरसीका ध्यान करें तो क्या फल होगा ?

उत्तरः—वह तथारूप हो तो यावत् काल मोक्ष होती है ।

—इस तरह तुम्हारे प्रश्नोंका संक्षेपसे उत्तर लिखता हूँ ।

३. लौकिकभाव छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधिनियमका त्यागकर, जो भी प्रत्यक्ष ज्ञानीको आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपदेश लेकर, तथारूप आत्मार्थमें प्रवृत्ति करता है, उसका अवश्य कल्याण होता है ।

निजकल्पनासे ज्ञान दर्शन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जिस तरह समझकर, कदाचिद् यात्मक बोल सीखकर, जो सद्व्यवहारके लोप करनेमें प्रवृत्ति करे, उससे आत्माका कल्याण होता संभव नहीं । अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहमें रुके रहकर, प्रवृत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना संभव नहीं ।

* ज्यों ज्यों जे जे योग्य छे, तहाँ समजवुं तेह ।

त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मापीं जन एह ॥

एकांत क्रिया-वृद्धत्वमें अथवा एकांत शुद्धज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता ।

८४४ वषाणीआ, वैशाख वरी ८ मंगल. १९५१

ॐ. प्रमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आज्ञाकारके जीव हैं, और परमपुरुषोंने अग्रमन्त्रे हस्त आत्मशुद्धि कही है । इसलिये उस विरोधके शांत होनेके लिये परमपुरुषका समागम—व्रतना सोन-परम हितकारी है । ॐ शान्तिः.

८४५ वषाणीआ, वैशाख वरी ९ बुध. १९५१

ॐ. मोक्षमार्गमें शब्दांतर अथवा प्रसंगविशेषमें कोई वाक्यांतर करनेकी वृत्ति हो तो बुरा । उपोदात्त आदि लिखनेकी वृत्ति हो तो लिखना । जीवनचरित्रकी वृत्ति उपरांत करना ।

× यह एक प्रकारका तपविशेष है । हर्ममें प्रथम ग्रहणक भोजन आदिका त्याग किया जाता है ।
* आत्मविधि ८. —मनुवादक.

मैं शरीर नहीं, परन्तु उससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, और नित्य शाश्वत हूँ। यह शरीर मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह मेरा स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं। इसलिये मुझे खेद नहीं कन चाहिये—इस तरह आत्मार्थीका अनुप्रेक्षण होता है। ॐ.

८४८

व्याणीआ, ज्येष्ठ सुदी ११, १९५१

आर्य त्रिभुवनके अल्प समयमें शान्तवृत्तिसे देहोत्सर्ग करनेकी खबर सुनी। सुदीप्त सुनुइने अन्य स्थान ग्रहण किया।

जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं। देवलोकमें इन्द्र तथा सामान्य ब्रह्मविश्व आदि स्थान हैं। मनुष्यलोकमें चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, तथा मांडलिक आदि स्थान हैं। तिर्यचोमें भी कहीं-कहीं भोगभूमि आदि स्थान हैं।

उन सब स्थानोंको जीव छोड़ेगा, इसमें सन्देह नहीं। ये जाति, गोती और बंधु आदि सबके अशाश्वत अनित्य घास हैं। शान्तिः.

८४९

व्याणीआ, ज्येष्ठ सुदी १३ सोम. १९५१

(१)

ॐ. मुनियोंको चातुर्माससंबंधी विकल्प कहाँसे हो सकता है? निर्ग्रन्थ क्षेत्रको किस मित्रमें बँधें? सिरका तो कोई संबंध ही नहीं।

निर्ग्रन्थ महात्माओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक् प्रतीति कराते हैं।

तथारूप महात्माओंके एक आर्य वचनका सम्यक् प्रकारसे अधधारण होनेसे यावत् काळ मोक्ष होनी है, ऐसा श्रीमान् तीर्थकरने कहा है, वह यथार्थ है। इस जीवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता है। शान्तिः।

(२)

ॐ. पत्र और समयसारकी प्रति मिली। कुन्दकुन्दाचार्यकृत समयसार ग्रन्थ जुदा है। इस ग्रन्थका कर्त्ता जुदा है, और ग्रन्थका विषय भी जुदा है। ग्रन्थ उत्तम है।

आर्य त्रिभुवनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर मुझे मिली, उससे खेद हुआ वह यथार्थ है। ऐसे काळमें आर्य त्रिभुवन जैसे मुमुक्षु विरले ही हैं। दिन प्रतिदिन शान्तावस्थासे उसकी आत्मा स्वल्प-वृद्धि होती जाती थी। कर्मतत्त्वका सूक्ष्मतासे विचार कर, निदिध्यासन कर, आत्माको तदनुयायी परिणामित करनेसे निरोध हो—यह उसका मुख्य लक्ष था। उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्षु चारित्र्य मोहको क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रवृत्ति करता। शान्तिः शान्तिः शान्तिः.

८५०

व्याणीआ, ज्येष्ठ वदी ९ गुरु. १९५१

व्यसन बढ़ानेसे बढ़ता है, और नियममें रखनेसे नियममें रहता है। व्यसनसे कायाको बल नुकसान होता है, तथा मन परवश हो जाता है। इससे इस लोक और परलोकका कल्याण चूक जाता है।

१२. संकमण अपकर्ष उत्कर्ष आदि करणका नियम, जबतक आयुर्कर्मवर्गणा सत्तामें हो, तब तक लागू हो सकता है। परन्तु उदयका प्रारंभ होनेके बाद यह लागू नहीं पड़ सकता।

१३. आयुर्कर्म पृथ्वीके समान है; और दूसरे कर्म वृक्षके समान हैं (यदि पृथ्वी छोले वृक्ष होता है)।

१४. आयु दो प्रकारकी है:—सोपक्रम और निरूपक्रम। इसमेंसे जिस प्रकारकी आयु बाँटी हो, उसी तरहकी आयु भोगी जाती है।

१५. उपशमसम्यक्त्व क्षयोपशम होकर क्षायिक होता है। क्योंकि उपशम सत्तामें है शक्ति यह उदय आकर क्षय होता है।

१६. चक्षु दो प्रकारकी होती है:—ज्ञानचक्षु और चर्मचक्षु। जैसे चर्मचक्षुसे एक वस्तु जिस स्वरूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दूरबीन सूक्ष्म-दर्शक आदि यंत्रोंसे भिन्न स्वरूपसे ही दिखाई देती है; वैसे ही चर्मचक्षुसे वह जिस स्वरूपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी भिन्नरूपसे ही दिखाई देती है और उसी तरह कही जाती है; फिर भी उसे अपनी होशियारीसे-अहंभावसे-न मानता, यह योग्य नहीं।

(४)

आपाङ्ग सुदी ७, युग. १९५९

१. श्रीमान् कुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपाहुड़ (अष्टप्राभृत) की रचना की है। प्राभृतोंके भेद:—दर्शनप्राभृत, ज्ञानप्राभृत, चारित्रप्राभृत इत्यादि। दर्शनप्राभृतमें जिनभावका स्वरूप बताया है। शास्त्रकर्त्ता कहते हैं कि अन्य भावोंको हमने, तुमने और देवाधिदेवोंतकने पूर्वमें सेवन किया है, और उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसलिये-जिनभावके सेवन करनेको जरूरत है। वह जिनभाव शक्ति है, आत्माका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है।

२. चारित्रप्राभृत ०

३. जहाँ द्रव्य और उसकी पर्याय नहीं माने जाते; वहाँ उसमें विकल्प होनेमें उलझन हो जाती है। पर्यायोंको न माननेका कारण, उतने अंशको नहीं पहुँचना ही है।

४. द्रव्यकी पर्याय है, यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है; परन्तु वहाँ द्रव्यका स्वरूप समझनेमें विकल्प रहनेके कारण उलझन हो जाती है, और उसमें ही भटकना होता है।

५. सिद्धपद द्रव्य नहीं है, परन्तु आत्माकी एक शुद्ध पर्याय है। वह पद पड़िठे जब द्रव्य या देवपद था, उस समय वही पर्याय थी। इस तरह द्रव्य शाश्वत रहकर पर्यायान्तर होता है।

६. शान्तभाव प्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है।

७. आत्मसिद्धिके लिये द्वादशांगीका ज्ञान करते हुए बहुत समय चला जाता है; जब कि ९६ मात्र शान्तभावके सेवन करनेसे वह तुरन्त ही प्राप्त हो जाता है।

८. पर्यायका स्वरूप समझनेके लिये श्रीनार्यकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और प्रीत्य) मनशने है।

९. द्रव्य भुव—सनातन—है।

१०. पर्याय उत्पादव्ययुक्त है।

• ऐसाइसे सम नहीं दिया था सदा।—अनुवादक.

इसकी आत्मा प्रकाश पाती है । तब जैसे बंसुरीके शब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आत्मा अपनी सत्य शक्ति सुननेसे मोह-निद्रासे जागृत होती है ।

जिज्ञासु—मुझे जानने जिज्ञेस्वरकी भक्ति करके संबंधमें बहुत उत्तम कारण बताया । जिज्ञेस्वरकी भक्ति कुछ फलदायक नहीं, आधुनिक शिक्षासे मेरी जो यह आस्था हो गई थी, वह नाश हो गई । जिज्ञेस्वर भगवान्की भक्ति अवश्य करना चाहिये, यह मैं मान्य रखता हूँ ।

सत्य—जिज्ञेस्वर भगवान्की भक्तिसे बहुतन लाभ है । इसके महान् कारण हैं । उनके परम उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये । तथा उनके पुरुषार्थका स्मरण होनेसे भी शुभ वृत्तिपोंका उदय होता है । जैसे जैसे श्राद्धिके स्वरूपमें वृत्ति उत्पन्न होती है, वैसे वैसे परम शक्ति प्रवाहित होती है । इस प्रकार जिनभक्तिके कारणोंको यहाँ संक्षेपमें कहा है, उन्हें आत्मार्थियोंको विशेषरूपसे मनन करना चाहिये ।

१५. भक्तिका उपदेश

जिसकी शुभ शीतलतानय छाया है, जिसमें मनबंछित फलोंकी पंक्ति लगी है, ऐसी कल्पवृक्ष-रूपी जिनभक्तिका आश्रय लो, और भगवान्की भक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ १ ॥

इससे आनन्दनय अपना आत्मस्वरूप प्रगट होता है, और मनका सनस्त संतान निद्रा जाता है, तथा दिना दामोके ही कर्मोंका अत्यन्त निर्जरा होती है, इसलिये भगवान्की भक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ २ ॥

इससे सदा सनभारी परिणामोंकी प्राप्ति होगी, अत्यंत जड़ और अव्योमतिमें लेवानेवाले जन्मका नाश होगा, तथा यह शुभ मंगलनय है, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, और भगवान्की भक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ ३ ॥

शुभ भागोंके द्वारा मनको शुद्ध करो, नवकार महानेत्रका स्मरण करो, इसके समान और दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगवान्की भक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ ४ ॥

इससे सम्पूर्णरूपसे राग-क्रियाका क्षय करोगे, और यथार्थ रूपसे शुभतत्त्वोंको धारण करोगे । राजचन्द्र कहते हैं कि भगवद्भक्तिसे अनंत प्रबंधको दहन करो, और भगवान्की भक्तिसे भवके अंतको प्राप्त करो ॥ ५ ॥

भक्तिनी उपदेश

लोटक छंद

शुभ शीतलतानय छान रही, मनबंछित जग पलबंकि करी:

जिनभक्ति प्रहो तबकरु अहो, भक्तिने भगवंत भवंत करी ॥ १ ॥

निज आत्मस्वरूप बुझा प्रगटे, मन दास उदार समान भटे;

अति निर्जला वन दान प्रहो, भक्तिने भगवंत भवंत करी ॥ २ ॥

समभावित सदा परिणाम दरो, खड्गमेद अर्धेणति जन्म लरो:

शुभ मंगल आ परिपूर्ण करी, भक्तिने भगवंत भवंत करी ॥ ३ ॥

शुभ भावबडे मन शुद्ध करो, नवकार महानेत्रने सम्पे:

गहि यह समान सुनव करी, भक्तिने भगवंत भवंत करी ॥ ४ ॥

करणी क्षय केवल राग-क्रिया धरौ शुभ तत्त्वस्वरूप धरा:

राजचन्द्र प्रबंध अनंत दरो, भक्तिने भगवंत भवंत करी ॥ ५ ॥

११. छहों दर्शन एक जैनदर्शनमें समाविष्ट हो जाते हैं। उसमें भी जैन एक दर्शन है।

बौद्ध—भनिकावादी=पर्यायरूप सत् है। वेदान्त—सनातन=द्रव्यरूपसे सत् है। चार्वाक—निरी-
स्वरादी= ज्वलत आत्माकी प्रतीति नहीं हुई तबतक उसे पहिचाननेरूप सत् है।

१२. (आत्मा) पर्यायके दो भेद हैं:—जीवपर्याय (संसारवशमाने) और सिद्धपर्याय।
सिद्धपर्याय सौ टंचके सोनेके समान है, और जीवपर्याय खोटसहित सोनेके समान है।

१३. व्यंजनपर्याय०

१४. अर्धपर्याय०

१५. विषयका नाश (वेदका अभाव) क्षायिकचरित्रसे होता है। चाँधे गुणस्थानकमें विषयकी
मंदता होती है, और नवमें गुणस्थानकतक वेदका उदय होता है।

१६. जो गुण अन्नमें नहीं हैं, वे गुण अन्नमें हैं—जो ऐसा कहता अथवा मनवाता है,
उसे निर्यादादि समझना चाहिये।

१७. जिन और जैन शब्दका अर्थ:—

घट घट अंतर जिन वसै, घट घट अंतर जैन।

मति-भदिराके पानसों, मतवारा समुझै न ॥ (समयसार)

१८. आत्माका सनातन धर्म शांत होना—विराम पाना है; समस्त द्वादशांगीका सार भी वही
है। वह पद्मदर्शनमें सना जाता है, और वह पद्मदर्शन जैनदर्शनमें समाविष्ट होता है।

१९. शीतरागके बचन विषयका विरेचन करानेवाले हैं।

२०. जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा श्वेतान्बर आचार्योंका आशय, और द्वादशांगीका आशय
मात्र आत्माका सनातन धर्म प्राप्त करानेका है—और वही साररूप है। इस बातमें किसी प्रकारसे
शानियोंकी विकल्प नहीं। वहाँ तीनों कालमें शानियोंका कथन है, था, और होगा।

२१. बाह्य विषयोंसे मुक्त होकर ज्यों ज्यों उसका विचार किया जाय, त्यों त्यों आत्मा विरत
होती जाती है—निर्मल होनी जाती है।

२२. भंगजाळमें पड़ना नहीं चाहिये। मात्र आत्माकी शान्तिका विचार करना योग्य है।

२३. शानी लोग यद्यपि वैश्योंकी तरह हिंसाही होते हैं (वैश्योंकी तरह कत्तर न खानेवाले
होते हैं—अर्थात् मृन्मरुपमें शोषककर तत्वोंकी स्वीकार करनेवाले होते हैं), तो भी अन्तरि तो वे
संसारण लोगों जैम ही लोग (किसान आदि—एक सारभूत बातको ही पकड़कर रखनेवाले) होते
हैं। अर्थात् अन्तमें चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु वे एक शानभावको नहीं छोड़ते; और समस्त
द्वादशांगीका सार भी वही है।

२४. शानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता असाताने परिधान नहीं करता।

२५. इन्द्रियोंके भोगसे मुक्ति नहीं। जहाँ इन्द्रियोंका भोग है वहाँ संसार है; और जहाँ संसार
है वहाँ मुक्ति नहीं।

२६. बाह्यवे गुणस्थानकतक शानियोंका आश्रय लेना चाहिये—शानियोंका आशय वर्तन करना चाहिये।

२७. महान् आचार्य और ज्ञानियोंमें दोष तथा भूलें नहीं होतीं । अपनी समझमें नही, इसलिये हम उसे भूल मान लेते हैं । तथा जिससे अपनेको समझमें आ जाय वैसा अपनेमें ज्ञान नही, इसलिये वैसा ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूलवाला लगता है, वह समझमें आ जाना, ऐसी भावना रखनी चाहिये । परस्पर आचार्योंके विचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेमें अने तो वह क्षयोपशमके कारण ही संभव है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं ।

२८. ज्ञानी लोग बहुत चतुर थे । वे विषय-सुख भोगना जानते थे । पाँचों इन्द्रियोंमें पूर्ण थी (पाँचों इन्द्रियों जिसके पूर्ण हों, वही आचार्य-पदवीके योग्य होता है); फिर भी इन इंद्रियों और इन्द्रिय-सुखके निर्माल्य लगनेसे तथा आत्माके सनातन धर्ममें श्रेय मान्द होनेसे, वे गिरन-मुग्ध विरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें संलग्न हुए हैं ।

२९. अनंतकालसे जीव मटकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई; जब कि ज्ञानीने ए अंतर्मूर्तमें ही मुक्ति बताई है ।

३०. जीव ज्ञानीकी आज्ञानुसार शांतभावमें विचरे तो अंतर्मूर्तमें मुक्त हो जाता है ।

३१. अमुक वस्तुमें व्यवच्छेद हो गई हैं, ऐसा कहनेमें आता है; परन्तु उसका पुरुषार्थ नहीं किया जाता, और इससे यह कहा जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गई हैं । यदि उसका सत्ता (ईश चाहिये वैसा) पुरुषार्थ हो तो गुण प्रगट हों, इसमें संशय नहीं । अंग्रेजोंने उद्यम किया तो कारागीर तथा राग्य प्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवालोंने उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इसमें शिवा (ज्ञान) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता ।

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमें वर्तमानमें गुण मान बैठे हैं, उन जीवोंके समान भ्रमणा न करते हुए उन विषयोंके क्षय करनेके लिये ही लक्ष्य देना चाहिये ।

(५)

आपाद सुदी ८ गुरु. १९५१

१. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष पहिले तीनमें बढ़कर है । मोक्षके लिये ही बाकीके तीनों हैं ।

२. आत्माका धर्म सुखरूप है, ऐसा प्रतीत होता है । वह मोक्षके समान शुद्ध है ।

३. कर्मसे सुखदुःख सहन करने हुए भी परिग्रह उपार्जन करने तथा उसके रक्षण करनेका सब प्रयत्न करने हैं । सब सुखको चाहते हैं, परन्तु वे परतंत्र हैं । तथा परतंत्रता प्रशमनीय नहीं है ।

४. वह मार्ग (मोक्ष) रत्नत्रयकी आराधनामें सब कर्मोंका क्षय होनेमें प्राप्त होता है ।

५. ज्ञानीद्वारा निरूपण किये हुए तत्त्वोंका यथार्थ बोध होना मध्यज्ञान है ।

६. जीव, अजीव, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नव्य हैं । (परी पुराणवादी आश्रयमें गिना है) ।

७. जीवके दो भेद हैं:—मिद और संमारी:—

मिद:—मिदको अनंतज्ञान दर्शन वीर्य और सुख ये स्वभाव समान हैं । फिर भी मिद परतंत्र होनेका उनके पन्द्रह भेद निम्न प्रकारमें कहे हैं:—

१४. ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक चलते हुए ज्ञानी-गुरुने क्रियाकी अपेक्षासे, अपनी किसीकी कुछ बताया हो, और किसीको कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अटकता नहीं है।

१५. यथार्थ स्वरूपके समझे बिना, अथवा 'जो स्वयं बोलता है, वह परमार्थमें यथार्थ अथवा नहीं,' इसके जाने बिना—समझे बिना—जो बका होता है, वह अनंत संसार बढ़ाता है; इसीसे जहाँतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहाँतक मौन रहना ही उत्तम है।

१६. वक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ मार्ग प्राप्त करानेसे तीर्थकरगोत्र बँधता है, और उससे उलटा करनेसे महामोहनीय कर्म बँधता है।

१७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मार्ग चढ़ा दें, परन्तु बरतनके अनुसार ही तो वस्तु रखी जाती है। नहीं तो जिस तरह हलके बरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे बरतनका नाश हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी वही बात होगी।

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जैसी बात नहीं है। कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जैसे हैं। तो अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थके आधीन है। यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, वे सब महारमा पहिले अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवलज्ञान पानेके बाद भी (सिद्ध होनेके पहिले) देह तो यही की बही रहती है; तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाल रखा। यह समझकर हमें भी उसे निकाल डालना है। उसमें डर किसका! यादविवाद अथवा मतभेद किसका! मात्र शांतिभावसे वही उपासनीय है।

(११)

आपाङ्ग सुरी १४ सु. १९५१

१. प्रथमसे आयुधको बाँधना और उपयोगमें लाना सीखे हों, तो वह छद्माईके समय काम आता है; उसी तरह प्रथमसे ही यदि धैर्यपदशा प्राप्त की हो, तो वह अक्सर आनेपर काम आती है—आराधना हो सकती है।

२. यशोविजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अवलंब उपयोग रक्खा था कि वे प्रायः किसी गुरु भी न भूलें थे। तो भी छद्मस्थ अवस्थाके कारण देहसौगाथाके स्तवनमें ७वें टाण्णामूनरी जो शम्भु दी है, वह मिलती नहीं; वह श्रीभगवतीजीके पाँचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई माद्रम होती है। इस जगह अर्पकचिन्ति 'रामभवृत्ति' का अर्थ पशुमुन्य गिना है; परन्तु उसका अर्थ देमा नहीं। रामभवृत्ति अर्थात् जैसे गंधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो भी जातिस्वभावके कारण धूँट देगकर, उसका बाँट जानेका मन हो जाता है; उसी तरह वर्तमानकालमें बोलते हुए भविष्यकालमें कहनेकी बात बाँट दी जाती है।

३. भगवतीआराधनामें छेदया अधिकारमें हरेककी स्थिति बौरह अच्छी तरह बर्णित है।

४. परिणाम तीन प्रकारके हैं—हीयमान, वर्धमान और समवस्थित। प्रथमके दो छद्मस्थ होते हैं, और अन्तिम समवस्थित (अचल अर्क्य शैलेरीकरण) केवलज्ञानीको होता है।

५. तेरहवें गुणस्थानक्रममें छेदया तथा योगका चल-अचलभाव है, तो फिर वहाँ गुणस्थान परिणाम किम्बु तरह हो सकता है? उसका आशयः—सद्विष्य जीवको अवबोध अनुष्ठान नहीं होता।

२७. महान् आचार्य और ज्ञानियोंमें दोष तथा भूलें नहीं होती। अपनी समझने नदी, इसलिये हम उसे भूल मान लेते हैं। तथा जिससे अपनेको समझमें आ जाय वैसा आनेमें इन इन्द्रियों वैसा ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूलवाला लगता है, वह समझने आ ऐसी भावना राखनी चाहिये। परस्पर आचार्योंके निचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देनेमें आ तो यह क्षयोपशमके कारण ही संभव है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं।

२८. ज्ञानी लोग बहुत चतुर थे। वे विषय-सुख भोगना जानते थे। पाँचों इन्द्रियों में पूर्ण थी (पाँचों इन्द्रियों जिसके पूर्ण हों, वही आचार्य-पदवीके योग्य होता है); फिर भी इन मंग और इन्द्रिय-सुखके निर्मान्य लगनेसे तथा आत्माके सनातन धर्ममें श्रेय मादूम होनेसे, वे विषय-सुखों से निरल होकर आत्माके सनातनधर्ममें संलग्न हुए हैं।

२९. अनंतकायसे जीव भटकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं डूँ; जब कि ज्ञानी ने अंतर्महर्षमें ही मुक्ति बनाई है।

३०. जीव ज्ञानीकी आज्ञानुसार शांतभावमें बिचरे तो अंतर्महर्षमें मुक्त हो जाता है।

३१. अमुक वस्तुमें व्यवच्छेद हो गई है, ऐसा कहनेमें आता है; परन्तु उमका पुरुषार्थ भी किया जाता, और इसमें वह कहा जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गई हैं। यदि उसका सचा (ज्ञान चाहिये वैसा) पुरुषार्थ हो तो गुण प्रगट हों, इसमें संशय नहीं। अंधेबोने उद्यम किया तो कारणों तथा राशय प्राप्त किया, और हिन्दु-मुत्तानयात्रोंने उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इसमें निरा (ज्ञान) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता।

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमें वर्तमानमें गुण मान बैठे हैं, उन जीवोंके समान भ्रमणा न करने हुए उन विषयोंके क्षय करनेके लिये ही लक्ष देना चाहिये।

(५)

आपाङ्ग मुद्रा ८ मुद्रा. १९१३

१. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष पक्षि तीनों बंदकर है। मोक्ष लिये ही बाकीके तीनों हैं।

२. आत्माका धर्म सुखरूप है, ऐसा प्रतीत होता है। वह मोक्षके समान सुख है।

३. कर्ममें सुखदृष्ट महन करने हुए भी परिश्रम उत्पन्न करने तथा उमके लक्षण करने सब प्रयत्न करने हैं। सब सुखशी चाहते हैं, परन्तु वे परमंय हैं। तथा परमरत्ना प्रसंगनीय नहीं हैं।

४. बड़ मार्ग (मोक्ष) गन्तव्यकी आराधनामें सब कर्मोंका क्षय होनेमें प्रयत्न होता है।

५. ज्ञानीद्वारा निरूपण किये हुए लक्ष्योंका पथार्थ बोध होना मध्यस्थान है।

६. जीव, अजीव, आश्रय, मय, निर्जग, बंध और मोक्ष ये लक्षण हैं। (वही पुरुषार्थ आश्रयमें निभा है)।

७. जीवके दो भेद हैं:—विद्व और मंगारी —

निद्व:—निद्वको अत्यन्त दूरतः दूरतः और सुख के अत्यन्त अत्यन्त है। फिर भी अत्यन्त दूरतः होनेका उक्तः उक्तः भेद विद्व प्रकारमें बड़े है:—

१७. देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है। वह ज्ञानीका तेजाव है; जहाँ और आत्मा जुदी जुदी हो सकती है। उस विज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समस्त शास्त्र ऐसे जिस तरह तेजावसे सोना और उसका खोट अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह ज्ञानीके विज्ञानरूप तेजावसे स्वामात्रिक आत्मद्रव्य अगुरुलघु स्वभाववाला होकर प्रयोगी द्रव्यसे नुरा स्वधर्ममें आ जाता है।

१८. दूसरे उदयमें आये हुए कर्मोंका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती है, पण वेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आत्मप्रदेशोंसे वेदन करना ही चाहिये; और उसके वेदन करते हुए कठिनार्थका पूर्ण अनुभव होता है। वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण प्रगट न हुआ हो तो आत्मा देहाकारसे परिणमन करती है, अर्थात् देहको अपना मानकर वेदन करती है; और उसके कर्म आत्माकी शांति भंग हो जाती है। ऐसे प्रसंगमें जिन्हें भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञानियोंके असातायेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और वहाँ ज्ञानीकी कसौटी होती है। इससे अन्य दर्शनवाले यहाँ उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है।

१९. पुद्गलद्रव्यकी अपेक्षा रखी जाय, तो भी वह कभी न कभी तो नाश हो जानेवाला है ही; और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाला नहीं; इसलिये लाचार होकर दीन बनना किस कामका ?

२०. जोगापयडिपदेसा—योगसे प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं।

२१. स्थिति तथा अनुभागबंध कपायसे बँधते हैं।

२२. आठ तरहसे, सात तरहसे, छह तरहसे, और एक तरहसे बंध बाँधा जाता है।

(१२)

आपाद सुदी १५ गुरु. १९५९

१. ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र्य, उसका फल निर्वाण, और उसका फल अभ्यावाप सुख है।

(१३)

आपाद सुदी १ गुरु. १९५९

१. देवागमस्तोत्र जो महाराम स्वामंतभद्राचार्यने (जिसका शब्दार्थ होता है कि 'जिसे कल्याण मान्य है') बनाया है; और उसके ऊपर दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्योंने टीका की है। ये महाराम दिगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र श्वेताम्बर आचार्योंको भी मान्य है। इस स्तोत्रमें प्रथम श्लोक निम्न प्रकारसे है:—

देवागमनभयानचामरादिविभूतयः ।

मायाविष्वापि दृश्यन्ते नातस्त्वमासि नो महान् ॥

इस श्लोकका भावार्थ यह है कि देवागमन (देवताओंका आगमन होता हो), आकाशगमन (आकाशमें गमन होता हो), चामरादि विभूति (चामर वंगरह विभूति होती हो, समवसरण होता हो इत्यादि)—ये सब मायावियोंमें भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात् युक्तिसे भी हो सकते हैं), इन्होंने उतने मात्रसे ही आप हमारे मइत्तम नहीं (उतने मात्रसे तीर्थंकर अथवा जिनेन्द्रदेवका अस्तित्व नहीं माना जा सकता)। ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं। हमने तो उसका त्याग कर दिया है।

इस आचार्यने मानो गुफामेंसे निकलते हुए तीर्थंकरका हाथ पकड़कर उपर्युक्त निरपेक्षभावसे बचन कहे हैं—यह आशय यहाँ बताया गया है।

लेकर पूर्वपर्याय स्मृतिमें नहीं रहती, इसलिये वह होती ही नहीं—यह नहीं कहा जा सकता। जिस तरह आम आदि वृक्षोंकी कटम की जाती है, तो उसमें यदि सानुकूलता होती है तो ही बल्यगती है; उसी तरह यदि पूर्वपर्यायकी स्मृति करनेकी सानुकूलता (योग्यता) हो तो जातिस्मरण बन होता है। पूर्वसंज्ञा कायम होनी चाहिये। असंज्ञीका मय आ जानेसे जातिस्मरण ज्ञान नहीं होता।

३. आत्मा है। आत्मा नित्य है। उसके प्रमाणः—

(१) बालकको दूध पीते हुए क्या 'चुक चुक' शब्द करना कोई सिखाता है? वह तो पूर्व अभ्यास ही है।

(२) सर्प और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और चिड़ियाका स्वाभाविक वैर है। उन्हें कोई भी नहीं सिखाता। पूर्वमयके वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है—पूर्वज्ञान है।

४. निःसंगता यह वनयासीका विषय है—ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, यह सत्य है। जिसमें दोनों व्यवहार (सांसारिक और असांसारिक) होते हैं, उससे निःसंगता नहीं होती।

५. संसारके छोड़े बिना अप्रमत्त गुणस्थानक नहीं। अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तर्मुखकी है।

६. 'हमने समझ लिया है, हम शान्त हैं'—ऐसा जो कहते हैं वे ठगये जाते हैं।

७. संसारमें रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नहीं चढ़ सकते; इससे संसारी जीवको निराश होना चाहिये—परन्तु उसे ध्यानमें रखना चाहिये।

८. पूर्वमें स्मृतिमें आई हुई वस्तुको फिर शांतभावसे याद करे तो वह यथास्थित याद पड़ती है।

९. प्रंधिके दो भेद हैं—एक द्रव्य—बाह्यप्रन्धि (चतुष्पद, त्रिपद, अपद इत्यादि); दूसरा भाव—अभ्यंतरप्रन्धि (आठ कर्म इत्यादि)। सम्यक् प्रकारसे जो दोनों प्रंधियोंसे निवृत्त हो, वह निर्मथ है।

१०. मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने ही नहीं, उसके बन्धका त्याग हो, तो भी यह पारलौकिक कल्याण क्या करेगा ?

११. सक्रिय जीवको अवंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कभी बनता ही नहीं। (क्रिया होनेपर अवंध गुणस्थानक नहीं होता)।

१२. राग आदि दोषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता है; वरन् उनका सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं होता, तबतक मुमुक्षु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता।

१३. राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोंके अभाव होनेपर बंध नहीं होता। राग आदिके प्रयोगसे कर्म होता है। उनके अभावमें सब जगह कर्मका अभाव ही समझना चाहिये।

१४. आयुर्कर्मः—

(अ) अपवर्तन=विशेष कालका हो तो वह कर्म थोड़े ही कालमें वेदन किया जा सकता है। इसका कारण पूर्वका वैसा बंध है, इसमें वह इस प्रकारसे उदयमें आता है—भोगा जाता है।

(आ) 'टूट गया' शब्दका अर्थ बहुतेरे लोग 'दो भाग होना' करते हैं; परन्तु उन्मत्त वैसा नहीं है। जिस तरह 'कर्जा टूट गया' शब्दका अर्थ 'कर्जा उतर गया—कर्जा दे दिया' होता है, उसी तरह 'आयु टूट गई' शब्दका आशय समझना चाहिये।

यदि आत्मगुणधर्म देखनेमें आवे, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय—आत्मवृत्ति गिरने-
दूमेरे द्रव्यके संयोगसे आत्मा देहरूपसे (विभावरसे) परिणमन करती हुई मादृम हो ।

१२. चैतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है ।

१३. मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योगके अभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है।

१४. पूर्णके अभ्यासके कारण जो शोका आ जाता है वह प्रमाद है।

१५. योगको आकर्षण करनेवाला न होनेमे यह स्वयं ही स्थिर हो जाता है।

१६. राग और द्वेग यह आकर्षण है ।

१७. संशेगमें ज्ञानीका यह कहना है कि पुत्रलसे चेतन्यका नियोग कराना है; अर्थात् रागसे भावार्थको दूर हटाना है।

१८. जहाँतक अप्रमत्त हुआ जाय वहाँतक जाग्रत ही रहना चाहिये ।

१९. जिनपूजा आदि अपवादमार्ग है ।

२०. मोहनीयकर्म मनमे जीता जाता है, परन्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता। तर्क
आदिको भी उसका वेदन करना पड़ता है; और वह दूसरेके समान कठिन भी लगता है। पर
उममें (आत्मधर्ममें) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी निर्णय होती है; और दूसरेको-
अहानीको—बंद पड़ता है। क्षुधा तृप्ता यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है।

जों पुमान परधन हरे, सो अपराधी अह ।

जो अपना धन स्यादरे, सो धनपति धर्मह ॥ —श्रीनारसींह.

२२. अवचनमार्गोद्धार ग्रन्थके तीसरे भागमें त्रिनकल्पका वर्णन किया है। यह अंगवलिग्रन्थ है। उसमें कहा है कि इस कल्पको साधनेवालेको निम्न गुणोंवाला महात्मा होना चाहिये—

१ संघयण, २ धीरज, ३ श्रुत, ४ वीर्य, और ५ असंगता ।

२३. दिग्भ्यश्चिह्ने यद् दशा साधने गुणम्यानवर्त्ता जीवती हे । दिग्भ्यश्चिह्ने अङ्ग
स्थितिकर्त्री और जिनकर्त्री ये नष्ट होने हैं; और दोनाम्बरोंके अनुसार प्रथम अर्थात् स्थिति नष्ट भी
होने । इस कथनको साधनेकाष्ठका श्रुतज्ञान इतना अधिक बढवाना होता चाहिये कि उसकी इति
श्रुतज्ञानाकार हो जानी चाहिये—विषयाकार बुद्धि न होनी चाहिये । दिग्भ्यश्चिह्ने हे कि नष्ट दश
काष्ठका ही मोक्षमार्ग है, बाकी तो सब उन्मत्त मार्ग हैं—गम्भी विमोक्षमार्गों सेना य इत्यमरा
सन्धे । तथा 'नामो ए वादशास्त्री आधो'—अर्थात् नष्ट वादशास्त्री भी अधिक दृष्ट है—
काष्ठान्तके अनुसार यद् दश वादशास्त्री भी दृष्ट है ।

२२. पेयना मूल प्रकारकी है — १ कर्मकाष्ठ पेयना—ज्योतिष्य श्री भगवान् कावेरी ।

२. कर्मवैतना-विक्रमोदय तथा चिकित्सा अनुभव कागजे हैं, ३. ज्ञानवेतना-निद्रावयव प्रथम भाग है।
२.५. मुद्रितोंकी कृति अश्लेषिक होनी चाहिये, परन्तु उसके बाद के हस्त लिखे भाग अश्लेषिक नहीं हैं।

172

1000 2 2 2 2 2

१. दर्शनीयत्व—एक वस्तुका हमारी लाइफ़ में क्या स्थान है ।

(३) सोनक्रम—शिपिड—जिसे एकदम भोग दिया जाय।

(४) निरुपक्रम—निकाचित। देव, नरक, युगल, तरेल्ल शब्दाकाश्रुप और चरम-रातोंको होता है।

(५) प्रदेशोदय—प्रदेशको सुलके प्राप्त ले जाकर वेदन करना, वह प्रदेशोदय है। प्रदेशोदयसे शान्ति कर्मका रूप अंतमुहूर्तमें कर देते हैं।

(६) जनपवर्तन और अनुदीरणा—इन दोनोंका अर्थ मिलता हुआ है। तथापि दोनोंमें अंतर यह है कि उदीरणामें आत्माको शक्ति है, और जनपवर्तनमें कर्मकी शक्ति है।

(७) बाधु घटती है, अर्थात् घोड़े काटने भोग ली जाती है।

१५. ब्रह्माताके उदयमें ज्ञानको कसौटी होता है।

१६. परिणामकी धारा धरमार्गोंके समान है।

(७)

आषाढ़ सुदी १० शनि. १९५५

१. (१) अलम्बलता—अनिर्मल मान (बलवृद्धता), (२) विपन—वैसे तैले, (३) आर्य—उत्तम। कार्य शब्द श्रीविन्नेवरके, सुमुमुके, तथा आर्यदेशके रहनेवालोंके लिये प्रयुक्त होता है। (४) निक्षेप—प्रकार, वेद, विभाग।

२. नयनान्न—नयने पार करनेवाला; शरण देनेवाला।

३. हेनचन्द्राचार्य घण्टुकाके मोड़ वैद्य थे। उन महात्मने कुनापाठ राजासे अपने कुटुम्बके लिये एक क्षेत्रक भी न माँगा था। तथा स्वयं भी राज-अन्नका एक मासतक भी न लिया था—यह बात आहुनापाठने उन महात्मके अग्रिशदके समझ कहीं थी। उनके गुरु देवचन्द्रपुरि थे।

(८)

आषाढ़ सुदी ११ रवि. १९५६

१. सस्वनी—सिनकाओंकी धारा।

२. (१) बाँधनेवाला, (२) बाँधनेके हेतु, (३) बंधन और (४) बंधनके फलमें पतल संस्कारका प्रसव रहता है, ऐसा श्रीविन्नेवरने कहा है।

३. वनासंज्ञासत श्रीआगरके दशश्रीमाजी बैद्य थे।

(९)

आषाढ़ सुदी १२ सोम. १९५६

१. आपरोविजयजने दो-दो पदमें—छड़ी 'कालाष्टि' में बताया है कि वीतरागस्वत्वरके विना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; अतएव सुखके निषेध दूसरा सब सुख निःस्वच्छ लगता है—आनन्दरूप लगता है, अतएव 'विश्राम' में बताया है कि वीतरागस्वत्वर प्रियकर लगता है। काष्ठवी 'पराष्टि' में बताया है कि अस्वच्छादमस्वत्वर है; वही केवलज्ञ होता है।

२. पानविक्रमके वनाके अस्वच्छ रूप नहीं हुआ था, परन्तु हरिमन्त्रपुरिमें उन्हें नाना-उत्पत्ति माना है।

३. हरिमन्त्रपुरिमें उन छोटोके अस्वच्छत्वे सुखमें वर्णन किया है; और उसके ऊपरसे पराविजयकी महाशक्ति उन्हें स्वच्छत्वे सुखमें उठा है।

४. योगदृष्टिमें छहों भावोंका (औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, परिणामिक और सान्निपातिक) समावेश होता है । ये छह भाव जीवके स्वतत्त्वभूत हैं ।

५. जबतक यथार्थ ज्ञान न हो तबतक मौन रहना ही ठीक है । नहीं तो अनाचार दोष उत्पन्न है । इस विषयमें उत्तराध्यायनसूत्रमें अनाचारनामक अधिकार है ।

६. ज्ञानीके सिद्धांतमें फेर नहीं हो सकता ।

७. सूत्र आत्मका स्वर्ग प्राप्त करनेके लिये बनाये गये हैं; परन्तु उनका रहस्य बर्णन समझमें नहीं आता; इससे फेर माध्यम होता है ।

८. दिगम्बरमतके तीव्र वचनोंके कारण कुछ रहस्य समझमें आ सकता है । श्वेताम्बरमतके शिथिलताके कारण रस ठंडा होता गया ।

९. ' शास्त्रमिदं वृक्ष ' यह शब्द नरकमें असाता बतानेके लिये प्रयुक्त होता है । वह वृक्ष खदिरके वृक्षसे मिलता जुलता होता है । मानसे संसारी-आत्मा उस वृक्षरूप है । आत्मा परमात्मा (अण्ववसाय छोड़कर) नंदनवनके समान है ।

१०. जिनमुद्रा दो प्रकारकी हैः—कायोत्सर्ग और पद्मासन । प्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन हैं ।

११. प्रश्नमरसनिमग्नं दृष्टिपुग्णं प्रसज्ये, बदनरूपलम्कः कामिनीसंगशून्यः ।

करयुगमपि यत्ते शास्त्रसंबंधबंध्यं, तदसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥

१२. चैतन्य लक्ष करनेवालेकी बड़िहारी है ।

१३. तीर्थ=पार होनेका मार्ग ।

१४. अरहनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदधनजीने की है । श्रीआनंदधनजीका दूसरा नाम स्वामानंद था । वे तपगच्छमें हुए हैं ।

१५. वर्तमानमें लोगोंको ज्ञान तथा शांतिके साथ संबंध नहीं रहा । मताचार्यने मार डाला है ।

१६. × आश्रय आनंदधनतणो, अति गंभीर उदार ।

बालक बांह पसारि मिम, कहे उदधिविस्तार ॥

१७. ईश्वरस्य तीन प्रकारसे जाना जाता हैः—(१) जब जड़रूपसे रहता है; (२) चैतन्य-संसारी जीव-विभावस्वरूपसे रहते हैं; (३) सिद्ध शुद्ध चैतन्यभावसे रहते हैं ।

(१०)

आषाढ सुदी १३ औष. १९५९

१ भगवतीभाराधना जैसी पुस्तकें मध्यमउत्कृष्ट-भावके महात्माओंके तथा मुनिराजोंके योग्य हैं । ऐसे ग्रन्थोंको उससे कम पदवी (योग्यता) वाले साधु श्रावकको देनेसे कृतप्रता होता है । उन्हें उससे बड़्या नुकसान ही होता है । सबे मुमुक्षुओंको ही यह लाभकारी है ।

२. मोक्षमार्ग अगम्य तथा सरल है ।

अगम्यः—मात्र विभावदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे किसी भी जगह मोक्षमार्ग ऐसा नहीं रहा जो समझमें आ सके; और इस कारण वर्तमानमें वह अगम्य है । मनुष्यके मर जानेके परबत

× आनंदधनका आश्रय अति गंभीर और उदार है, फिर भी अश्रय बालक बांह फैलाकर लड़का विस्तार कहता है, उठी तरह यह विस्तार कहा है ।

(१६)

सि.

आवककी अपेक्षासे परस्त्रीत्याग और अन्य अशुभनके संबंधमें—

१. जयतक मृषा और परस्त्रीका त्याग न किया जाय, तबतक सब क्रियायें निष्फट हैं; तब आत्मामें छल कपट होनेसे धर्म कभीमूल नहीं होता ।

२. धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका है ।

३. जयतक मृषात्याग और परस्त्रीत्याग गुण न हों, तबतक वक्ता तथा श्रोता नही हो सकते ।

४. मृषा दूर हो जानेसे बहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निवृत्तिका प्रसंग आता है । उन्हें सहज वातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है ।

५. मृषा बोलनेसे ही छाम होता है, ऐसा कोई नियम नहीं । यदि ऐसा होना हो तो सब बोलनेवालोंकी अपेक्षा जगत्में जो असत्य बोलनेवाले बहुत होने हैं, उन्हें अधिक छाम होना चाहिये, परन्तु ऐसा कुछ देखनेमें नहीं आता । तथा असत्य बोलनेसे छाम हो तो कर्म एकरम रह ही जाय और शास्त्र भी छोटे पड़ जाय ।

६. सत्यकी ही जय है । उसमें प्रथम तो मुश्किल मादूम होती है, परन्तु पीछेमें सत्यका प्रभाव होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संबंधमें आनेवालेके ऊपर असर होता है ।

७. सत्यसे मनुष्यकी आत्मा स्फटिकके समान हो जाती है ।

(१७)

आपाङ्ग वरी ४ सोम. १९५१

१. दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि आत्मामें केवलज्ञान शक्तिरूपसे रहता है ।

२. श्वेताम्बर सम्प्रदाय केवलज्ञानको सत्तारूपसे रहनेको स्वीकार करता है ।

३. शक्ति शब्दका अर्थ सत्तासे अधिक गौण होता है ।

४. शक्तिरूपसे है अर्थात् आवरणसे रुका हुआ नहीं । ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात् उसकी ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, त्यों त्यों ज्ञान विस्तृत होकर केवलज्ञान प्रगट होता है ।

५. सत्तामें अर्थात् आवरणमें है, ऐसा कहा जाता है ।

६. सत्तामें कर्मप्रवृत्ति हो, और वह उदयमें आये, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता ।

७. सत्तामें केवलज्ञान हो और आवरणमें न हो, ऐसा नहीं होता । भगवती आराधना देवता ।

८. कान्ति, दीप्ति, शरीरका जलना, सुराक्षका पचना, मूलका किरना, ऊपरके प्रदेशोंतों नीचे आना, नीचेका ऊपर जाना (विशेष कारणसे समुदात आदि होना), रक्तता, उग्र जाना, ये सब तेज परमायुकी क्रियायें हैं । तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हैं—कान्ति मान रहते हैं, यह भी तेज परमायुसे ही होता है ।

९. कार्माण शरीर उसी जगह आत्मप्रदेशोंको अपने आवरणके स्वभावसे मताना है ।

१०. आत्माके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदलते । सामान्य रीतिसे स्पृष्टरूपसे वे आठ प्रदेश नाभिके कहे जाते हैं—सूक्ष्मरूपसे तो वहाँ असंख्यातों प्रदेश कहे जाते हैं ।

११. एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छह दिशाओंको स्पर्श करता है (चार दिशाएँ तब एक ऊर्ध्व और एक अधो ये सब मिलकर छह दिशाएँ होती हैं) ।

बलानुसार माही पकड़कर दया करनेके फलकी बराबर ही मतभेद पड़नेका फल हुआ है, और उससे मोक्षमार्ग समझने नहीं आता ।

सरलः—मतभेदकी मायादृष्टीको दूरकर, यदि आत्मा और पुद्गलका पृथक्करण करके शांतभावसे अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरल है, और वह दूर नहीं ।

३. अनेक शास्त्र हैं । उन्हें एक एकको बँचनेके बाद, यदि उनका निर्णय करनेके लिये बैठा जाय, तो उस हिसाबसे पूर्वआदिका ज्ञान और केवलज्ञान कभी भी प्राप्त न हो, अर्थात् उसकी कभी भी पार न पड़े; परन्तु उसकी संकलना है, और उसे श्रीगुरु बताते हैं कि महत्त्वा उसे अंतःसुद्धिमें ही प्राप्त कर लेते हैं ।

४. इस जीवने नवपूर्वतक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण विमुख-दशासे परिणमन करना ही है । यदि जीव सन्मुखदशासे चला होता तो वह तत्क्षण मुक्त हो जाता ।

५. परमशांत रसनय भगवतीआराधना जैसे एक भी शास्त्रका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ हो तो बस है ।

६. इस आरे (काल) में संघषण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दुर्मिक्ष महानारी जैसे संयोग बारम्बार आते हैं, इसलिये आयुकी कोई निश्चयपूर्वक स्थिति नहीं, इसलिये जैसे बने वैसे आत्महितकी बात तुरत ही करनी चाहिये । उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है । ऐसे कठिन समयमें तो सर्वथा ही कठिन मार्ग (परमशांत होना) को ग्रहण करना चाहिये । उससे ही उपशम, क्षयोपशम और क्षापिक भाव होते हैं ।

७. काम आदि कभी कभी ही अपनेसे हार मानते हैं; नहीं तो बहुत बार तो वे अपनेको ही धन्य नार देते हैं । इसलिये जहाँतक हो, जैसे बने वैसे, त्वरासे उसे छोड़नेके लिये अप्रमादी होना चाहिये—किस तरह जन्दीसे हुआ जाय उस तरह होना चाहिये । शूरवीरानासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है ।

८. वर्त्तमानमें छटिरागानुसारी मनुष्य विरोपरूपते हैं ।

९. यदि सबे त्रयकी प्राप्ति हो, तो देहका विघ्न सहजमें ही औपधिके द्वारा विधर्ममेंसे निकलकर स्वधर्म पकड़ लेता है । उसी तरह यदि सबे गुरुकी प्राप्ति हो तो आत्माकी शांति बहुत ही सुगमतासे और सहजमें ही हो जाती है ।

१०. क्रिया करनेमें तत्पर अर्थात् अप्रमादी होना चाहिये । प्रमादसे उच्छा कायर न होना चाहिये ।

११. सामायिक=समय । प्रतिक्रमण=आत्माकी अनादना-आराधना । पूजा=भक्ति ।

१२. किनपूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि किम अनुक्रममें करने चाहिये—यह कहनेसे एकके बाद एक प्रश्न उठते हैं, और उनका किन्हीं तरह पार पड़नेवाला नहीं । ज्ञानीकी आज्ञानुसार, शर्माद्वारा कहे अनुसार, चाह जीव किन्हीं भी क्रियामें प्रवृत्ति करे तो भी वह मोक्षके मार्गमें ही है ।

१३. हमारा आज्ञासे चञ्चलने यदि पाप उगे, तो उसे हम अपने निरपर ओढ़ लेते हैं । कारण कि जैसे रास्तेमें काँट पड़े हो तो ऐसा जानकर कि वे किन्हींको उगेंगे, मार्गमें जाता हुआ कोई आदमी उन्हें वहाँसे उठाकर, किन्हीं ऐसा दूसरी एकान जगहमें रख दे कि जहाँ वे किन्हींको न उगें, तो कुछ वह रास्तेका गुनाह नहीं कहा जाना; उसी तरह मोक्षका ज्ञान मार्ग बनानेसे पाप किस तरह लग सकता है !

१४. शानीकी आशापूर्वक चरते हुए शानी-गुरुने कियाकी अपेक्षासे, अपनी योग्यता किमीको कुछ बनाया हो, और किसीको कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अटकता नहीं है।

१५. यथार्थ स्वरूपके समझे बिना, अथवा 'जो स्वयं बोलता है, वह परमार्थमें सत्य अथवा नहीं,' इसके जाने बिना—समझे बिना—जो यक्ता होता है, वह अनंत संसार बनाता है; इसीने जहाँतक वह समझनेकी शक्ति न हो यहाँतक मौन रहना ही उत्तम है।

१६. यक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ मार्ग प्राप्त करानेसे तीर्थकरमोत्र वैरमा है, और उसमें उज्जा करनेसे महामोहनीय कर्म बँधता है।

१७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मार्ग चढ़ा दें, परन्तु बरतनके अनुसार ही तो हम सजी जाती हैं। नदी तो जिस तरह हलके बरतनमें भारी वस्तु रखा देनेसे बरतनका नाश हो जाता है, उन्हीं तरह यहाँ भी यही बात होगी।

१८. तुमने किसी तरह करने जैसी बात नहीं है। कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जैसे हैं। तो अब मोक्षतुम्हारे पुरुषार्थके आधीन है। यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है। किन्हीं को प्राप्त किया, वे सब महामा पहिले अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवलज्ञान पानेके बाद भी (जिन्होंने परिश्रम) देह तो बही की यही रहती है; तो फिर अब उम देहमें उम महात्माओंने क्या निहाल बना, यह समझकर हमें भी उमें निकाल डालना है। उसमें डर किम्बत! बादविवाद अथवा मगधेर सितास मन्त्र राजमायने वही उपासनीय है।

(११)

आपाद सुदी १४ भा. १५५

१. प्रथममें आयुधको बाँटना और उपयोगमें लाना सीखे हो, तो वह लड़ाईमें समय जान जाता है; उन्हीं तरह प्रथममें ही यदि वैराग्यदशा प्राप्त की हो, तो वह अन्तर आनेपर काम आने दे—आगमना ही सकती है।

२. यद्यपि विजयवीने श्रेय उठाने हुए इनका अन्त उपयोग रक्षा या कि वे प्राप्त किसी रूप में न भूते थे। तो भी छद्म अवस्थाके कारण देहमोहापाके स्वरूपमें उन्हें टांगीपासी की लपट दी है, वह मिटती नहीं; वह श्रीमदगनीवीके पित्रने शत्रुकी लपट करके दी हुई लाइन होती है। इस तरह अर्धरूपमें 'ममनस्विन' का अर्थ मनुष्य मिला है; परन्तु उमका अर्थ ऐसा नहीं। ममनस्विन अर्थात् जैसे मनेको अच्छी मित्रता दी हो तो भी प्रतिस्पर्धाके कारण भूत देहकर, उमका अर्थ उमका मन ही जाता है; उन्हीं तरह वर्तमानकालमें बोझों हुए मनीषकायमें बहनेकी बात नहीं आती है।

३. ममनस्विनकालमें केवल अस्विकारमें होकर ही निरति बनेर अच्छी तरह बहने दे।

४. वर्तमान लीन प्रकाश के—हीमन, वर्तमान और मनस्विन। मनके दो उदय होते हैं, और अन्तिम मनस्विन (अथवा अर्ध देहिकार) केरुडनीको होता है।

५. नेत्रों के मुखमनस्विनमें देहा तथा दोका बह-अवस्था है, जो कि वह मनस्विन किम तरह हो सकता है! उसका अर्थ—हीमन कीको अर्ध मनुष्य ही है।

५. तीर्थकर आदिको गृहस्थाश्रममें रहनेपर भी गाढ़ अथवा अवगाढ़ सम्यक्त्व होता है।
६. गाढ़ अथवा अवगाढ़ एक ही कहा जाता है।
७. केंचलीको परमावगाढ़ सम्यक्त्व होता है।
८. चौथे गुणस्थानमें गाढ़ अथवा अवगाढ़ सम्यक्त्व होता है।
९. क्षापिकसम्यक्त्व अथवा गाढ़ अवगाढ़ सम्यक्त्व एक समान है।

१०. देव, गुरु, तत्त्व अथवा धर्म अथवा परमार्थकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार हैं—का छेड़ और ताप। इस तरह तीन प्रकारकी कसौटी होती है। यहाँ सोनेकी कसौटीका दृष्टान्त देना चाहिये (धर्मविन्दु ग्रन्थमें है)। पहिला और दूसरा प्रकार किसी दूसरेमें भी मिल सकते हैं; परन्तु तृतीय विमुक्त कसौटीसे जो शुद्ध गिना जाय, वही देव गुरु और धर्म सच्चा गिना जाता है।

११. शिष्यकी जो कमियाँ होती हैं, वे जिस उपदेशकके ध्यानमें नहीं आती, उसे उपदेशक न समझना चाहिये। आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यके अल्पदोषको भी जान सकें और उसका पक्ष-समय बोल भी दे सकें।

१२. सम्यक्दृष्टि गृहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्रतीति दुश्मन भी करें—ऐसा ज्ञानिपौने कहा है। तापर्य यह है कि ऐसे निष्कलंक धर्म पाछेनेवाले चाहिये।

(१९)

पारि.

१. अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञानमें अन्तर*।

२. परमावधिज्ञान मनःपर्यवज्ञानसे भी बढ़ जाता है; और वह एक अपवादरूप है।

(२०)

अष्टादश वरी ७ मुख. १९५१

१. आराधना होनेके लिए समस्त धृतज्ञान है; और उस आराधनाका वर्णन करनेके लिये धृतकौशली भी अशक्य है।

२. ज्ञान, छवि, ध्यान और समस्त आराधनाका प्रकार भी ऐसा ही है।

३. गुणकी अतिशयता ही पूज्य है, और उसके आधीन छवि सिद्धि इत्यादि हैं, और बलीय स्वच्छ करना यह उसकी विधि है।

४. दशैकादिककी पहिली गाथा—

+ धम्मो मंगलमुक्खितं, अहिंसा संयमो तवो।

देवायि तं नमंसीति, जस्स धम्मं सया मणो ॥

इसमें सब विधि गर्भित हो जाती हैं। परन्तु अमुक विधि ऐसी नहीं करी गई, इसमें दा ममज्ञमें आना है कि स्वरूपसे विधि नहीं बताई।

* छेड़का नाट—अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञानमें वही जो कल्प नदीपुत्रमें है उसके निम्न कल्प मन्त्र-आराधनामें है—ऐसा श्रीमद्ने कहा। पहिलेके (अवधिज्ञानके) दृष्टान्त हो सकते हैं, जैसे हाथनन हथौर, बा रीके गुणस्थानमें भी हो सकता है; स्पष्ट है, और मनकी स्पष्ट पर्यायको जान सकता है। तथा दूसरा (मनःपर्यवज्ञान) स्पष्ट है; कल्प मनकी पर्यायमें वही छवि-विशेषको देखकर एक मित्र हत्यारकें समान है; और वह अत्यन्तको ही हो सकता है—इत्यादि उन्होंने मुख्य मुख्य अंतर बताया।

+ धर्म—अहिंसा, संयम और दा—ही उन्मुख मंगल है। जिसका धर्ममें निरन्तर मन है, उसे दा भी नमस्कार करते हैं।—अनुवादक.

इस नियमसे वह चक्र फिर कर पड़े भरतेश्वरके हाथमें- आया । भरतके चक्र छोड़नेसे बाहुबलको बहुत क्रोध आया । उन्होंने महाबलवत्तर मुष्टि चलाई । तत्काल ही वहाँ उनकी भावनाका स्वरूप बदला । उन्होंने विचार किया कि मैं यह बहुत निर्दनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है ! भले ही भरतेश्वर राज्य भोगें । व्यर्थ ही परस्परका नाश क्यों करना चाहिये ? यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं है, परन्तु उठाई तो अब पड़े हटाना भी योग्य नहीं । यह विचारकर उन्होंने पंचमुष्टि-केशलोच किया, और वहाँसे मुनि-भावसे चल पड़े । उन्होंने जहाँ भगवान् आदीश्वर अठानवें दीक्षित पुत्रोंसे और आर्य, आर्या सहित विहार करते थे, वहाँ जानेका इच्छा की । परन्तु मनमें मान आया कि यदि वहाँ मैं जाऊँगा तो अपनेसे छोटे अठानवें भईयोंको बंदन करना पड़ेगा । इसलिये वहाँ तो जाना योग्य नहीं । इस प्रकार मानवृत्तिसे वनमें वे एकान्न ध्यानमें अवस्थित हो गये । धीरे धीरे बारह मास बीत गये । महातपसे बाहु-बलका काया अस्थिपंजरावशेष रह गई । वे सूखे हुए वृक्ष जैसे दाँखने लगे, परन्तु जबतक मानका अंडुर उनके अंतःकरणसे नहीं हटा, तबतक उन्होंने सिद्धि नहीं पायी । ब्राह्मी और मुंदरीने आकर उनको उपदेश किया:—“ आर्यवर ! अब मदनमत्त हार्थीपरसे उतरने, इससे तो बहुत सहन करना पड़ा, ” उनके इन वचनोंसे बाहुबल विचारमें पड़े । विचारते विचारते उन्हें मान हुआ कि “ सत्य है, मैं मानरूपी मदनमत्त हार्थीपरसे अभी कहाँ उतरा हूँ ! अब इसपरसे उतरना ही मंगलकारक है । ” ऐसा विचारकर उन्होंने बंदन करनेके लिये पैर उठाया, कि उन्होंने अनुमन दिव्य कैवल्य कमलाको पाया । वाचक ! देखा, मान यह कौसी दुरित बन्तु है ।

१८ चारगति

जीव सातावेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ शुभाशुभ कर्मका फल भोगनेके लिये इस संसार वनमें चार गतिधर्मोंमें भटका करता है । तो इन चार गतिधर्मोंको अवश्य जानना चाहिये ।

१ नरकगति—महाआरंभ, नदिराजान, मंसमक्षण इत्यादि तीव्र हिंसाके करनेवाटे जीव अघोर नरकमें पड़ते हैं । वहाँ डेरा भी साता, विश्राम अधशानुष नहीं । वहाँ महा अंधकार व्याप्त है, अंग-छेदन सहन करना पड़ता है, अग्निमें जलना पड़ता है, और छुरेकी धार जैसा जल पीना पड़ता है । वहाँ अनंत दुःखके द्वारा प्राणियोंको संहरा, असाता और दिव्यविशद सहन करने पड़ते हैं । ऐसे दुःखोंको कैवल्यहानी भी नहीं कह सकते । अहो ! इन दुःखोंको अनंत बार इस आनने भोगा है ।

२ तिर्यचगति—छट, छट, प्रपंच इत्यादिके कारण जीव सिंह, बाघ, हाथी, सुग, गान, भैंस, बैट इत्यादि तिर्यचके शरीरको धारण करता है । इस तिर्यच गतिमें भूय, प्लास, तप, वय, वेदन, नाइन, भावहन इत्यादि दुःखोंको सहन करता है ।

३ मनुष्यगति—सद्य, अल्पकर्म निरकने निरक गति होता है, तज्जरीन होकर मनु और पुत्रके साथ कामभानन करनेमें जिसे पातापाता भोग नहीं, जो निरकर मनुष्यका, जोर, पक्षीभानन वर्तमान महा पातक किया करता है, वह भी मनु अल्प देवता अल्प मनुष्य है । अल्प देवता भी क्षुद्र, भ्राज, विय आदि मनुष्य, इरिजी, अल्प और मनुष्य के लिये मनुष्य है और मनु, अल्पकर्म इत्यादि अनेक प्रकारके दुःख भोग रहे हैं ।

देवगति—परस्पर वैर, ईर्ष्या, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद, भुधा, आदिसे देवलोक भी आउ व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है।

इस प्रकार चारों गतियोंका स्वरूप सामान्य रूपसे कहा। इन चारों गतियोंमें मनुष्यगति सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ है, आत्माका परमहित—मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है। इस मनुष्यगतिमें भी बहुतसे दुःख और आत्मकल्याण करनेमें अंतराय आते हैं।

एक तरुण सुकुमारको रोमरोममें अत्यंत तप्त छाल सूए चुभानेसे जो असह्य वेदना होती है उससे आठगुनी वेदना जीव गर्भस्थानमें रहते हुए प्राप्त करता है। यह जीव लगभग नव महीना मल, मूत्र, खून, पाप आदिमें दिनरात मूर्च्छागत स्थितिमें वेदना भोग भोगकर जन्म पाता है। गर्भस्थानकी वेदनासे अनंतगुनी वेदना जन्मके समय होती है। तत्पश्चात् वाय्वावस्था प्राप्त होती है। यह अवस्था मल मूत्र, धूल और नम्रावरणमें अनसमझीसे रो भटककर पूर्ण होती है। इसके बाद पुत्रावस्था आती है। इस समय धन उपार्जन करनेके लिये नाना प्रकारके पापोंमें पड़ना पड़ता है। जहाँसे उत्पन्न हुआ है, वहीँपर अर्थात् विषय-विकारमें वृत्ति जाती है। उन्माद, आलस्य, अभिमान, निच-दृष्टि, संपोग, वियोग, इस प्रकार घटमालामें युवा वय चली जाती है। फिर वृद्धावस्था आ जाती है। शरीर कौंपने लगता है, मुखसे छार बहने लगती है, त्वचापर सिक्कुइन पड़ जाती है; सँपने, सुनने, और देखनेकी शक्तियाँ भिलकुल मंद पड़ जाती हैं; केश धवल होकर खिरने लगते हैं; चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हाथमें छरुड़ी छेरु छड़खाते हुए चलना पड़ता है; अथवा जीवन पर्यंत खाटपर ही पड़ा रहना पड़ता है; खास, खांसी, इत्यादि रोग आरु घेर लेते हैं; और थोड़े कालमें काल आकर कवलित कर जाता है। इस देहमेंसे जीव चल निकलना है। कायाका होना न होनेके समान हो जाता है। मरण समयमें भी कितनी अधिक वेदना होती है! चारों गतियोंमें श्रेष्ठ मनुष्य देहमें भी कितने अधिक दुःख भरे हुए हैं। ऐसा होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार काल अनुक्रमसे आता हो यह बात भी नहीं। यह चाहे जब आकर ले जाता है। इसीलिये विचक्षण पुरुष प्रमादके बिना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं।

१९ संसारकी चार उपमायें

(१)

संसारको तत्त्वज्ञानी एक महासमुद्रकी भी उपमा देते हैं। संसार रूपी समुद्र अनंत और अपार है। अहो प्राणियों! इसमें पार होनेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करो! उपयोग करो! इस प्रकार उनके अनेक स्थानोंपर वचन है। संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमें जैसे लहरें उठा करती हैं, वैसे ही संसारमें विषयवस्तु अनेक लहरें उठती हैं। जैसे जल ऊपरसे सपाट दिखाई देता है, वैसे ही संसार भी सरल दीप्त पड़ता है। जैसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, और कहीं भँवरोंमें डाल देता है, वैसे ही संसार काम विषय प्रसंग आदिमें बहुत गहरा है और वह मोहरूपी भँवरोंमें डाल देता है। जैसे थोड़ा जल रहते हुए भी समुद्रमें रड़े रहनेमें कीचड़में पैस जाने है, वैसे ही संसारके लेशभर प्रसंगमें भी वह तृष्णारूपी कीचड़में पैसा देता है। जैसे समुद्र नाना प्रकारकी चट्टानों और तटानोंसे नाव अथवा जहाजको जोखम पहुँचाता है, वैसे ही संसार कीचड़की चट्टानों और कामरूपी तटानसे आत्माको जोखम पहुँचाता है। जैसे समुद्रका अगाध जल शीतल दिमाई देनेपर भी उसमें वडवानल अग्नि वास करती है, वैसे ही संसारमें माया-

गया है; ऐसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं है। 'मारने' शब्दको ही मार डालनेकी दृढ़ छाप तीर्थक्षेत्रों आनेमें 'मारी' है। इस जगह उपदेशके वचन भी अहमामें सर्वोत्कृष्ट असर करते हैं। श्रीजिनकी छातीमें मनी जीवहिंसाके परमाणु ही न हों, ऐसा श्रीजिनका अहिंसाधर्म है। जिसमें दया नहीं होती, वेजिन नहीं होते। जैनोंके हाथसे खून होनेकी घटनायें भी प्रमाणमें अल्प ही होंगी। जो जैन होता है वह असत्य नहीं बोलता।

२. जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्मोंके मुकाबलेमें अहिंसामें बौद्धधर्म भी चढ़ जाता है। ब्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक-क्रियाओंका नाश भी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया है; जो ब्रह्मकायम है।

३. ब्राह्मणोंने यज्ञ आदि हिंसक धर्मबाड़े होनेसे श्रीजिनको तथा श्रीबुद्धको सत्य शरीरों प्रयोग करके धिक्कारा है। यह यथार्थ है।

४. ब्राह्मणोंने स्वार्थबुद्धिसे यह हिंसक क्रिया दाखिल की है। श्रीजिनने तथा श्रीबुद्धने स्वार्थवैभवका त्याग किया था। इससे उन्होंने निःस्वार्थ बुद्धिसे दयाधर्मका उपदेश कर, हिंसक-क्रियाओं को विच्छेद किया। जगत्के सुखमें उनकी सृष्टि न थी।

५. हिन्दुस्थानके लोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं कि उसे फिर ग्रहण करते हुए उन्हें अरुचि हो जाती है। योरपियन लोगोंमें इससे उल्टी ही बात है; वे एकतरफ़ से छोड़ नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते हैं। हाँ, प्रवृत्तिके कारण ज्यादा कम अभ्यास हो सकता है। यह बात अलग है।

(२२)

१. वेदनीय कर्मकी अधन्य स्थिति बारह मुहूर्तकी है। इस कारण कम भित्तिका बंध भी कर्मों के बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निर्जरा हो जाती है।

२. ईर्योपधिकी क्रिया=चलनेकी क्रिया।

३. एक समयमें सात, अथवा आठ प्रकृतियोंका बंध होता है; यहाँ खुराक तथा विपत्ति दखानेना चाहिये। जिस तरह खुराक एक जगहसे ली जाती है, परन्तु उसका रस हरेक इन्द्रियको पहुँचता है, और हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे प्रश्नकर उस रूपसे परिणमन करती है; उसमें अन्तर नहीं पड़ता; उसी तरह यदि कोई विपत्ति खा ले अथवा किसीको सर्प काट ले, तो वह क्रिया तो एक ही जगह होती है; परन्तु उसका असर विग्रहसे हरेक इन्द्रियको जुदे जुदे प्रकारसे सम्यक् शरीरमें होता है। इसी तरह कर्म बाँधते समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका होता है; परन्तु उसका असर अर्थात् बँटवारा दूसरी सब प्रकृतियोंके परस्परके संबंधको लेकर ही मिलता है। जैसा रस वैसा ही उमड़ा ग्रहण होता है। जिस भागमें सर्पदंश होता है, उस भागको यदि काट डाला जाय, तो जहर नहीं चढ़ता; उसी तरह यदि प्रकृतिका क्षय किया जाय, तो बंध पड़ता हुआ रुक जाता है; और उसने कारण दूसरी प्रकृतियोंमें बँटवारा पड़ता हुआ रुक जाता है। जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा हुआ विष बाधित करने

सिद्धपर्याय पा जाय । आत्मा कभी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती । जबतक योग रहते हैं तबक आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी वीर्यशक्तिसे ही करती है । क्रिया देखनेमें नहीं आती, परन्तु वह परिणामके ऊपरसे जाननेमें आती है । जैसे खाई हुई मुराक निद्रामें पच जाती है—यह संघे उठनेमें मादूम होता है । यदि कोई कहे कि निद्रा अच्छी आई थी, तो यह होनेवाली क्रियाके समझमें आने ही कहा जाता है । उदाहरणके लिये किसीको यदि चाळीस बरसकी उम्रमें अंक गिनना आये, तो इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे पहिले अंक थे ही नहीं । इतना ही कहा जायगा कि उसको उसका ज्ञान न था । इसी तरह ज्ञानदर्शनको समझना चाहिये । आत्मामें ज्ञानदर्शन और वीर्य थोड़े बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकती है । वीर्य हमेशा चलाचल रहा करता है । कर्ममय बौचनेसे विशेष स्पष्ट होगा । इतने सुखाससे बहुत लाभ होगा ।

३. जीवत्वभाव हमेशा पारिणामिकभावसे है । इससे जीव जीवभावसे परिणमन करता है, और सिद्धत्व क्षायिकभावसे होता है; क्योंकि प्रकृतियोंके क्षय करनेसे ही सिद्धपर्याय मिलती है ।

४. मोहनीयकर्म औदायिकभावसे होता है ।

५. वैश्य लोग कानमात्रारहित अक्षर लिखते हैं; परन्तु अंकोंको कानमात्रारहित नहीं लिखते; उन्हें तो बहुत स्पष्टरूपसे लिखते हैं । उसी तरह कथानुयोगमें ज्ञानियोंने कदाचित् कुछ कानमात्रारहित लिखा हो तो भले ही; परन्तु कर्मप्रकृतिमें तो निश्चित ही अंक लिखे हैं । उसमें जरा भी भेद नहीं आने दिया ।

(२५)

आपाङ्क वदी ११ खि. १९५९

ज्ञान, जोरा पिरोई हुई सँके समान है—ऐसा उत्तराण्ययनसूत्रमें कहा है । जिस तरह जोरा पिरोई हुई सँके खोई नहीं जाती, उसी तरह ज्ञान होनेसे संसारमें धोखा नहीं खाते ।

(२६)

आपाङ्क वदी १२ संग. १९५९

१. प्रतिहार=तीर्थकरका धर्मराज्यत्व बतानेवाला । प्रतिहार=दरबार ।

२. जिस तरह स्थूल, अल्पस्थूल, उससे भी स्थूल, दूर, दूरसे दूर, उससे भी दूर पदार्थका ज्ञान होता है; उसी तरह सूक्ष्म, सूक्ष्मसे सूक्ष्म आदिका ज्ञान भी किसीको होना सिद्ध हो सकता है ।

३. नम्र=अहमनम्र ।

४. उपहत=मारा गया । अनुपहत=नहीं मारा गया । उपश्रंभजन्य=आधारभूत । अनिरप=जो वस्तुधर्मसे कहा जा सके । पाठान्तर=एक पाठकी जगह दूसरा पाठ । अर्थात्तर=रहनेका हेतु बदल जाना । विषय=जो यथायोग्य न हो—केरफारवाला—कम ज्यादा । आमदश्य वह सामान्यदिन उभयपक्षक सत्तावाला है । सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है । सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान है ।

५. सत्तासमुद्भूत=सम्यक् प्रकारसे सत्ताका उद्भवभूत होना—प्रकाशित होना, सुखित होना—मादूम होना ।

६. दर्शन=जगत्के किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधरहित निराकार प्रतिबिम्ब होना, उसका अस्तित्व मादूम होना, निर्विकल्परूपसे कुछ दे, हम तरह आरसीकी छत्रके समान सन्तुल्य पदार्थका भास होना, दर्शन है । जहाँ विकल्प होना है वहाँ ज्ञान होता है ।

हो, उसका वीर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है; इस कारण ज्ञानीके ज्ञानमें अमन्य रिखाई मिले। आत्माकी परमशान्त दशासे मोक्ष और उत्कट दशासे अमोक्ष होती है। ज्ञानीने द्रव्यके अनन्त अपेक्षा भव्य अमन्य भेद कहे हैं। जीवका वीर्य उत्कट रससे परिणमन करते हुए सिद्धार्थ नहीं पा सकता, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। मज्जा=अंशसे होती है—बढ़ होती भी है नहीं भी होती। वंचक=(मन, वचन कायासे) ठगनेवाला ।

(३०)

श्रावण वदी ८ शनि. १९५६

१. कम्मदब्बेहिं समं, संजोगो जो होई जीवस्से ।

सो बंधो णायब्बो, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥

—कर्म द्रव्यकी अर्थात् पुद्गल द्रव्यकी साथ जीवका संबंध होना बंध है। तथा उसका विनय हो जाना मोक्ष है ।

समं—अच्छी तरह संबंध होना—वास्तविक रीतिसे संबंध होना; ज्यों त्यों कल्पनासे संबंध होना नहीं समझ लेना चाहिये ।

२. प्रदेश और प्रकृतिबंध, मन वचन और कायाके योगसे होता है । स्थिति और अनुगत बंध कपायसे होता है ।

३. विपाक अर्थात् अनुभागसे फलकी परिपक्वता होना । सर्व कर्मोंका मूल अनुभाग है। उसमें जैसा तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है । उसमें केरफार अथा भूत नहीं होती । यहाँ मिट्टीकी कुल्हियामें पैसा, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका दृष्टान्त लेना चाहिये। जैसे किसी मिट्टीकी कुल्हियामें बहुत समय पहिले रुपया, पैसा, सोनेकी मोहर रखी हो, तो उसे किस समय निकालो वह उसी जगह उसी धातुरूपसे निकलती है, उसमें जगहका और उसकी स्थितिका केरफार नहीं होता; अर्थात् पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह बँधा हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार ही उदयमें आता है ।

४. आत्माके अस्तित्वमें जिसे शंका हो वह चार्वाक कहा जाता है ।

५. तेरहवें गुणस्थानकमें तीर्थंकर आदिको एक समयका बंध होता है । मुख्यतया कदाचिद् ग्यारहवें गुणस्थानमें अकपायीको भी एक समयका बंध हो सकता है ।

६. पवन पानीकी निर्मलताका भंग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चलायमान कर सकती है । उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मलता कम नहीं होती; परन्तु जो योगकी चंचलता है, उसमें रखे बिना एक समयका बंध कहा है ।

७. यद्यपि कपायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो भी उसका स्वभाव कड़वा है ।

८. पुण्य भी खराबमेंसे ही होता है । पुण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहाँ एकदम साताका उदय नहीं । कपायके दो भेद हैं:—प्रशस्तराग और अप्रशस्तराग । कपायके बिना बंध नहीं होता ।

९. आर्त्तप्यानका समावेश मुख्यतया कपायमें हो सकता है । प्रमादका चरित्रमोहमें और योगका नामकर्ममें समावेश हो सकता है ।

१०. श्रावण पवनकी टहरके समान है; वह आता है और चला जाता है ।

प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं। मुनिसुंदरसूरिने अपने 'गुरुदेव सुंदरसूरिकी' सेवामें एकसौ आठ हज़ार छत्ता एक विंशतिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहके सैकड़ों चित्र और हजारों काव्य लिखे थे। मुनिसुंदरसूरिने स्वोपज्ञ वृत्तिसहित उपदेशरत्नाकर, 'जयानंदचरित्र', 'शांतिकरस्तोत्र' आदि कनेक ग्रन्थोंकी रचना की है। मुनिसुंदरसूरि स्वैताम्बर आश्राममें बहुत प्रख्यात कवि गिने जाते हैं। वे सं० १५०३ में स्वर्गस्थ हुए। अष्टात्मकरूपद्रुममें सोलह अधिकार हैं। ग्रन्थका विस्तृत गुणन विवेचन मोतीचन्द गिरधरलाल कापड़ियाने किया है, जो जैनधर्मप्रसारक समाजी ओरसे सन् १९११ में प्रकाशित हुआ है।

अध्यात्मसार (देखो यशोविजय) .

अनायदासजी—

मादम होता है अनायदास कोई बहुत अच्छे वेदान्ती थे। इन्होंने गुजरातीमें विचारमय नामक ग्रंथ बनाया है। इस ग्रंथके ऊपर टीका भी है। राजचन्द्रजीने इस ग्रन्थका अवलोकन करनेके लिये लिखा है। उपदेशछायामें अनायदासजीका एक ध्यान भी राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है।

अनुभवप्रकाश (पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश)—

इस ग्रन्थके कर्ता विशुद्धानन्दजीने गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात् बहुत सनतक देशाटन किया, और तत्पश्चात् वे हृषीकेशमें आकर रहने लगे। ये सदा संत पुरुषोंके समागममें रहते हुए प्रसविचारमें मग्न रहते थे। विशुद्धानन्दजीने हृषीकेशमें रहकर नाना प्रकारके कष्ट उठाये। इन्होंने कलकत्ताके सेठ सूर्यमलजीको प्रेरित कर हृषीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किये, जिनसे वहाँ रहनेवाले संत साधुओंकी बहुत आराम मिला। विशुद्धानन्दजीको किसी धर्म या वेदके लिये कोई अप्रमत्त न था। ये केवल दो कंयली रखते थे। अनुभवप्रकाशका गुजराती भाषांतर सन् १९२० में बम्बई प्रकाश हुआ है। इसमें आठ सर्ग हैं, जिनमें वेदान्तविषयका वर्णन है। ग्रन्हादभाष्यान तृतीय सर्ग आता है।

अभयकुमार (देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाला पाठ ३०—३२) .

अंबारामजी—

×अम्बारामजी और उनकी पुस्तकके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं—“ हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है। परन्तु हमें उनकी बातें सिद्धान्तज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं मादम होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है; मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कइ सज्जन हैं। ” तथा “ धर्म ही जिनका निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये। ”

अयमंतकुमार—

इनके वाग्याश्रममें मोक्ष प्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमालामें उल्लेख किया है। इनकी कथा भगवतीमूत्रमें आती है।

अष्टक (देखो हरिभद्र) .

अष्टपादुङ्ग (देखो बुन्दबुन्द) .

×अमासने पं० गुणमद्रजी सूचित करते हैं कि अंबारामजी भादव्यके नित्यकी एक महल थे। इन्होंने बुन्दबुन्द मन्त्र आदि बनाये हैं। लेखक.

जैसे हर्ष होता है; उसी तरह पुद्गल द्रव्यरूपी शुभाशुभ कर्म, जिस कालमें उदयमें आ जाय, उस कालमें उसे सम्यक् प्रकारसे वेदन कर चुका देनेसे निर्जरा हो जाती है, और नया कर्म नहीं होता। इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्ममेंसे मुक्त होनेके लिये हर्षयुक्त भावसे तैयार रहना चाहिये। क्योंकि उसे चुराये बिना छुटकारा नहीं।

२२. सुखदुःख जो द्रव्य क्षेत्र काल भावमें उदय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी केवल काममें समर्थ नहीं हैं।

२३. करणानुयोगमें ज्ञानीने अंतमुहूर्त्त आत्माका अप्रमत्त उपयोग माना है।

२४. करणानुयोगमें सिद्धान्तका समावेश होता है।

२५. चरणानुयोगमें जो व्यवहारमें आचरण किया जाय उसका समावेश किया है।

२६. सर्वधिरति मुनिको ब्रह्मचर्यव्रतकी प्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी अपेक्षासे है, करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं। क्योंकि करणानुयोगके अनुसार नयमें गुणस्थानकमें बेरोदका हो हो सकता है—तबतक नहीं हो सकता।

८६४

यदुवाण कैम्प, माद्रपद बरी १९५१

(१)

(१) मोक्षमालाके पाठ हमने माप माप कर लिये हैं।

पुनरावृत्तिके संबन्धमें जैसे सुग हो बैसा करना। कुछ वाक्योंके नीचे (अंदर छान) छान की है, बैसा करना जरूरी नहीं।

श्रोता-वाचकको यथाशक्ति अपने अभिप्रायपूर्वक प्रेरित न करनेका छान रचना चाहिये। श्रोता-वाचकमें स्वयं ही अभिप्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारामाके सोचन करनेकी वाचक-श्रेणीके सुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये। हमें उन्हें प्रेरित कर, उन्हें स्वयं उत्पन्न हो सकनेवाले, अभिप्रायोंको रोक न देना चाहिये।

प्रभावबोध भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहाँ छिपायेगे।

(२) परम सद्गुरुके प्रचाररूप एक योजना सोची है। उसका प्रचार होनेमें दानार्थ मार्गका प्रकाश होगा।

(२)

श्रीमोक्षमालाके प्रभावबोधभागकी संरचना.

१. वाचककी प्रेरणा.

८. प्रमादके स्वल्पका विशेष

१४. महामाओंकी अंगण.

२. त्रिदेव.

विचार.

१५. मोक्ष इष्ट मिष्टि.

३. निर्द्वय.

९. तीन मनोरथ.

१६. अनेकानकी प्रवृत्ति.

४. दया ही परमार्थ है.

१०. चार सुमहात्म्या.

१७. मनधर्म.

५. महा ब्रह्मण्य.

११. व्यावहारिक जीवोंके भेद.

१८. दत्त.

६. मैत्री आदि चार भावनायें.

१२. तीन अग्र्यायें.

१९. इन्द्र.

७. सुदामका उन्कार.

१३. सम्पदस्तन.

२०. दिवा.

कहा कि मुझे इतनी सामर्थ्यका अवधिज्ञान हो गया है कि मैं पौंचसी योजनतकके रूपी पराईको बल सकता हूँ। गौतमस्वामीने इस बातका निषेध किया, और आनन्दको आलोचना करनेको कहा। वरने दोनों महावीरके पास गये। गौतमको अपनी भूल माझम हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा माँगी।

आनन्दघन—

आनन्दघनजी एक महान् अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये हैं। इनका दूसरा नाम शम्भु था। इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबीस जिनमगवान्की स्तुतिरूप चौबीस स्तनोंकी रचना की है, जो आनन्दघनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है। आनन्दघनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आनन्दघन-महोत्तरी है। आनन्दघनजीकी याणी बहुत मार्मिक और अनुभवसे परिपूर्ण है। इनकी रचनाओंसे माझम होता है कि ये जैनसिद्धांतके एक बड़े अनुगामी पंडित थे। आनन्दघनजी गच्छ मत इत्यादिका बहुत विरोध करते थे। इन्होंने पददर्शनोंको विनम्र भावनाका अंग बताकर उहाँ दर्शनोंका सुन्दर समन्वय किया है। आनन्दघनजी आत्मानुभवसे मस्त दशामें विचरण किया करते थे। आनन्दघनजीका यशोविजयजीसे मिठाप भी हुआ था, इस बातको यशोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्टपदीमें व्यक्त किया है। राजचन्द्रजी आनन्दघनजीको बहुत सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। वे उन्हें सुन्दर और हेमचन्द्राचार्यकी कोटिमें लाकर रखते हैं। वे आनन्दघनजीकी हेमचन्द्राचार्यसे तुलना करते हुए लिखते हैं—“श्रीआनन्दघनजीने स्वपर-हितवृद्धिसे लोकोपकार-प्रवृत्ति आरंभ की। उन्होंने इस मुख्य प्रवृत्तिमें आत्महितको गौण किया। परन्तु धीतरागधर्म-विमुखता—विषमता—इतनी बढ़ गई कि लोग धर्मको अथवा आनन्दघनजीको पहिचान न सके—समझ न सके। अन्तमें आनन्दघनजीकी लगा कि प्रबलरूपसे व्याप्त विषमताके योगमें लोकोपकार, परमार्थ-प्रकाश करनेमें असरकारक नहीं होता, और आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है; इसलिये आत्महितको मुख्य करने उसमें ही प्रवृत्ति करना योग्य है। इस विचारणासे अन्तमें वे लोकसंगको छोड़कर वनमें चउठ गये। वनमें विचरते हुए भी वे अग्रगण्यरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा लोकोपकार तो कर ही गये हैं। निष्कारण लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है।” राजचन्द्रजीने आनन्दघनचौबीसीका विशेषन भी लिखना आरंभ किया था, जो अंक ६९२ में छपा है।

ईसामसीह—

ईसामसीह ईसाईधर्मके आदिसंस्थापक थे। वे कुमारी मरियमके गर्भमें उत्पन्न हुए थे। ईसा बचपनसे ही धर्मग्रन्थोंके अध्ययन करनेमें सारा समय बिताया करते थे। ईसाके पूर्व तिब्बत और अरब आदि देशोंमें यहूदीधर्मका प्रचार था। यहूदी पादरी लोग धर्मके बढ़ाने को बचने अन्धाचार किया करते थे, उनके विरुद्ध ईसामसीहने प्रचण्ड आन्दोलन मचाया। ईसामसीह यहूदियोंने खूब आक्रमण किये, जिससे इन्हें जेदमठमें भाग जाना पड़ा। वहाँ भी इनका खूब शोषण हुआ, जिस समय इनके हाथों पैरोंमें काँटे डोकी गई, उस समय भी इनका मुन प्रसन्न रहता रहा, और वे अपने बल करनेवालोंकी अज्ञानताको क्षमा करनेके लिये दारनेबरेसे प्रार्थना

१. ज्ञानम परिशुद्धां निवृत्तिके
उत्तर ज्ञानांद्वारा दिपा हुआ
नार.

२२. शून्य.

२३. निपन्नितता.

२४. विनागमस्तुति.

२५. नवतत्त्वज्ञान सामान्य संक्षेप
स्वरूप.

२६. सर्वजनिक श्रेय.

२७. सद्गुण.

२८. देशजनविषयक विचार.

२९. मौल.

३०. शरीर.

३१. सुखद्वेष.

३२. पंचमहाभूतविषयक विचार

३३. देशभक्ति.

३४. प्रकृत्यभोग.

३५. सत्यता.

३६. निधननिर्वाणता.

३७. प्रत्यक्षदर्शी सुवैभूषिता.

३८. जहा

३९. सुखविमल.

४०. वैतालिक अध्ययन.

४१. संयोगकी अनित्यता.

४२. महात्माओंकी अनंत सत्ता.

४३. छिपर न चाहिये.

४४. (चार) उदयादि भंग.

४५. जितनत निराकरण.

४६. महानोहनार्थ स्थानक.

४७. तीर्थकरपद प्राप्ति स्थानक.

४८. नाया.

४९. परिशुद्धय.

५०. वारत्त.

५१. सद्गुरुस्तुति.

५२. पंच परममहाविषयक
विशेष विचार.

५३. जविरति.

५४. जघान.

५५. मंत्र.

५६. पदम निधय.

५७. मोहनार्थकी जवि

५८. सुनातन धर्म.

५९. सुख नवतत्त्व

६०. ललित गुणि.

६१. क

६२. त

६३. त

६४. त

६५. त

६६. त

६७. त

६८. त

६९. त

७०. त

मरी कड़ी उड़ा हो जाती है। जैसे समुद्र बौलसेमें अधिक जल पाकर गहरा उतर जाता है, वैसे ही संसार पातक्यों से भरकर गहरा हो जाता है, अर्थात् वह मनुष्य बड़े जगता जाता है।

२ संसारको दुर्लभ बना करके लायु होती है। जैसे अग्नि महीनाको उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसारमें भी विविध तापकी उत्पत्ति होती है। जैसे अग्निमें जल हुआ जैसे महा विस्फोटक होता है, वैसे ही संसारमें जल हुआ जैसे अनेक दुःखरूप मनुष्यसे भरकर विस्फोटक होता है। जैसे अग्नि सब वस्तुओंको नष्ट कर जाता है, वैसे ही जलमें सबमें बड़े दुःखों संसार भक्षण कर जाता है। जिस प्रकार अग्निमें जो जो भी जल ईंधन होने लगे हैं, लो लो वह बूझ पानी है; उसी प्रकार संसारमें अग्निमें सब मोहका भी और विषयका ईंधनके होन करनेसे वह बूझ पानी है।

३ संसारको संसारों द्वारा अंधकारों लायु होती है। जैसे अंधकारमें सभी सत्ता भान कदाही है, वैसे ही संसार मनुष्यको अंधकार करता है। जैसे अंधकारमें प्रानी इधर उधर भटककर विपत्ति भोगते हैं, वैसे ही संसारमें मनुष्य होकर अनेक अंधकारों में उधर उधर भटकता भिगता है। जैसे अंधकारमें जल और हीरेका भजन नहीं होता, वैसे ही संसारमें अंधकारमें विवेक और अविवेकका भजन नहीं होता। जैसे अंधकारमें प्रानी जलको हीरेका भी जल कर लते हैं, वैसे ही अग्निमें हीरेका भी संसारमें प्रानी मोहों कर लते हैं। जैसे अंधकारमें उच्छ्र अंधिका उच्छ्र बड़ जाता है, वैसे ही संसारमें मोह, मत्ता अंधिका उच्छ्र बड़ जाता है। इस तरह अनेक प्रकारमें देवदेव संसार अंधकार का ही मायम होता है।

२० संसारकी चार उपमायें

(२)

१ संसारको चारों दुःखदण्ड-वज्र अर्थात् ग्राहकों परियोंका लायु होती है। जैसे चरता हुआ दण्ड-वज्र भिगता रहता है, वैसे ही प्रत्येक होनेसे संसार भिगता रहता है। जैसे दण्ड-वज्र धुंके बिना नहीं चर सकता, वैसे ही संसार भिगवतक्यों धुंके बिना नहीं चर सकता। जैसे दण्ड-वज्र अग्निमें भिगता रहता है, वैसे ही संसारका दण्ड अग्नि अग्निमें भिगता हुआ है। इस तरह अनेक प्रकारमें दण्ड-वज्रको द्वारा भी संसारको ही न मकती है।

इसप्रकार संसारको जितनी अनेक उपमायें भी न लगे सकें, ही सही है। तुम सबमें से चार उपमायें हमने चर ली, अब इसमें ही सब चला सोंग है—

१ जैसे समस्त मनुष्य सब भी बलकर सबको लोका न लिये जाता है, वैसे ही मनुष्यका सब और मनुष्यको सबको समस्त-समस्त न लिये जा सकता है। जैसे समस्तमें विविधता तुममें भी विविधताको लोका भिगता है, वैसे ही विविधता मनुष्यको सबको लोका भिगता है।

२ जैसे अग्नि सबको नष्ट कर जाती है, समस्त समस्त ही बड़ जाता है, वैसे ही संसारमें भी संसारको ही बड़ मकती है।

३ जैसे अंधकारमें दण्ड के अनेक प्रकार होनेसे हम अंधकारमें बड़ मकती है, वैसे ही संसारमें भी न मनुष्यका ही संसारको अंधकारमें बड़ करके सब वस्तुको नष्ट करे।

२ जैसे शम्भु-चक्र के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही संसार-चक्र राम और द्वैतके बिना नहीं चल सकता ।

इस प्रकार इन संगोप-योगके निवारणके प्रतीकारको उपमाद्वारा अनुपान आदिके साथ कहा है । शम्भु-चक्रके भीतर ध्यान करना और दूसरोंको उपदेश देना चाहिये ।

२१ चारह भावना

देश्य और तेज ही अन्य आम-हितैशी विषयोकी सुदृढ़ता होनेके लिये तत्त्वज्ञानियोंने चारह भावनाओंके विवरण करनेके लिये कहा है ।

१. शरीर, पैर, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सब विनाशी हैं । जीवका मूलधर्म अविनाशी होने के लिये ध्यान करना दूसरी 'अविनाशभावना' है ।

२. हमारे सामने के समस्त जीवोंको शरण करनेवाला कोई नहीं, केवल एक शुभ धर्मकी शरण मात्र है, ऐसा ध्यान करना दूसरी 'अशरणभावना' है ।

३. "इस अन्तर्लोक में सब-समस्तमें पर्यटन करने हुए सम्पूर्ण भूतोंको भोगा है । इन संसाररूपी भूतोंके लिये सब दुःखोंका यन्त्र संसार मेरा नहीं, मैं मोक्षमार्थी हूँ," ऐसा ध्यान करना तीसरी 'असंसारभावना' है ।

४. "मैं भोग आना अकेला हूँ, यह अकेला आया है, अकेला ही जायगा, और अपने लिये सबके लिये ही भोगेगा," ऐसा ध्यान करना चौथी 'एकत्वभावना' है ।

५. इस अन्तर्लोक में कोई निर्माता नहीं, ऐसा ध्यान करना पाँचवी 'अप्ययभावना' है ।

६. "मैं सब-समस्तमें अविज्ञ हूँ, मन्त्र-मन्त्रही गान हूँ, रोग और जगत्के रहनेका धाम हूँ, इस अन्तर्लोक में अविज्ञ हूँ," ऐसा ध्यान करना छठी 'अनुधिभावना' है ।

७. शरीर, पैर, अन्न, मित्राद्य इत्यादि सब आश्रयके कारण हैं, ऐसा ध्यान करना सातवी 'अश्रयभावना' है ।

८. इस अन्तर्लोक में जन्म मरण सब-समस्तमें नहीं आता, ऐसा ध्यान करना आठवी 'अजन्ममरणभावना' है ।

९. शम्भु-चक्र के बिना शरीर निवारणका कारण है, ऐसा ध्यान करना नौवी 'निर्जराभावना' है ।

१०. शरीर अन्तर्लोक में अविज्ञ, निर्द्विध, और विनाशका व्यक्त ध्यान, यह दसवी 'लोकव्यवस्थाभावना' है ।

११. शरीर अन्तर्लोक में शरीरका सम्पूर्णतया प्रगल्भी प्राप्त होता दृष्टम है; अथवा सम्पूर्णतया शरीर अन्तर्लोक में शरीरका सम्पूर्णतया शरीरका प्राप्त होता दृष्टम है, ऐसा ध्यान करना ग्यारहवी 'प्रगल्भीभावना' है ।

१२. शरीर अन्तर्लोक में शरीरका सम्पूर्णतया शरीरका प्राप्त होता दृष्टम है, और इसके उपदेशका शरण निजों दृष्टम है, ऐसा ध्यान करना बारहवी 'वन्द्यभावना' है ।

इस प्रकार चारह भावनाओंके विवरणके लिये शिवजीने उक्त पदोंका प्रयोग किया है ।

कामदेव श्रावक (देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाला पाठ २२).

कार्तिकेयानुमेसा—

यह अध्यात्मका ग्रन्थ दिगम्बर विद्वान् स्वामी कार्तिकेय (कार्तिकस्वामी) का बनाया हुआ है । ये कच हो गये हैं और कहाँके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंका कुछ ठीक ठीक पता नहीं चलता । राजचन्द्रजी लिखते हैं—“ गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था । कार्तिकस्वामी इस भूमिमें बहुत विचरे हैं । इस ओरके नम्र, मन्व, ऊँचे और अडोल वृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी कार्तिकेय आदिकी अडोल बेराग्यमय दिगम्बर वृत्ति याद आती है । नमस्कार हो उन कार्तिकेय आदिसे ।” कार्तिकेयानुमेसाके ऊपर कई टीकायें भी हैं । यह ग्रन्थ पं० जयचन्द्रजीकी वचनिकसहित बननी छपा है । पं० जयचन्द्रजीने दिगम्बर विद्वान् शुभचन्द्रजीकी संस्कृत टीकाके आधारसे यह वचनिका लिखी है । राजचन्द्रजीने कार्तिकेयानुमेसाके मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह उल्लेख किया है । फिसनदास (सिंह) (देखो क्रियाकोष).

कुण्डरीक (देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनावोध पृ. ११८).

कुन्दकुन्द—

कुन्दकुन्द आचार्य दिगम्बर आश्रयमें बहुत मान्य विद्वान् हो गये हैं । कुन्दकुन्दका समय नाम पद्मनन्दि भी था । इनके विषयमें तरह तरहकी दन्तकथायें प्रचलित हैं । इनके समरके विषयमें भी विद्वानोंमें मतभेद है । साधारणतः कुन्दकुन्दका समय ईसवी सन्ती प्रथम शताब्दि माना जाता है । कुन्दकुन्द आचार्यके नामसे बहुतसे ग्रंथ प्रचलित हैं, परन्तु उनमें पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार और अष्टपाहुड ये बहुत प्रसिद्ध हैं । इनमें आदि तीन कुन्दकुन्दप्रणीके नामसे प्रसिद्ध हैं । तीनोंकी अमृतचन्द्राचार्यने संस्कृत टीका भी लिखी है । इन ग्रंथोंपर और भी विद्वानोंकी संस्कृत-हिन्दी टीकायें हैं । हिन्दी टीकाओंमें समयसारके ऊपर बनारसीदासजीका हिन्दी समयसारनाटक अत्यंत सुंदर है । इसे उन्होंने अमृतचन्द्रके समयसारके ऊपर आधारसे हिन्दी कवितामें लिखा है । उक्त तीनों ही ग्रंथ अध्यात्मके उच्च कोटिके ग्रंथ माने जाते हैं । कुन्दकुन्दको ८४ पाहुड (प्रामृत) का भी कर्ता माना जाता है । इनमें दर्शन, चारित्र, मूल, बौद्ध, भाव, मोक्ष, लिंग और शील नामक आठ पाहुड छप चुके हैं । राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें एक स्थानपर सिद्धप्रामृतका उल्लेख किया है और उसकी एक गाथा उद्धृत की है । यह सिद्धप्रामृत उक्त अष्टपाहुडमें भिन्न है । यह पाहुड कुन्दकुन्दके अप्रसिद्ध पाहुडोंमेंसे कोई पाहुड होना चाहिये । राजचन्द्रजीने कुन्दकुन्दके ग्रंथोंका सूत्र मर्मपान किया था । कुन्दकुन्द आदि आचार्योंके प्रति वृत्तवृत्ता प्रसार करने हुए राजचन्द्रजी लिखते हैं—“ हे कुन्दकुन्द आदि आचार्यों ! तुम्हारे वचन भी निजस्थानकी गौरव करने में इस पामरको परम उपकारी हुए हैं, इसलिये मैं तुम्हें अनिराग भक्तिसे नमस्कार करता हूँ ।” राजचन्द्रजीने पंचाम्निकायका मापानर भी किया है, जो अंक ७०० में दिया गया है ।

× मद्रास होता है कुन्दकुन्द आचार्यके समयसारके अतिरिक्त किसी अन्य विद्वान्ने भी समयसार नामक ग्रंथ बनाया है, जिसका विषय कुन्दकुन्दके समयसारसे भिन्न है । इस ग्रंथका राजचन्द्रजीने वचन दिया था । देखो पृ. ८४९ ।—लेखक.

आरंभ किया, और अपने सात मित्रोंकी सहायतासे पूर्ण किया था। कहते हैं कि कुंवर महेन्द्रगंजीने अपने मामा लीवंडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनबाके साथ प्रेम हो गया था, और इस प्रेमको इन दिनों अंत समयतक निवाह। प्रवीणसागरमें राजकुमारी सुजनबा (प्रवीण) ने महेन्द्रगंजी (सागर) से संवोधन करके, और महेन्द्रगंजीने राजकुमारीको संवोधन करके कविताये लिखी है। राजचन्द्र लिखते हैं—“ प्रवीणसागर समक्षपूर्वक पड़ा जाय तो यह दृश्यता देनेवाला प्रप है, नही तो यह अप्रदास्त रागरंगोंको बढ़ानेवाला प्रप है ”।

महादजी (देखो अनुभवप्रकाश)।

प्रश्नव्याकरण (आगमप्रप)—इसका कई जगह राजचन्द्रजीने उल्लेख किया है।

महापना (आगमप्रप)—इसका भी प्रस्तुत प्रपमें उल्लेख आता है।

प्रीतमदास—

ये भक्त कवि भाट जातिके थे, और ये सन् १७८२ में मीरूद थे। ये साउ-मुंठोंके समागममें बहुत काज बिनाते थे। इनकी कविता भी अन्य भक्तोंकी तरह वेदान्तज्ञान और प्रेममयिने पूर्ण है। प्रीतमदासको ' चरोतर ' का रत्न कहा जाता है। इनके बड़े प्रप गीता और भागवत ११ वें स्कंध हैं। इसके अतिरिक्त प्रीतमदासने अन्य भी बहुतसे पद गरबी इत्यादि लिखे हैं। ' प्रीतमदासको कको ' गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है। श्रीमद् राजचन्द्र अपने भक्तोंमें इसे पढ़नेके लिए कहा करते थे। उन्होंने प्रीतमको मार्गानुसारी कहा है। प्रीतमदासने गोविंदरामजी नानक साउरा बहुत समयतक सहास किया, और उन्हें अपना गुरु बनाया था। कहते हैं कि प्रीतमदास अन्त समय अंधे हो गये थे। ये उस समय भी पद-रचना करते थे। गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका बहुत आदर है।

बनारसीदास—

बनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाली वैश्य थे। इनका जन्म सं० १६४३ में जीतपुरमें हुआ था। बनारसीदासजीका मूळ नाम विक्रमाजीन था। इनके पिताको पार्श्वनाथके ऊपर अर्पण प्रीति थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम बनारसीदास रक्खा था। बनारसीदासजीको जीवन काळमें इन्क-बाजीका बहुत शौक हो गया था। इन्होंने शृंगारके ऊपर एक प्रप भी लिखा था, जिसे बादमें इन्होंने गीमती नदीमें बहा दिया था। बनारसीदासजीकी अवस्थामें धीरे धीरे बहुत परिवर्तन होता गया। इन्हें सुंदरुंद आचार्यके अष्टात्मरसके प्रप पढ़नेको मिले, और ये निश्चयनयकी ओर झुके। इन्होंने निश्चयनयकी पुष्ट करनेवाली ज्ञानपद्मीसी, ध्यानपद्मीसी, अष्टात्मरसीसी आदि कृतियोंकी रचना की। बनारसीदासजी चंद्रभाण, उदयकरण, धानमंडजी आदि अपने मित्रोंके अष्टात्मचर्चामें इवे रहते थे। अन्तमें तो यहाँतक हुआ कि ये चारों नम्र होकर अपनेको मुनि मान कर रहा करते थे। इसी कारण श्रावक लोग बनारसीदासको ' बोसरामनी ' कहने लगे थे। बनारसीदासजीकी यह एकांतदशा सं० १६९२ तक रही। बादमें इनको इस दशापर बहुत मेद हुआ, और इनका हृदय-मट सुख गया। इस समय ये आगरामें पं० रूपचन्द्रके समागममें आये, और

नहीं की। छोटम बहुत कम बोलते, और कम आहार करते थे। छोटम बाल-व्रजचारी थे। इन्होंने अपना समस्त जीवन अध्यात्ममें ही व्यतीत किया था। छोटमने ब्रजलखनी नामके साधुको अपना गुरु बनाया था। छोटमने अनेक ग्रंथोंकी रचना की है। इनमें प्रद्योत्तररत्नमाला, धर्ममन्त्रिशास्त्र, बोधचिंतामणि, हंसउपनिषद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य हैं। छोटम ७३ वर्षकी वयसमें समाधिस्थ हुए।

जड़भरत—

एक समय राजा भरत नदीके किनारे बैठे हुए ओंकारका जाप कर रहे थे। वहाँ एक गर्भिणी हरिणी पानी पीनेके लिये आई। इतनेमें यहाँ सिंहके गर्जनका शब्द सुनाई पड़ा, और हरिणीने डरके मोरे नदीको फाँद जाने प्रयत्न किया। फल यह हुआ कि उसका गर्म नदीमें गिर पड़ा, और वह नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राजर्षि भरत नदी किनारे बैठे बैठे यह घटना देख रहे थे। भरतजीका हृदय दयासे व्याकुल हो उठा। वे उठे और मृगशावकको नदीके प्रवाहमेंसे निकाल कर अपने आश्रमको ले गये। वे नित्यप्रति उस बच्चेकी सेवा-सुश्रूषा करने लगे। कुछ समय बाद भरतजीको उस हरिणीके प्रति अत्यन्त मोह हो गया। एक दिन वह मृग उनके पाससे कहीं भग गया और अपने झुण्डमें जा मिला। इसपर भरतजीको अत्यन्त शोक हुआ, और वे ईश्वराग्रामसे बग हो गये। इस अत्यन्त मृगवासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें मृगका शरीर धारण करना पड़ा। भरतजीको मृगजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर बहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे बहुत असंगमावसे रहने लगे। तत्पश्चात् राजर्षि भरत मृगके शरीरको त्यागकर ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुए। भरतजीका यह अन्तिम शरीर था, और इस शरीरको छोड़नेके बाद वे मुक्त हो गये। भरतजी अपने पहिले मरौसे भूले न थे, इसलिये वे असंगमावसे हरिभक्तिपूर्वक अपना जीवन बिताते थे। साधारण लोग भरतजीको जड़, गूँगा या बधिर समझकर उनसे बेगार बगैरह कराते थे, और उसके बटुले उन्हें रूखा मृग अन्न दे देते थे। यह जड़भरतका वर्णन भागवतके आठवें-नवमें अध्यायमें आता है। “मुझे जन्मन और विदेही जनककी दशा प्राप्त होओ”—‘श्रीमद् राजचन्द्र’ पृ. १२४.

जनक—

जनक इक्ष्वाकुवंशज राजा निमिके पुत्र थे। ये मिथिलाके राजा थे। राजा जनक अपने समयके एक बड़े योगी थे, और वे संसारमें जलकमलकी तरह निर्लिप्त रहते थे। जनक ‘राजर्षि’ और ‘विदेह’ नामसे भी कहे जाते थे। जनक केवल योगी ही नहीं, परन्तु परमहानी और भगवान्से भक्त भी थे। ऋषि याज्ञवल्क्य इनके पुरोहित तथा मंत्री थे। तथा शुरुदेव आदि अनेक ऋषिोंने जनकजीसे ही उपदेश लिया था। गीतामें भी जनकके निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा की गई है। जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसे हुआ था। जनकका वर्णन भागवत, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथोंमें मिलता है।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति—

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति श्वेताम्बर साहित्यके १२ उपांगोंमेंसे छठा उपांग माना जाता है। इसमें जम्बूद्वीपका विस्तारसे वर्णन किया गया है। यह जैन भूगोलविषयक ग्रंथ है। इसमें राजा भरतकी कथा

बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों होने अपने धर्मका विहार प्रान्तसे प्रचार आरंभ किया। बुद्ध भगवान्‌के देश। विदेशी भाषाओंमें अनेक जीवनचरित्र लिखे गये हैं।

बृहत्कल्प—

बृहत्कल्प छह छेदसूत्रोंमें एक सूत्र माना जाता है। इसके कर्ता भद्रबाहुस्वामी हैं। बृहत्कल्प पर अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं। इन छह छेदसूत्रोंमें साधु साधवियोंके आचार क्रिया आदिके सान्त्व नियम-मार्गोंके प्रतिपादनके साथ साथ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्सर्ग अपवाद आदि मार्गोंका भी समानुसार वर्णन है। इसलिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं। बृहत्कल्पमें छह उद्देशक हैं। इस सूत्रमें साधु साधवियोंके आचारका वर्णन है। इसमें जे पदार्थ कर्मके हेतु और संयमके बाधक हैं, उनका निषेध करते हुए, संयमके साधक स्थान, वस्त्र, पात्र आदिका वर्णन किया है। इसमें प्रायश्चित्त आदिका भी वर्णन है।

ब्रह्मदत्त—

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था। एक समयकी बात है कि एक ब्राह्मणने आकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीसे कहा कि हे चक्रवर्ती। जो भोजन तू स्वयं खाता है उसे मुझे भी खिला। ब्रह्मदत्तने ब्राह्मणको उत्तर दिया कि मेरा भोजन बहुत गरिष्ठ और उन्मादकारी है। परन्तु ब्राह्मणने जब चक्रवर्तीको कृपण आदि शब्दोंसे धिक्कारा, तो ब्रह्मदत्तने ब्राह्मणको कुटुम्बसहित अपना भोजन खिलाया। भोजन करनेके पश्चात् रात्रिमें ब्राह्मण और उसके कुटुम्बको महा उन्माद हुआ, और वह ब्राह्मण अपने पुत्रसहित माता बहन आदि सबके साथ पशुकी तरह रमण करने लगा। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण और उसके गृहजनोंको मृग लाश मालूम हुई। ब्राह्मणको ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीके ऊपर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधसे घासे निकल पड़ा। कुछ दूरपर ब्राह्मणने एक गड़रियेको पीपलके पत्तोंपर कंकरी फेंककर पत्तोंको फाड़ते हुए देखा। ब्राह्मणने गड़रियेसे कहा कि जो पुरुष सिरपर श्वेत छत्र और चमर धारण करके गजेन्द्रपर बैठकर यहाँसे निकट, तू उसकी दोनों आँखोंका कंकरीसे फोड़ डाल। गड़रियेने शिवाङ्की ओटमें खड़े होकर दायीपर बैठकर जाते हुए ब्रह्मदत्तकी दोनों आँखें फोड़ दीं। बादमें चक्रवर्तीको मालूम हुआ कि उसी ब्राह्मणने इस दुष्टद्वयको कराया है। ब्रह्मदत्तको ब्राह्मण जातिके ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने उस ब्राह्मणको अपने पुत्र, बंधु और मित्रोंसहित मरवा डाला। क्रोधान्वित ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीने अपने मंत्रीको सत्र ब्राह्मणोंसे मारकर उनके नेत्रोंसे विशाल थाल भरकर अपने सामने लानेकी आज्ञा दी। मंत्रीने श्रेष्ठाङ्क कर्त्रोंसे थाल भरकर राजाके सामने रखी। ब्रह्मदत्त उस थालमें रखे हुए फलोंको नेत्र समझकर उन्हें बार बार हाथसे स्पर्श करता और बहुत हर्षित हुआ करता था। अन्तमें हिंसानुबन्धी परिणामोंसे मरकर वह सातवें नरकमें गया। यह कथा त्रिपिटकका पुरुषचरित आदि कथाप्रयोगमें आती है।

भगवतीमूत्र (आगमग्रन्थ)—इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उद्धृत किया है।

भगवतीआराधना—

यह ग्रन्थ रिगम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। १० नायूरनजी प्रेम्नेध कहता है कि इसके ग्रन्थकर्त्ता असौरी नाम आर्थशिव या शिवकोटि था। बहनुसे लोग इससे समंतमद आचार्यका शिष्य मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता। यह ग्रन्थ प्रधानतया

आदि सभी लोग इस धर्मिक अनुपाथी हैं। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीमती एनीबिसेन्टने इस मोन्दरके उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया। थियोसोफीका गीताका गुजराती विवेचन थियोसोफिका सेन्ट्रल बम्बईमें सन् १८९९ में प्रकाशित हुआ है।

दार्शनिकान्तिक (आगमग्रन्थ)—

दार्शनिकान्तिकी कुछ गाथाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया है, जो अंक ३४ में छापी है।

दयानन्द—

स्वामी दयानन्दका जन्म सं० १८८१ में मोरबी राज्यके अन्तर्गत टंकारा गाँवमें एक बड़े घरमें हुआ था। स्वामी दयानन्दके पिता एक फहर माधव थे। दयानन्द स्वामी आरंभमें ही स्वामी मुद्रिके थे, और मिथ्या मत आदिका विरोध किया करते थे। जब स्वामीजी काश्मिरी बर्तने हुए तो उनके पिताको बातचीत हुई। विवाहकी सब तैयारियाँ भी हो गई, पर दयानन्द इस समानागरी सुनने ही नहीं मान गये, और भेरवे रंगके वस्त्र पहिनकर रहने लगे। दयानन्दजीको सट्टकी गाथासे इधर उधर बहुत भटकनेके पश्चात् पंजाबमें स्वामी विरजानन्दजीके दर्शन हुए। दयानन्दने अपने मुँहके पास अर्द्ध बरग रक्कर संस्कृत और वेदोंका खूब अभ्यास किया। विद्याभ्यासके पश्चात् स्वामी दयानन्दने धर्मिकप्रवर्तन दूर दूर भूमकर प्रचार किया। काशीमें आकर इन्होंने वैदिक परिषदों की स्थापना किया। स्वामीजीकी प्रतिभा और अमाधारण बुद्धिकोराज देखकर बहुतसे लोग उनके शिष्य बने। स्वामी दयानन्दने सं० १९३२ में बम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना की। स्वामीजी ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोंमें भी प्रचारके लिये भ्रमण किया। अन्तमें वे जोरपुरके महाशायक वहाँ रहने लगे। वहाँ कुछ लोग उनके बहुत शिरोही हो गये, और उनके शिष्योंमें उर्दू शिक्षावाकर मरवा डाटा। स्वामीजीने संवत् १९४० में दिवालीके दिन देहत्याग किया। इनके बाद स्वामी भद्रानन्द छाया छात्रपतराय आदिने आर्यसमाजका काम किया। स्वामी दयानन्दने हिन्दी संपादनका नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें सब धर्मोंकी कड़ी समालोचना की गई है।

*** दयाराम—**

कवि दयारामका जन्म सन् १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अतिथि न कहें बल्कि लिपि न जानी थी। इन्होंने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और फारसी ज्ञानमें बलियाँ की हैं। उनके एक लिपिके कथनानुसार दयारामने मत्र निराकर १३५ श्लोकोंकी रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुतसे पद लावनी बोरह की लिखे हैं। दयाराम स्वामीके बड़े शिष्य थे, और इन्होंने स्वामीजीके बहुतसे शिष्य पद बोरह लिखे हैं। दयारामने गोपुत्र, बालक, कर्ण, वृंदावन, श्रीनन्दजी आदि सब धर्मोंकी मान बरग भूमकर रचना की थी। इनके लिखे दयारामकी नगदि मेइताका अवलोक मानने थे। इनका मरण सन् १८५२ में हुआ। उनके पद उद्धृत किये हैं।

दामोदर (देवो गन्तव्य)—

देवचन्द्रजी—

देवचन्द्रजीका जन्म मराठामें सन् १७२६ में हुआ था। देवचन्द्रजी सेन्ट्रल बम्बई

कठिनायें बोधज्ञान अत्रिक्त पाया जाता है। भोजाने छल-ज्ञानी और वगुले-भक्तोंका मूय उद्देश्य विषय है। भोजा भगत अपनी भक्ति और योगशक्तिके श्रिये बहुत प्रसिद्ध थे। इनका अनुमन और पण्डितशक्ति बहुत तीव्र थी। इन्होंने ६५ वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया।

मणिरत्नमाला—

मणिरत्नमाला तुलसीदासजीकी संस्कृतकी रचना है। इसमें मूठ श्लोक कुल ३२ हैं। वे बलीशद श्लोक प्रस्तोचरूपमें लिखे गये हैं। मणिरत्नमालाके ऊपर गुजरातके जगजीन माने प्रामयकी संवत् १६७२ में रची हुई टीका भी मिलती है। इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत बड़ा प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रंथ वैराग्यप्रधान है। मणिरत्नमालाका एक श्लोक निम्न प्रकारमें है—

को वा दद्विो दि मिशाल्लवृणः

श्रीमद्भक्त को यस्य समस्ति तोयः ।

जीरन्मृतो यस्मि निरुद्यमो यः

को यामृता स्वात्सुगदा निराशा ॥ ५ ॥

अर्थ—दण्डी कौन है ! जिसकी तुल्य निराश्रय है । श्रीमान् कौन है ! जो संतोषी है । ज्ञानी भी मृत कौन है ! जो निरुपमी है । अमृतके समान सुखदायक कौन है ! निराशा ।

महिला नसुपाई—

ये निदिपादके रत्नेवाले थे । मणिपाल नमुमाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं । उन्होंने 'दर्शनमसुख' आदि ग्रन्थोंके अनुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन किया है । इनके 'दर्शनमसुख'के अनुवादकी और गीताके विवेचनकी रात्रचन्द्रजीने सम्पादनना की है । 'दर्शनमसुख'के इनके लेखोंका संग्रह प्रकाशित हुआ है ।

पद्मरङ्गा—

मदनमोहा—
सुदृष्टान्तपूर्वक मणिरथ राजाके लघुधाता युगवाहूकी श्रीका नाम मदनमोहा था। मदनमोहा बहुत सुंदरी थी। उसके अनुपम सौंदर्यको देखकर मणिरथ उमर मोड़िन हो गया, और उसे प्रणय करनेके लिये वह नाना प्रकारके कलत्रपुष्प आदि भेजने लगा। मदनमोहाको जब यह बात मालूम हुई तो उसने राजाको बहुत रिक्काश, पर इमका मणिरथपर कोई अगर न हुआ। अब वह राजा किसी मग्न करने छोटे मर्द्द मदनमोहाके पनि युगवाहूकी मार डालनेकी याचने रखने लगा। एक दिन मदनमोहा और युगवाहू दोनों उपानमें कीड़ा करने गये हुए थे। मणिरथ भी अकेला वहीं पहुँचा। युगवाहू ने राजा आने बड़े भौंके धाँके समाचार मित्रे तो वह उसमें निश्चिंत जाया। युगवाहूने कुछ ही मिनटों में राजाको मर्दा दिया। इसी समय मणिरथने उमर सङ्ग्रहकार दिया। मदनमोहाने पनि की मालूम देकर उसे धर्मवश दिया। पनि के घर जानेमें मदनमोहाको जाने भौंकी कोणों बहुत पर हुआ। मदनमोहा मर्दनकी थी। वह उसी समय किसी जगहमें निकलकर बड़ी गड्ढे, और टाँसे आने लगे। पुन मल्लव दिया। वहीं वह किसी निराशके हाथ पड़ी। वह भी उमर मोड़िन होकर उसे मर्दा की दमनेदी देगा करने लगा। मदनमोहाने निराशमें उसे मर्दा दे दे बहनेको कहा। ली जगह किसी मुनिने निराशको स्वदासमनोव भव प्रह्वन करवाया। इसने मदनमोहाके पनि का जीव ले गया।

प्रत्यक्ष दर्शन दिया करने थे, तथा संकटके समय स्वयं कृष्ण भगवान् ने इनकी बुन्दी चुलाई थी। **क** जाता है कि नरसिंह मेहताने सब भिन्नतर सारा छात्र पद बनाये हैं। नरसी मेहता और कौशले निम्नतर भक्तिका राजचन्द्रजीने बहुत गुणगान किया है।

नरहर—

नरहरप्रकरणका भोगम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रचार है। इसमें चौदह गाथाओंमें वा कर्त्तव्य हरणका प्रतिपादन किया है। नरहरको कर्त्ता देवगुणार्थ हैं। इन्होंने सन् १०७३ में नारायण प्रकाशकी रचना की है। नरहरप्रकरणके ऊपर अभयदेवमूर्तिने भाष्य किया है। इसपर और भी अनेक टीका मिलिगी हैं।

नारदजी (देवो नारदभक्तिमूर्त)—

नारद (देवो प्रभुग मंत्र, मोक्षमात्र पाठ २३)—

नारदभक्तिमूर्त—

नारदभक्तिमूर्त मन्त्रि नारदजीकी रचना है। इस मंत्रमें ८४ गूँथ हैं। मंत्रकारने इसमें भक्तिगी गीत-पद्यका प्रतिपादन किया है, और उसके शिरो कुमार, वेदव्यास, शुकदेव आदि भक्ति-त्राणार्थी मन्त्री दी है। मंत्रकारने बताया है कि भक्तोंमें जानि कुछ आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्ति हीकी भावकी तरह अनिर्वचनीय होती है। इसमें मन्त्रगोत्रियोंकी भक्तिगी प्रशंसा की गई है। भक्त मोक्ष पददर्शनकी तरह भक्तिको मानती दर्शन मानने हैं। उक्त गुणक अनुमानप्रकार पौराणिकों की भक्तिकृत गीता श्रेम गीतगुणमें प्रकाशित हुई है। नारदजीने नारदगीता नारदभक्ति आदि मंत्र भी रच दिये हैं।

• निम्नतरानन्द—

निम्नतरानन्दकी श्रीमतीनामका सम्प्रदायके मान्य थे। इनके मुख्याली भाषाओं बहुतो बजा है। वे कर्त्तव्यताइमें रहने थे, और स० १८७७ में मौतुद थे। निम्नतरानन्दकी पूर्ति भाषाका नाम नारदकी था। इनकी कर्त्तव्यताका मुख्य अंग बताया है। इन्होंने भक्तितन्त्रागणि, आदेशितिकी, श्रीमन्मन्त्र, निम्नतरानन्द काय तथा अन्य अनेक पदोंकी रचना की है। राजचन्द्रजीने निम्नतरानन्दके श्रीमन्मन्त्रमें से पद उद्धृत किये हैं।

नीलानन्द—

नीलानन्द मन्त्र दर्शनमें लक्ष्मीका थे। इनका भाग सन् १८४३ में बहुत प्रकाशमें हुआ था। इनकी कर्त्तव्यताइमें रहने थे, और कर्त्तव्यताइमें रहने थे। वे मुख्याली थे। वे पूर्तिमन्त्रों के लिये मन्त्रकार थे। उन्होंने देखा था कि मन्त्रोंमें से ही मन्त्रकाराने किया, और उनमें बड़ा ही शक्ति है। वे लक्ष्मीका थे, वे इन्होंने मुख्याली थे। वे कर्त्तव्यताइमें रहने थे। **•** इसपर श्रीमन्मन्त्रों के लिये हुआ, और इन्होंने मन्त्रकाराने मुख्याली किया। इसके बाद इनका वेदार्थकी और भक्तिइमें हुआ, और इनका मन्त्रकार इन्होंने बहुत रचा। **•** राजचन्द्रजीने इनको दोषी (नरक में भेजा) कहा है।

परमात्मप्रकाश—

परमात्मप्रकाश अध्यात्मका अपभ्रंशका एक उच्च कोटिका ग्रंथ है। इसके कर्ता योगीन्द्रो (योगिन्दु) हैं। परमात्मप्रकाशपर ब्रह्मदेवने संस्कृत टीका लिखी है। योगीन्द्रदेवने अपने विषय मद्र प्रभाकरको उपदेश करनेके लिये परमात्मप्रकाश लिखा था। ग्रंथमें सब मित्राकर २१४ दोहे हैं, जिनमें निरापनयका बहुत सुन्दर वर्णन है। इस ग्रंथका प्रो० ए० एन० उपाध्येने अभी हमने सम्पादन किया है, जो रायचन्द्रशास्त्रमात्रसे प्रकाशित हो रहा है। योगीन्द्रदेवकी दूसरी रचना योगनाम है। यह भी इस लेखकद्वारा हिन्दी अनुवादसहित रायचन्द्रशास्त्रमात्रमें प्रकाशित हो रहा है। योगीन्द्रदेवका समय ईसवी सन् छठी शताब्दि माना जाता है। परमात्मप्रकाश दिगम्बर समाजमें बहुत आदरके साथ पढ़ा जाता है।

परदेशी राजा—

परदेशी राजाकी कथा रायपरोणीयमूत्रमें आती है। यह राजा बहुत अधमी था, और हमने हममें देवाका छलेश भी न था। एकवार परदेशी राजाके मंत्री सारथीचित्रने धावम्नी नगरीमें केशीधामीके दर्शन किये। केशीधामीका उपदेश सुनकर सारथीचित्रको अत्यन्त प्रमत्तता हुई, और उन्होंने केशीधामीको अपनी नगरीमें पधारनेका आमंत्रण दिया। केशीधामी उग नगरीमें आये। सारथीचित्र परदेशी राजाको अपने साथ लेकर केशीधामीके पास गये। परदेशी राजाको केशीधमनका उपदेश लगा, और परदेशीने अनेक व्रत आदि धारण कर अपना जन्म मरुत किया। परदेशी राजाका गुजरानीमें रास भी है, जिसे भीमसिंह माणेरुने सन् १९०१ में प्रकाशित किया है।

परीक्षित—

राजा परीक्षित अर्जुनके पौत्र और अभिमन्युके पुत्र थे। पांडव द्वािमाउप जाने समय परीक्षितको राजभार सौंप गये थे। परीक्षितने मारुतपर्वाका एकछत्र राज्य किया। अंतमें मौरके इनमें इनकी पत्नी हुई। शुक्रदेवजीने इन्हे मागवतकी कथा मान दिनमें सुनाई थी। इनकी कथा श्रीमद्भागवतमें विस्तारमें आती है।

पर्वन (देवो प्रम्पुत ग्रंथ; मंडलमात्रा पाठ २३)।

पाण्डव—पाँच पाण्डवोंने १३ वर्षकी बनवासकी कथा जैन और जैनपर ग्रंथोंमें बहुत प्रसिद्ध है। पाण्डवोंका भिन्नवर्ण महानाग्न आदि ग्रंथोंमें विस्तारमें आता है।

पौराणा (देवो प्रम्पुत ग्रंथ पृ. ५५० पुटनोट)।

पुष्ट पत्रिवाजक—

अश्विनिका नगरीमें पुष्ट नामका एक पत्रिवाजक रहता था। वह क्रोध, क्रूर और क्रान्तकारात्मके बहुत क्रूर था। वह जिनपर छद्म-छद्मका मय करता, और ईश्वर द्वारा प्रकट होता था। इसमें पुष्टको विमंगुलन उत्पन्न हुआ। इस विमंगुलनमें उसे क्रोध और अनेक दोषोंकी निन्दिका हो गई। उसने विचार किया—'मुझे अश्विनिकानुष्ठान द्वारा ही दूरी दे दो।' देखते-देते दोसरी उल्लेख निन्दित इस द्वारा करी है, और पुष्ट इस प्रकार है।

योगशास्त्र (देखो हेमचन्द्र)।

रहनेमि-राजीमती—

रहनेमि अथवा अरिष्टनेमि समुद्रविजय राजाके पुत्र थे। उनका विवाह उपसेनकी पुत्री राजीमतीसे होना निश्चित हुआ था। रहनेमिने जब बाजे गाजेके साथ अपने श्वसुर-गृहको प्रस्थान किया, तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने बहुतसे बँधे हुए पशु पक्षियोंका आरुन्धन सुना। सारथीसे पूछनेपर उन्हें मात्स्य हुआ कि वे पशु वारातके अतिथियोंके लिये बध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं। इसलिये नेमिनाथको बहुत वैराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा धारण करनेका निश्चय किया। उधर जब राजीमतीके पास नेमिनाथकी दीक्षाका समाचार पहुँचा तो वह अत्यंत व्याकुल हुई, और उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया। दोनों दीक्षा धारण कर गिरजा पर्वतपर तपश्चरण करने लगे। एक बारकी बात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अवस्थामें देखा, और उनका मन डोँशडोल हो गया। इस समय राजीमतीने अत्यंत मार्मिक बोध देकर नेमिनाथको फिरसे संयममें दृढ़ किया। यह कथा उत्तराख्यनके २२ वें स्थानपर अध्यायनमें आती है। "कोई राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ।"—'श्रीमद् राजचंद्र' पृ. १२६

रामदास—

स्वामी समर्थ रामदासका जन्म औरंगाबाद जिलेमें सन् १६०८ में हुआ था। समर्थ रामदास पहिलेसे ही चंचल और तीव्रबुद्धि थे। जब ये बारह वर्षके हुए तब इनके विवाहकी बातचीत होने लगी। इस खबरको सुनकर रामदास भाग गये और बहुत दिनोंतक छिपे रहे। छोटी अवस्थामें ही रामदासजीने कठोर तपस्यायें कीं। बादमें ये देशाटनके लिये निकले और काशी, प्रयाग, बदरिनाथ, रामेश्वर आदि तीर्थस्थानोंकी यात्रा की। शिवाजी रामदासको अपना परम गुरु मानते थे, और इनके उपदेश और प्रेरणासे ही सब काम करते थे। सन् १६८० में जब शिवाजीकी मृत्यु हुई तो रामदासजीको बहुत दुःख हुआ। श्रीसमर्थ केवल बहुत बड़े विद्वान् और महात्मा ही न थे, बल्कि वे राजनीतिज्ञ, कवि और अच्छे अनुमयी भी थे। उनको विविध विषयोंका बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बहुतसे ग्रंथ बनाये हैं। उनमें दासबोध मुख्य है। यह ग्रंथ मुख्यतः अध्यात्मसंबंधी है, पर इसमें व्यावहारिक बातोंका भी बहुत सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें विषयभावनाके ऊपर खूब मार दिया है। मूल ग्रंथ मराठीमें है। इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये हैं।

रामानुज—

रामानुज आचार्य श्रीसम्प्रदायके आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ईसवी सन् १०१७ में कर्णाटकमें एक ब्राह्मणके घर हुआ था। रामानुजने १६ वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद कण्ठ कर लिये थे। इस समय रामानुजका विवाह कर दिया गया। रामानुजने व्याकरण, न्याय, वेदतत्त्व आदि विषयोंमें निपुणता प्राप्त की थी। इनकी स्त्रीका स्वभाव झगझाटू था, इसलिये इन्होंने उसे उसके पिताके घर पहुँचाकर स्वयं संन्यास धारण कर लिया। रामानुज स्वामीने बहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा की थी। इन्होंने भारतके प्रधान तीर्थस्थानोंमें अपने मठ स्थापित किये, और भक्तिमार्गका प्रचार किया। रामानुज विशिष्टाद्वैतके संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने वेदान्तसूत्रोंपर श्रीभाष्य, वेदान्तप्रदीप, वेदान्त-

२२ कामदेव श्रावक

महाशिव भगवान्‌के समक्षमें बगह्म प्रतीको विभिन्न भावमें धारण करनेवाला, चिन्तों और निर्ममत्व-वत्ता कामदेव नामका एक श्रावक, उनका शिष्य था। एक बार सुवर्माजी समाने इन्होंने कामदेवकी धर्ममें अचलताकी प्रशंसा की। इतनेमें वहीं जो एक मुक्त बुद्धिवाला देव बैठा हुआ था, उसने कामदेवकी इस सुदृढ़ताके प्रति अविश्रान्त प्रगट किया, और कहा कि जबतक परीख नहीं पड़ती, तभी तक सभी साधनशील और धर्ममें दृढ़ शीघ्रमें हैं। मैं अपनी इस बातको कामदेवको बतावना करके सत्य करके दिया करता हूँ। धर्मदृष्ट कामदेव उन समय कापोत्सर्गमें लीन था। प्रथम ही देवताने विनियोगे हाथोंका रूप धारण किया, और कामदेवको नष्ट हो गया, परन्तु कामदेव अचल रहा। अब देवताने दूसरा ऐसा आंग बना करके काटे कर्णोंकी सुर्ग होकर भयंकर पुँकार मारी, तो भी कामदेव कापोत्सर्गमें लेशमात्र भी चलावमान नहीं हुआ। तत्पश्चात् देवताने अह्लास करते हुए राजसूया शरीर धारण करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये, तो भी कामदेव कापोत्सर्गमें न डिगा। उसने सिंह वगैरहके अनेक भयंकर रूप बनाये, तो भी कामदेवके कापोत्सर्गमें लेशमात्र भी हलचल नहीं आयी। इस प्रकार वह देवता रातके चारोंपहर उपश्रव करता रहा, परन्तु वह अपनी धारणामें सन्नत नहीं हुआ। इसके बाद उस देवने अविज्ञानके उपसर्गमें देखा, जो कामदेवको नेत्रके शिखरकी तरह अदोष पाया। वह देवता कामदेवकी अद्वैत निश्चलता जानकर उसको विभय भावमें प्रमान करके अपने शीशोंकी अना मोंगकर अपने मग्नको चला गया।

कामदेव श्रावकजी धर्मदृढ़ता यह दिखा देती है, कि सत्य धर्म और सत्य प्रतिज्ञामें परम दृढ़ रहना चाहिये, और कापोत्सर्ग आदिजो जैसे बने तैसे एकत्र चितने और सुदृढ़तासे निर्दोष करना चाहिये। चक्ष-विचक्ष भावसे किया हुआ कापोत्सर्ग आदि बहुत दोष युक्त होता है। पाई चितने श्रमके लानके लिये धर्मकी सौम्य गलेशोंकी धर्ममें दृढ़ता कहाँसे रह सकती है! और रह सकती हो, तो कैसे रहेगी, यह विचारने हुए खेद होता है।

२३ सत्य

सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगत्‌का आधार है, अथवा यह जगत्‌ सत्यके आधारपर टहरा हुआ है। इस कथनसे यह दिखा मिलती है, कि धर्म, नीति, राज और व्यवहार में सब सत्यके द्वारा चला रहे हैं, और यदि ये चारों न हों तो जगत्‌का रूप कितना भयंकर हो जाए! इन्हींसे सत्य जगत्‌का आधार है, यह कहना कोई अनिश्चयवादी जैसा अथवा न मानने योग्य नहीं।

बहुसंख्यका एक शब्दका असत्य बोलना किना दुःखदायक हुआ था, इस प्रसंगपर विचार करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेंगे।

राजा बहू, नारद और पर्वत इन तीनोंमें एक मुलके पास विद्या पड़ी थी। पर्वत अज्ञानका पुत्र था। अज्ञानका भय हुआ। इसलिये पर्वत अपनी भी सहित बहू राजाके दरबारमें आकर रहने लगा। एक रातको पर्वतकी भी पल्लमें बैठा था, तथा पर्वत और नारद शाखान्यास कर रहे थे। उस समय पर्वतने "अद्वैतेश्वर" ऐसा एक वाक्य बोला। नारदने पर्वतसे पूछा, "अब किसे कहते हैं!"

परिशिष्ट (२)

अन्य दिनेश्वर प्रीतम माहुरो रे, ओर न चाहुं रे फंत ।
मिदो (शिखो) साक्षि संग न परिहर रे, भोगे सादि अनंत ।
[आनन्दवनचौबीसी अष्टमदेवनिन]

एक अगनीना कोटि अभिप्रायो छे, अने कोटि शानीनी एक ।
एक अगनीकिं करोद अभिप्राय छै, ओर करोद शानियोंका ।

एक देगिये जानिये [रमि रहिये दुरदौर ।
समष्ट विमट न विचारिये यह मिदि नदि ओर ॥]

समयसारनाटक जीमद्वार २०, पृ. ५०-५१. बनारसीदास

एक परिनामके न करता दरब (व) दोष (दोई) दोष
एक कस्तुरि दोई (इ) दरब (व) कवहो (हूँ) न कर दोई
जोय पुदगल एक खेत-अवगाही दोई (उ) अने अने
जइ परिनामनिको (कौ) करता हे पुदगल चिदानंद
[समयसारनाटक कर्ताकर्नक्रिय]

रामेरां (ईमाए) ऊत

सन्तति, स्वास्थ्य आदि सब कुछ प्राप्त था। ईसवी सन् १८७७ में विक्टोरियाको **कैमेली** (Empress of India) का खिताब मिला। इनकी ही प्रेरणासे लेडी डफरिनने भारतमें जना श्रमसाध खोले थे। विक्टोरियाको इंग्लैंडके राजकोशसे ३७१८०० पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता था। विक्टोरियाका अशक्ति बढ़ जानेके कारण सन् १९०१ में देहान्त हुआ।

विचारसागर—

विचारसागर वेदान्तशास्त्रका प्रवेशप्रथम माना जाता है। इसके कर्ता निश्चलदासजी पंजाबमें सन् १८४९ में जाट जातिमें हुआ था। निश्चलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर विद्याभ्यास किया। निश्चलदासजी अपने ग्रंथमें दादुजीको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने श्री सुंदरदासजीने दादुपंथकी बहुत वृद्धि की। निश्चलदासजीकी असाधारण विद्वत्तासे मुग़ल हीकर इंदौर राजा रामसिंहने उन्हें अपने पास बुलाकर रखवा और उनका बहुत आदर सत्कार किया था। विचारसागर और वृत्तिप्रभाकर निश्चलदासजीके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कहा जाता है कि इन्होंने संस्कृत ईशावास्य उपनिषद्पर भी टीका लिखी है, और वैयकशास्त्रका भी कोई ग्रंथ बनाया है। इनके संस्कृतके २७ लाख श्लोकोंका किया हुआ संग्रह इनके 'गुरुद्वार' में अब भी विद्यमान बताया जात है। विचारसागरकी रचना संवत् १९०५ में हुई थी। इसमें वेदान्तकी मुख्य मुख्य प्रक्रियाओंका बड़ा सरलतमपूर्ण प्रतिपादन किया है। यह मूलग्रन्थ हिन्दीमें है। इसके गुजराती, बंगाली, अंग्रेज़ आदि भाषाओंमें भी अनुवाद हुए हैं। निश्चलदासजी ७० वर्षकी अवस्थामें दिल्लीमें समाधिस्थ हुए। विचारसागरके मनन करनेके लिये राजचन्द्रजीने मुमुक्षुओंको अनेक स्थलोंपर अनुरोध किया है।

विचारमाला (देखो अनापदास)।

चिदुर—

चिदुर एक बहुत बड़े भारी नीतिज्ञ माने जाते हैं। चिदुर बड़े ज्ञानी, विद्वान् और चतुर थे। महाराज पांडु तथा धृतराष्ट्रने क्रमशः इन्हें अपना मंत्री बनाया। ये महाभारतके युद्धमें दार्शनिकी ओरसे लड़े। अंतमें इन्होंने धृतराष्ट्रको नीति सुनाई, और उन्हींके साथ बनको चले गये, और वहाँ अग्निमें जल गये। इनका विस्तृत वर्णन महाभारतमें आता है। "समुद्रप चिदुरके कहे अनुसार देना कृप्य करना कि रातमें सुखसे सो सके।" — श्रीमद् राजचन्द्र 'पृ. ५.

विचारण्यस्वामी—

विचारण्यस्वामीने समयके विषयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता। विद्वानोंका अनुमान है कि ये सन् १३०० से १३९१ के बीचमें विद्यमान थे। विचारण्यस्वामीने छोटी अरण्यामें ही संन्यास ले लिया था। इन्होंने वेदोंके भाष्य, शतपथ आदि ब्राह्मणग्रन्थोंके भाष्य, उपनिषदोंकी टीका, ब्रह्मगीता, सर्वदर्शनसंग्रह, शंकरादिभिवचय, पंचदशी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की है। विचारण्यस्वामी सर्व ज्ञानोंके महान् पण्डित थे। इन्होंने अद्वैतमतका नामा प्रकारकी युक्ति प्रयुक्तियोंने सुन्दर प्रतिपादन किया है।

*विहार छन्दोवन—

इसका राजचन्द्रजीने एक पद उद्धृत किया है। इसके विषयमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं हो सका।

संग त्यागी (गि) अंग त्यागी (गि) वचन तरंग त्यागी (गि)

मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (गि) आपा शु (सु) द्ध कीनो (नी) हे ॥

[समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०९, पृ. ३७७-८] २८२-५

जारिस सिद्धसहायो तारिस सहायो सन्वजीवाण ।

तन्हा सिद्धतरुई कायव्या मन्वजीवेहि ॥ [सिद्धप्राप्त—कुन्दकुन्द] ६३६-१४

जिन थई (इ) जिनने जे आरांवे ते सही (हि) जिनवर होवे रे ।

अं (अं) गी ईलीकाने चटकावे ते अं (अं) गी जग जेवे रे ॥ { ३०४-११

[आनंदघनचौबीसी-नमिनायजिनस्तवन ७, पृ. १६०] { ३०७-१८

जिनपूजा रे ते निजपूजना [रे प्रगटे अन्वयशक्ति ।

परमानंद विलासी अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति ॥ [वासुदेवस्तवन ७—देवचन्द्रजी] ६३६-१८

जिसने आत्मा जान छी उसने सब कुछ जान लिया ।

[जे एगं जाणई से सव्वं जाणई] [आचारांग १-३-४-१२२] १०-४

जीव (मन) तुं शीद शोचना धरे ! कृष्णने करवुं होय ते करे ।

जीव (चित्त) तुं शीद शोचना धरे ! कृष्णने करवुं होय ते करे ॥

[दयाराम पद ३४, पृ. १२८; दयारामकृत भक्तिनीतिकाम्यसंग्रह अहमदाबाद १८७६]

३४६-१६

जीव नवि पुगली नेय पुगल कदा पुगलाधार नहीं तास रंगी ।

पर तणो ईश नहिं अपर ऐश्वर्यता वस्तु धर्म कदा न परसंगी ॥

[सुमतिजिनस्तवन ६ देवचन्द्रजी] २७९-१६

जूवो (वा) आमिय मदिरा दारी आहे (खे) टक चोरी परनारी ।

एहि (ई) ससव्यसन (सात विसन) दुः (दु) खदाई दुरित मूल दुर्गति (दुर्गति) के

जाई (माई) ॥

[समयसारनाटक साव्यसाधकद्वार २७ पृ. ४४४] ३८२-३०

जे अयुद्धा महाभाग वीरा असमत्तदंसिणो ।

अमुद्धं तेसि (सि) परकंतं सकलं होई सव्वसो ॥ १ ॥

जे य बुद्धा महाभाग वीरा सम्मत्तदंसिणो ।

सुद्धं तेसि परकंतं अकलं होई सव्वसो ॥ २ ॥ [सूत्रहृतांग १-८-२२, २३ पृ. ४२] ३६१-१०

(जे) एगं जाणई से सव्वं जाणई । जे सव्वं जाणई से एगं जाणई ॥

[आचारांग १-३-४-१२२] १५३-१०

परिशिष्ट (२)

जे जागई (३) अरिहंते दन्वगुणपञ्जवेई य ।
 सो जागई (३) नियन्या नोहो खलु जाईय (जाइ) तस्त लयं ॥
 [प्रवचनसार १-८० पृ. १०१—कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला १
 जेनो काळ ते किकर थई रहो मृगवृन्नाजल त्रैलोक (लोक) ॥ जीअ्युं
 दासी जाशा पिशाची थई रहीं कानक्रोध ते केदी लोक ॥ जीअ्युं० ।
 (दीते) खातां पीतां बोलतां नित्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीअ्युं० ।
 जागे संत सलुणा (सलोगा) तेहने जेने होय छेछो (लो) अवतार
 जगपावनकर ते अवतर्या जन्य मातउदरनो भार ॥ जीअ्युं० ।
 तेने चौद लोकनां विचरतां अंतराय कोई (कोये) नव थाय ॥ जी
 रिद्धि (धि) सिद्धि ते (वियो) दासियो थई रहीं ब्रह्मानंद हृदे न
 [मनहरपद पद १५-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०
 तसुं साहित्यवर्धक कार्यालय, वन्द
 (धी) अज्ञ ।

वेराग्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है। विनयविजयजीने शांतमुधारसको संवत् १७२३ में लिखा है। इसके अतिरिक्त आपने लोकप्रकाश, नयकर्णिका, कल्पसूत्रकी टीका, स्तोत्र टीकासहित हेमचन्द्रप्रक्रिया आदि अनेक ग्रंथोंकी रचना की है। विनयविजयजीने श्रीपाठराजाका रास भी गुजरातीमें लिखा है। यह रास गुजराती भाषाका एक सुंदर काव्यग्रंथ माना जाता है। विनयविजय इस रासको अर्ध हो छोड़ गये, और बादमें यशोविजयजीने इसे पूर्ण किया। राजचन्द्रजीने श्रीपाठरासमेंसे कुछ पर उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने शांतमुधारसके मनन करनेका कई जगह मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है। इसका श्रियुक्त मनसुखराम गौरतचंदद्वारा किया हुआ गुजराती विवेचन अर्मा डॉ० भगवानराव मनसुखरामने प्रकाशित किया है।

शांतिनाथ—

शांतिनाथ भगवान् जैनोंके १६ वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये पूर्वभयमें मेघराय राजाके जीव थे। एकवार मेघराय पौषव लेकर बैठे हुए थे। इतनेमें उनकी गोदीमें एक कबूतर आकर गिरा। उन्होंने उस निरपराध पक्षीको आश्रयदान दिया। इतनेमें वहाँ एक बाज आया, और उसने मेघरायसे अपना कबूतर वापिस माँगा। राजाने बाजको बहुत उपदेश दिया, पर यह न माना। अन्तमें मेघराय राजा कबूतर जितना अपने शरीरका मौस देनेको तैयार हो गये। कौंटा मँगाया गया। मेघराय अपना मौस काट काट कर तराजूमें रखने लगे, परन्तु कबूतर बजनमें बढ़ता गया। यह देखकर वहाँ उपस्थित सामंत लोगोंने हाहाकार मच गया। इतनेमें एक देव प्रगट हुआ और उसने कहा, महाराज! मैं इस दोनों पक्षियोंमें अधिष्ठित होकर आपकी परीक्षाके लिये आया था। मेरा अपराध क्षमा करें। ये ही मेघराय राजा आगे जाकर शांतिनाथ हुए। यह कथा त्रिपटिशालाकापुरुषचरितके ५ वें पर्वके ४ वें सर्गमें आती है।

शांतिप्रकाश—

सुना जाता है कि राजचन्द्रजीके समय स्थानकथासियोंकी ओरसे शांतिप्रकाश नामका कोई पत्र निकलता था।

शालिभद्र (देखो धनामद्र)।

शिवरामूरि—

राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें पृ. ७७२ पर जैनयति शिवरामूरि आचार्यका उल्लेख किया है, जिन्होंने लगभग दो हजार वर्ष पहिले वैश्योंको क्षत्रियोंके साथ मित्रा दिया था। परन्तु आजमें दो हजार वर्ष पहिले शिवरामूरि नामके किसी आचार्यके होनेका उल्लेख पढ़नेमें नहीं आया। हाँ, रत्नप्रभाचार्य नामके तो एक आचार्य हो गये हैं।

शिक्षापत्र—

यह ग्रंथ वैष्णवसम्प्रदायमें अत्यंत प्रसिद्ध है। इस ग्रंथमें ४१ पत्र हैं, जो हरिरायजीने अपने लघुभाता गोपेश्वरजीको संस्कृतमें लिखे थे। हरिरायजी वैष्णवसम्प्रदायमें बहुत अच्छे महान्त हो गये हैं। उन्होंने अपना साम्त जीवन उपदेश और भगवत्सेवामें लगाया था। ये महान्ता सरा पैदल चटकर ही मुसाफिरी करते थे, और कभी किसी गाँव या शहरके भीतर मुकाम नहीं करते

दीसे (सै) कर्मरही (हि) त सही (हि) त सुख समाधान
पायो (यौ) निजधान फिरि बाहिर (बाहिर) न बहेगे (बहेगौ) ।

कबहु (हूँ) कदाचि अपनौ (नौ) सुमाउ (व) त्यागि करि
राग रस राचिके (कै) न परवस्तु गहेगो (गहेगौ) ।

अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो (यौ)

याहि (ही) भांति आगम अनंतकाल रहेगो (रहेगौ) ॥

[समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०८, पृ. ३७६-७]

६७७-१२

यो (जो) गा पयडिपयेसा (पदेसा) [ठिदि अगुमागा कसायदो होति]

[द्रव्यसंग्रह]

७८४-१५

जं किंचिधि चिंतंतो गिरीहयिची हवे जदा साहू ।

लडूपय एयत्तं तदाहु तं तस्स गिञ्छयं (गिञ्चयं) ज्ञाण (ज्ञानं) ॥ [द्रव्यसंग्रह]

७५४-२५

जंगमनी जुकि तो सयें जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो ।

एकांते बसवुं रे एकज आसने मूल (भेख !) पडे तो पडे मजनमां संग जो ॥

ओधचजी अवला ते साधन शुं करे ॥

[ओधवजीने संदेसो गरवी ३-३—रघुनाथदास; बम्बई, सं. १९५१]

४९९-२०

जं संमति पासह (हा) तं मोर्णति पासह (हा) ।

[जं मोर्णति पासहा तं सम्मति पासह ।] [आचार्य १-५-३]

५९८-१

[णवि सिञ्चइ कथधरो जिणसासणे जइ वि होइ तित्थपरो]

नगाए (णमो) मोख (विमोख) मग्गो शेपा (सेसा) य उमग्गया सये ॥

[पद्मप्रामृतादिसंग्रह सूत्रप्रामृत २३—कुन्दकुन्द; माणिकचन्द ग्रंथमाला बम्बई]

७८६-२५

तरतम योग रे तरतम बासना रे वासित बोध आधार । पंथडो० ।

[आनंदघनचौबीसी अवितनाथस्तवन ५, पृ. १२]

७४४-१३

तहा रुपाणं समणाणं

[भगवती]

६४३-१८

[यस्मिन्स्वर्णि भूतान्यामैवाभूदिजानतः]

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ [ईशावास्य उपनिषद् ७]

२३३-२४

ते माटे उभा कर जोडी जिनवर आगळ कहिये रे ।

समयचरण सेना झुद्ध देजो जेम आनंदघन लहिये रे ॥

६३०-४

[आनंदघनचौबीसी नमिनाथनिस्तवन ११, पृ. १६४]

७६८-२०

दर्शन सकलना नय ग्रहे आप रहे निजमाये रे ।

हितकरी जनने संजीवनी चारो तेह चराये रे ॥

[आठ योगचरिणी स्वाध्याय १-४, पृ. ३३०; गुर्जरसाहित्यसंग्रह]

२०५-१३

जैनपर विद्वानोंके साथ शायर्य करके जैनधर्मकी प्रजापताका फहराई थी। ये परीश्रामरानी थे। श्वेताम्बर साहित्यमें भी स्वामी समंतमद्रका नाम बहुत महत्त्वके साथ लिया जाता है। रात्रचन्द्रने आत्ममीमांसाके प्रथम श्लोकका विवेचन लिखा है, और उसके भार्यातर करनेका किमी मुमुक्षुको अनुश्रुति किया है। समंतमद्रकी गंधर्वस्तिमहामाया टीकाके विषयमें देखो पृ. ८०० का फुटनोट।

सहजानंद स्वामी—

स्वामीनारायण संप्रदायके स्थापक सहजानंद स्वामी अपने समयके महान् पुरुषोंमें गिने जाते हैं। इनका जन्म सन् १७८१ में हुआ था, इन्होंने सन् १८३० देहत्याग किया। इनके गुरुका नाम लाली रामानन्दजी था। इन्होंने तीस वर्षतक गुजरात, काठियावाड़ और कच्छमें भूम भूमकर हिंदु-अहिंदु सनत जानियोंको अपना उपदेश सुनाया। इन्होंने चित्तशुद्धिके ऊपर सबसे अधिक मार दिया, और लोगोंको शराब मौन आदिका त्याग, ब्रह्मचर्यका पाठन, यज्ञमें हिंसाका निषेध, व्रत संयमका पाठन इत्यादि बातोंका उपदेश देकर सुमार्गपर चढ़ाया। सहजानन्द स्वामीकी शिक्षापत्री, धर्माभ्युप और निष्कामशुद्धि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनमें शिक्षापत्री अधिक प्रसिद्ध है। शिक्षापत्रीमें २१२ श्लोक हैं; तिनमें गृहस्थ, मधवा, विरथा, ब्रह्मचारी, साधु आदिके कर्तव्यधर्म आदिका विवेचन किया है। सहजानन्द स्वामीके वचनानुसृतका संप्रदाय गुजराती भाषाका एक रत्न माना जाता है। सहजानन्द स्वामी अथवा स्वामीनारायण संप्रदायके ऊपर किशोरीछाळ मशरूवाखाने गुजरातीमें पुस्तक लिखी है। सिद्धमाधुन (देखो कुन्दकुन्द)।

मिदमेन—

मिदमेन दिवाकर श्वेताम्बर आम्नायमें प्रमाणशास्त्रके प्रतिष्ठाता एक महान् आचार्य हो गये हैं। मिदमेन संप्रदाय प्राकृतके उच्च कोटिके स्वतंत्र प्रवृत्तिके आचार्य थे। इन्होंने उपयोगवाद, न्याय आदि विद्वानोंको जैनधर्मकी प्रवृत्ति मान्यताओंसे भिन्नरूपसे ही स्थापित किया था। मिदमेन दिगम्बर परम्परामें भी बहुत सम्मानकी दृष्टिमें देखे जाते हैं। मिदमेनने सम्मनितर्क, व्याकरण, महावीर भगवान्की स्तुति, द्वाविंशद्द्वाविंशिका आदि ग्रंथोंकी रचना कर जैनमादिकी महान् सेवा की है। द्वाविंशद्द्वाविंशिकामें इन्होंने वेद, वैशेषिक, सांख्य आदि दर्शनोपर द्वाविंशद्द्वाविंशिके रचना का दर्शनोका समन्वय किया है। मिदमेन दिवाकरके ग्रंथोंमें बहुतसी कितरनियाँ प्रसिद्ध हैं। इनका समस्त ईश्वरी सन्की शैली सुनादि माना जाता है। सम्मनितर्क व्यासका बहुत उत्तम ग्रंथ है। इसका अभ्युदयम् टीका है। इस ग्रंथका विद्वत्पूर्ण संपादन पं० सुगुण और बेधामजीने किया है। यह गुजरात विद्यापीठसे निकला है। रात्रचन्द्रजीने सम्मनितर्कका अवलोकन किया था। सुदमेन मेड (देखो मोक्षमार्ग पाठ ३३)।

सुदष्टिगंगिणी—

इस ग्रंथके रचयिता पं० टेकचन्द्रजी दिगम्बर निम्न हो गये हैं। इन्होंने पं० १८३८ में संप्रदायमें ग्रंथों लिखकर समस्त किया था। सुदष्टिगंगिणीमें ४२ पं० हैं, तिनमें जैनदर्शित्वके सार हिन्दी भाषामें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। इस ग्रंथकी वीर पं० २४५४ में दण्ड और दण्डने ब्याख्याने प्रकाशित किया है।

[टिईण सेढा लवसत्तमा वा सभा सुहम्मा व समाण सेढा] ।

पृ३ अ१

निव्वाणसेढा (सेढा) जह सज्जधम्मा [न नायपुत्ता परमत्थि नाणी] ॥

[सूत्ररुतांग १-६-२४] १००-१

निशदिन नैनमें भींद न आवे नर तबहि नारायन पावे ।

[सुंदरदास] ४७५-१८

पढे पार कहां पामत्रो मिटे न मनकी आश

(पढी पार कहां पावनो (?) मिटयो न मनको चार)

ज्यों (ज्यों) कोलुकों (कोलुके) बेलकुं (बैलको) घर दि (ही) कोश हजार ।

[समाविशतक ८१ पृ. ४७६-यशोविजयजी; गुर्जरसहित्यसंग्रह प्रथम विभाग

मुंबई सं. १९९२] ६३०-२१

पक्षपातो न मे धीरे न द्वेयः कपिलादिषु ।

शुक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ [लोकतरुनिर्णय ३८-हरिमद्रसूरि] १५२-२४

[क्युं जाशुं क्युं बनी आवरो अभिनंदन रस रीति हो मित]

पुद्रल अनुभव त्यागधी करवी जशु (सु) परतीत हो ।

(अभिनन्दनविनस्तुति १-देवचन्द्रजी) ५०३-१९

पुद्रलसें रातो रहे ।

[] ७६३-२४

प्रभु भजो नीति सजो परछे परोपकार ।

[] ९९-२३

प्रशामरसनिमग्न दृष्टियुग्मं प्रसन्नं यदनकमलमंरुः कामिनीसंगशून्यः ।

७६९-६

कल्पुगमपि यत्ते शल्लसंबंधध्वं सतसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥ [धनपाठ] ७८०-१५

फळ अनेकांत छेचन न देखे

फळ अनेकांत किरिया करी वापडा रडवडे चार गतिमाहि छेले ।

५४१-४

[आनंदघनचौबीसी अनंतनाथजिनस्तवन २, पृ. ८७]

बंधविहाणविमुक्तं बंदिअ सिरिवद्धमाणजिणचंदं ।

[गईआईसुं बुच्छं समासओ बंधसामितं ॥]

[कर्मप्रथ तीसरा १-देवेन्द्रसूरि; आगरा]

६२१-१४

भीसण नरपगइ (ई) ए तिरियगइ (ई) ए कुदेवमणुपगइ (ई) ए ।

पचोसि तीव (तिब्ब) दुःखं मायहि जिणमात्रणा जीव ॥

७६०-२४

[पट्टप्राप्त्यादिसंग्रह भावप्राप्त ८, पृ. १३२]

भोगे रोगमयं कुळे श्रुतिमयं विंते नृपाञ्जलय ।

माने दैन्यमयं बडे रिपुमयं रूपे तरुण्या मय ।

शास्त्रे वादमयं गुणे राउमयं काये कृतातामयं

संनं वस्तु भयान्वितं मुनि नृणा वैराग्यभोगमयं ॥ [मर्तृहरिशतक-वैराग्यशतक ३४-मर्तृहरि] १७-२३

हेमचन्द्र चारों विद्याओंके समुद्र थे, और वे कलिकात्सर्वज्ञके नामसे प्रख्यात थे। कहा जाता है कि हेमचन्द्र आचार्यने सब मिलाकर साढ़े तीन करोड़ श्लोकोंकी रचना की है। हेमचन्द्रने व्याकरण, तर्क, साहित्य, छन्द, योग, नीति आदि विविध विषयोंपर अपनी लेखनी चलाकर जैन साहित्यके गौरवको बढ़ाया है। हेमचन्द्रने गुजरातकी राजधानी अणहिल्लपुर पाटणमें सिद्धराज जयसिंहकी समाने बहुत सन्मान प्राप्त किया था, और सिद्धराजके आग्रहसे गुजरातके लिये सिद्धहेमशब्दानुशासन नामक व्याकरणकी रचना की थी। सिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपाल हेमचन्द्रको राजगुरुकी तरह मानते थे। राजचन्द्रजी लिखते हैं—“श्रीहेमचन्द्राचार्य महाप्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष थे। वे इतने सामर्थ्यवान् थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चला सकते थे। उन्होंने तीस हजार घरोंको श्रावक बनाया। तीस हजार घर अर्थात् सवा लाखसे डेढ़ लाख मनुष्योंकी संख्या हुई। श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुल एक लाख आदमी होंगे। जब एक लाखके समूहसे सहजानन्दजीने अपना सम्प्रदाय चलाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ लाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चला सकते थे। परन्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यको लगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवर्तक हो सकते हैं। हम तो केवल उन तीर्थंकरोंकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गकी प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले हैं। श्रीहेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेके लिये लोकानुग्रह किया; बसा करनेकी ज़रूरत भी थी। वीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विषमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके थे। ऐसी विषमतामें लोगोंको वीतराग मार्गकी ओर फिरोने, लोकानुग्रह करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें ज़रूरत मालूम हुई। हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये। इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया। परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं—वैसे भाग्यवान्, माहर्ष्यवान्, क्षयोपशमवान् ही कर सकते हैं। जुदा जुदा दर्शनोंको यथावत् तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुग्रह परमार्थप्रकाश और आत्मसमर्पण कर सकता है।” राजचन्द्रजीने हेमचन्द्रके योगशास्त्रके मंगलाचरणका विवेचन भी किया है।

क्षेत्रसमास—

क्षेत्रसमासके कर्ता श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जैनसिद्धांतके प्रखर विद्वान् जिनमद्भगणि क्षमाश्रमण हैं। इनका जन्म सं० ६४५ में हुआ था। इन्होंने विशेषाध्ययकभाष्य विशरणवती आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की है। जिनमद्भगणिके क्षेत्रसमासके ऊपर मलयगिरीकी टीका है। प्रकरणरत्नाकरमें राजशेखरसूत्रिकृत लघुक्षेत्रसमास भाषांतर सहित छपा है।

ज्ञानेश्वरी—

ज्ञानेश्वर महाराजका जन्म सं० १३३२ में हुआ था। इनके पिताने संन्यासी होकर बारह गृहस्थाश्रम धारण किया था। ज्ञानेश्वर महाराजने भावार्थदीपिका नामक मराठीमें गीताकी व्याख्या लिखी है, जो दक्षिणमें बहुत उच्च श्रेणीकी मानी जाती है। यह व्याख्यान अद्वैतज्ञानसे पूर्ण है। ज्ञानेश्वरी महाराजने इस ग्रन्थको १५ वें वर्षमें लिखा है। ज्ञानेश्वरने अमृतानुभव नामका एक वेदान्तग्रन्थ भी लिखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य अनेक पद अमंग आदि रचे हैं। ज्ञानेश्वरने २१ वर्षकी अवस्थामें जीवित समाधि ली। ज्ञानेश्वरी गीताके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हुए हैं।

पृष्ठ दर्श

हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहिं रे । [] २६९-१

हिंसा रहिओ (ए) धम्मो (मे) अठ्ठास दोष (स) विरहिओ (यजिए) देवो (वे) ।

निगंथे पवयणे सदहणे (णं) हो इ (ई) सम्मतं (चं) ॥

[पद्मप्राभृतादिसंग्रह मोक्षप्राभृत ९०, पृ. ३६७] ६४६-७

[नटिनीदण्डगतजलवत्तरलं तद्रज्जीवनमतिशयचपलम् ।]

क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका ॥ [मोहमुद्गर ७-शंकराचार्य] २०३-४

क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनन्य (अनुन्न) ।

[अष्टात्मगीता १-६ पृ. ४४ देवचन्द्रजी, अष्टात्मज्ञानप्रसारकमण्डल १९७५] ७६५-१६

परिशिष्ट (२)
'श्रीमद् राजचन्द्र' के विशिष्ट शब्दों की वर्णानु
पंक्ति | मानद्वयन

[illegible]

नेत्रमुनि (न्मी) छितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

७३३-१८

[यह श्लोक दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों संप्रदायोंके भ्रम्योंमें आता है । दिगम्बर विद्वान् भावने त्रैविद्यदेवने कातंत्रकी टीकामें इस श्लोकको मंगलाचरणरूपसे दिया है ।

आणाए धम्मो आणाए तवो

[उपदेशपद—हरिमद्रसूरि] × २२८-१३

आतमभावना भावतां जीव लहे केवलज्ञान रे [

] + ३६०-२८

[जुजवा जुओ धाम आप्यां जनने, जोइ निष्काम सकाम रे ।

आज तो अदलक दळ्या हरी] आयुं सीने ते अक्षरधाम रे ॥

[धीरजाल्लयान कडवुं ६५ निष्कुलानन्द—काव्यद्रोहन २ पृ. ५९६] २४८-१७

आशय आनंदघनतणो अति गम्भीर उदार ।

बालक बाहं पसारीने (पसारि जिम) कहे उदधि विस्तार ॥

[आनंदघनचौबीसीके अन्तमें ज्ञानविमलसूरिका वाक्य; जैनधर्मप्रसारक सभा

पृ. १९२] ७८०-२१

इणमेव निगंघ्यं (गंघं) पावयणं सच्चं अणुत्तरं केवलियं पडिपुणं (णं)

संसुद्धं णेयाउयं सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं वि (नि) उज्जाणमग्गं

निव्वाणमग्गं अवितहमसंदिहं (हं) सच्चदुक्खप (प) हीणमग्गं । एय्यं (त्यं)

ठिया जीवा सिज्झंति बुद्धं (ज्झं) ति मुच्चंति परिणिब्बा (ब्वा) यंति सच्च-

दुक्खा (क्खा) णमंतं करं (रं) ति । सं (त) माणाए तहा गच्छामो

तहा चिहामो तहा णिसि (सी) यामो तहा सुयठामो (तुयठामो) तहा

मुंजामो तहा भासामो तहा अमु (म्मु) हामो तहा उड्डाए उठेमोसि पाणाणं

भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामोति ।

[सूत्रकृतांग २-७-११, पृ. १२६-७; आर्हतमतप्रभाकर पूता १९२८] ७३३-१२

इच्छाद्वेपविहीनेन सर्वत्र समचेतसा ।

भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ॥ [भागवत ३-२४-४७ व्यास] २०८-३

इणविध परखी मन विसरामी जिनवर गुण जे गावे रे ।

दीनबंधुनी महेर नजरथी आनदघन पद पावे हो ॥

[आनंदघनचौबीसी मछिनाथजिनस्तवन ११, पृ. १४०]

३०६-६

ऊंच नीचनो अंतर नथी समझ्या ते पाम्या सद्रति ।

[प्रीतन !] २०९-२०

उपनेवा (उप्पने वा) विघनेवा (विगमे वा) धुवेवा (धुवेइ वा) । [आगम] ८३-२६, २७

उवसंतर्खणमोहो मग्गे जिणमासिदेन (ण) समुवगदो ।

णाणाशुमग्गचारी निव्वाणं पुरं (निव्वाणपुरं) वज्जदि (वज्जदि) धीरो ॥

[पंचास्तिकाय ७० पृ. १२२ रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला बम्बई, सं. १९७२]

७४०-९

× यह सूचना मुझे पं. मुस्तज्जजीके मिली है ।

+ पं. मुस्तज्जजीका कहना है कि यह पद ' सभायमात्र 'में लिखना चाहिये ।—सम्पादक

	पृष्ठ	पंक्ति		पृष्ठ	पंक्ति
उत्तराध्ययन	७१५	२६	गजमुकुमार	१२	२७
	७८०	४		४५	२०
	७९४	१८		१२५	२४
	८०१	१२		१२६	१०
उपमितिभयप्रपञ्च कथा	३८२	२७		३४७	२५
	८०१	६		२४३	२१
ऋभु	२४४	१, ३	गीता	४१०	२०
ऋषिभद्रपुत्र	८०१	१४		४११	१
कपिल—मुनि	४७	५		७६२	७
—ऋषि	९८	२१	गोकुलचरित	१५५	२३
—केवली	९९	२	गोम्मटसार	७२२	२९
कबीर	२११	२९		७६९	१
	२४५	३६	गोशान्ना	५१८	२२
	३४५	२९	गौतम ऋषि	९८	२१
	३९८	१९	गौतम गणपतर	४६	६
	४८७	७		१२४	१३
कबीरपंथी	४५६	१५	चारित्रतामर	३९८	१९
कर्कटी राखसी	५१२	१०	चिदानन्दजी	१२८	५
कर्मप्रय	६३०	६	चेलारीपुत्र	५६४	१४
	६३१	४	छद्मजीवनिहाय अध्ययन	४९१	२३
	६७०	३	छोटम	२५२	१२, १७
	६७६	१७	जहमरत	१२४	५
	७१८	२९		५१०	३
	७२२	२९	जनक	१२४	५
	७२६	९	जम्बूद्वीपप्रसूति	५६१	३
	७७१	२१	जम्बूस्वामी	२३८	१
	७९३	१०		२४६	१९
कामदेय भावक	२७	१		५९१	३१
कार्तिकेयानुमेषा	७४८	६	ठाणाय	२०६	११
	७४९	८		२६४	५
	७६९	१०		२६८	८
कार्तिकस्वामी	७६९	११		३८५	४
किशनदास	७४८	१५		४२४	५
कुण्डरीक	११८	५		५८८	३१
कुन्दकुन्द	४४१	१६		७०२	१८
	७३१	१०		७३१	२१
	७६६	२०		७३२	७
	७७४	१५		७८२	२२
कुमारपाल	७७९	१६	झाकोर	५३३	१६
केसीस्वामी	५२९	१०	डेदसी गायिका स्तवन	७८२	२२
	५३५	२०	तत्त्वार्थवृत्त	७४२	११
	५४०	७		७८५	१
क्रियाकोप	७४८	१५	विशेषी	७६२	११

है। जैसे दृग्गन्धसे घबड़ाकर हम नाकमें बन्ध लगा लेते हैं, वैसे ही कुसंगका सहवास बंद करना आवश्यक है। संसार भी एक प्रकारका संग है, और वह अनंत कुसंगरूप तथा दुःखदायक होनेसे त्यागने योग्य है। चाहे जिस तरहका सहवास हो परन्तु जिससे आत्म-मिथि न हो, वह सत्संग नहीं। जो आत्मा पर सत्यका रंग चढ़ावे, वह सत्संग है, और जो मोक्षका मार्ग बतावे वह मैत्री है। उत्तम शास्त्रमें निरंतर एकाग्र रहना भी सत्संग है। सत्पुरुषोंका समागम भी सत्संग है। जैसे मलिन वस्त्र साधुन तथा जलसे साफ़ हो जाता है, वैसे ही शास्त्र-बोध और सत्पुरुषोंका समागम आत्माकी मलिनताको हटाकर शुद्धता प्रदान करते हैं। जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर गग, रंग, गान, तान और स्वादिष्ट भोजन सेवन किये जाते हों, वह तुम्हें चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्संग नहीं, परन्तु कुसंग है। सत्संगसे प्राप्त हुआ एक दचन भी अमूल्य लाभ देता है। तत्त्वज्ञानियोंका यह मुख्य उपदेश है, कि सर्व संगका परित्याग करके अंतरंगमें रहनेवाले सब विकारोंसे विरक्त रहकर एकांतका सेवन करो। उसमें सत्संगका माहात्म्य आ जाता है। सम्पूर्ण एकांत तो ध्यानमें रहना अथवा योगाभ्यासमें रहना है। परन्तु जिसमें एक ही प्रकारकी वृत्तिका प्रवाह निकलता हो, ऐसा समस्तभारतीका समागम, भावमें एक ही रूप होनेसे बहुत मनुष्योंके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, एकान्तरूप ही है; और ऐसा एकान्त तो मात्र संत-समागममें ही है। कदाचित् कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ विपर्यायमंडल एकत्रित होता है, वहाँ ममभाव और एक सुरवी वृत्ति होनेसे उसे भी एकांत क्यों नहीं कहना चाहिये ! इसका समाधान तत्काट हो जाता है, कि ये लोग एक स्वभावके नहीं होते। उनमें परस्पर स्वार्थबुद्धि और नापाका अनुसंधान होता है; और जहाँ इन दो कारणोंसे समागम होता है, वहाँ एक-समभाव अथवा निर्दोषता नहीं होती। निर्दोष और समस्तभारतीका समागम तो परस्पर शान्त मुनीश्वरोंका है, तथा वह धर्मव्याप्तमें प्रगल्भ अत्यारंभी पुरुषोंका भी कुछ अंशमें है। जहाँ केवल स्वार्थ और नापा-कषट हो रहता है, वहाँ समस्तभारता नहीं, और वह सत्संग भी नहीं। सत्संगमें जो सुख और आनन्द मिलता है, वह अखण्ड स्तुतिपात्र है। जहाँ शरीरोंके सुंदर प्रश्नोत्तर हों, जहाँ उत्तम ज्ञान और ध्यानकी सुकथा हों, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्रोंपर विचार करने हों, जहाँ तत्त्वज्ञानके तरंगकी लहरें छूटती हों, जहाँ सरल स्वभावसे मित्रानु-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष विषयक कथनपर सुब विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग मिलना महा दुर्लभ है। यदि कोई यह कहे, कि क्या सत्संग मंत्रमें कोई नापावी नहीं होता ! तो इसका समाधान यह है, कि जहाँ नापा और स्वार्थ होता है, वहाँ सत्संग ही नहीं होता। राजहंसकी मभाका कौआ यदि ऊंगमें डेगमेंमें कदाचित् न पहचाना जाय, तो स्वयं अवश्य पहचाना जायगा। यदि वह मान गे, तो सुपुत्री मुठामें पहचाना जायगा। परन्तु वह कभी लिपा न रहेगा। इसीप्रकार नापावी लोग सत्संगमें स्थायि रहिये जायज क्या करेंगे ! वही पद भगनेरी बात तो होती नहीं। यदि वे दो घड़ी वहाँ जायज विध्वनि केते हो, तो मुसीबत ये जिसमें संग लगे, नहीं तो दूसरी बात उनका आगमन नहीं होता। जिस प्रकार उर्मिल्लर नहीं निगा जाता, उर्मि तरह सत्संगमें दूषा नहीं जाता। ऐसी सत्संगमें जन्मवृत्ति है। जिसमें ऐसे निर्दोष समागममें नापावी लेकर आये भी कौन ! कोई ही दुर्भाग्य, और वह भी असम्भव है।

सत्संग यह आत्माकी घन रिकारी ईश्वर है।

२५. परिग्रहका मर्यादिन करना

जिस प्राणीको परिग्रहकी मर्यादा नहीं, वह प्राणी सुखी नहीं। उसे जितना भी मिट जाय वह थोड़ा ही है। क्योंकि जितना उसे मिलना जाना है उतनेसे विशेष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होती जाती है। परिग्रहकी प्रवृत्ततामें जो कुछ मिटा हो, उसका भी सुख नहीं भोगा जाता, परन्तु जो हो वह भी कदाचित् चला जाता है। परिग्रहसे निरंतर चल-विचल परिणाम और पाप-भायना रहती है। अकस्मात् ऐसी पाप-भायनामें यदि आयु पूर्ण हो, तो वह बहुधा अयोगनिका कारण हो जाता है। सम्पूर्ण परिग्रह तो सुनीधर ही लागू सकते हैं। परन्तु गृहस्थ भी इसकी कुछ मर्यादा कर सकते हैं। मर्यादा होनेसे उपरांत परिग्रहकी उपपत्ति ही नहीं रहती। तथा इसके कारण विशेष भायना भी बहुधा नहीं होती, और जो मिटा है, उसमें सतोष रखनेकी आदत पड़ जाती है। इसमें काल सुखसे व्यतीत होता है। न जाने लक्ष्मी आदिमें कैसी विचित्रता है, कि जैसे जैसे उसका लाभ होता जाता है, वैसे वैसे लोभकी वृद्धि होती जाती है। धर्मसंबंधी कितना ही ज्ञान होनेपर और धर्मकी दृढ़ता होनेपर भी परिग्रहके पाशमें पड़े हुए पुरुष कोई बिरले ही छूट सकते हैं। वृत्ति इसमें ही लटकी रहती है। परन्तु यह वृत्ति किमी कालमें सुखदायक अथवा आरम्भितेरी नहीं हुई। जिसने इसकी मर्यादा थोड़ी नहीं की वह बहुत दुःखका भागी हुआ है।

छह खंडोंको जीतकर आज्ञा चढानेवाला राजधिराज चक्रवर्ती कहलाता है। इन समर्थ चक्रवर्तियोंमें सुभूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया है। यह छह खंडोंके जीतनेके कारण चक्रवर्ती माना गया। परन्तु इनमेंसे उसकी मनोवाछा तृप्त न हुई, अब भी वह तरसता ही रहा। इसलिये हमने धातकी खंडके छह खंडोंको जीतनेका निश्चय किया। सब चक्रवर्ती छह खंडोंको जीतते हैं, और मैं भी इनमें ही जीतूँ, उसमें क्या मझता है? बारह खंडोंके जीतनेसे मैं धिरकाल तरु प्रसिद्ध रहूँगा, और समर्थ आज्ञा जीवनपर्यंत इन खंडोंपर चला सकूँगा। इस विचारसे उसने समुद्रमें चर्मरत्न छोड़ा। उसके ऊपर सब मैन्य आदिका आधार था। चर्मरत्नके एक हजार देवता सेवक होते हैं। उनमें प्रथम एकने विचार, कि न जाने इसमेंसे कितने वर्षमें छुटकारा होगा, इसलिये अपनी देवगणानां तो मिट आऊँ। ऐसा विचार कर वह चला गया। इसी विचारसे दूसरा देवता गया, तिर तीनरा गया। ऐसे करते करते हजारके हजार देवता चले गये। अब चर्मरत्न डूब गया। अब, गज और मय मेनाके साथ सुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पाप और पाप भायनामें ही भरकर वह चक्रवर्ती अनन्त दुःखमें भी हुए सार्वत्रिक नमनप्रभा नरकमें जाकर पड़ा। देखो ! छह खंडका आधिपत्य तो भोगना एक और रहा, परन्तु अकस्मात् और भयकर रीतिमें परिग्रहकी प्रीतिसे इस चक्रवर्तीकी मृत्यु हुई, तो फिर दुमरोके उधे तो कहना ही क्या। परिग्रह यह पापका मूल है, पापका पिता है, और अन्य प्रकारका क्रोधमें मशारा देना इसका स्वभाव है। इसलिये आसक्तिविषयोंको जैसे बने वैसे इसका त्याग कर मर्यादापूर्वक आचरण करना चाहिये।

२६. नत्थ समग्रना

जिनको नाथके शास्त्र कटस्थ हो, वेमें पुरुष बहुत मिट सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोड़े बचनों-

अशुद्ध

चौरों

इसे धारण करके

अद्वा

जा

संभाल लेगा

निहियस्त्व

।

उसकी निकटता नहीं है

अन्यथा

उसे दिस्तानेकी इच्छा

एक तरहसे

मान्य रक्ता

अंतर

कुछको छोड़कर

आपके द्वारा

जाना

याद कर

अपरधी हुई है

निरपरधी

इधर उधरके

हमने

जाना

उस

दुःख

यह शंका

किं जीव

करता रहे

के।

दृष्ट कारण

११९-१२ चौरों

१२२-१६ इसके कारण

१३०-११, १३ अर्द्ध

१३४-१४ ज

१४७-६ उसका उपाय बता देगा

१४८-३३ निहियास्त्व

१५२-१५, क्योंकि

१५४-३० उस रस्तेपर.....सकता

१५६-३ अथवा

१५६-१० यहाँ कहना चाहता हूँ

१६४-९ एक पक्षमें

१६४-१० योग्य कहा गया

१६५-२२ अनंत

१६७-२२ बिना किसी अपवादके

१७०-२२ अपने

१७१-१ इसपरसे होकर जाना

१७३-२२ सुना

१७३-३१ हीन.....है

१७४-१ विशुद्ध

१७४-१३ उलटे सीधे

१७७-२ हम

१७७-२ जानते

१७७-२६ ऐसा

१८४-६ आसक्तिका भाव

१८४-७ जिससे शंका न रहे

१८४-१०; उसी समय.....समस्तता है

अनुसू

सुसू

सूचक

- २००-२१ आनी
 २०४-६ लागी
 २०६-२१ टोपकर
 २०८-४ मगरी
 २१५-१ उनको
 २१५-१२ अंतर
 २१६-२ हमके वनका
 २१६-६ ओषाकरी.....हमारे
 २१७-२६ अगनी
 २१७-२६ रोक
 २१८-३० मुझमें बेनी तथाका
 २१९-६ हिमी
 २१९-१७ मकाशिका
 २१९-२४ (उपमेश्वरको यहाँ कीर्तिक समझना चाहिये)
 २१९-४ मुझमें के दिवसमें.....की
 २२२-१३ लागू
 २२२-२२ और
 २२२-२४ जिनको ये ऐसी जीव
 २२२-२५ और हम.....मनु
 २२३-१३ जिन वर्तमानकाठमें हूँ
 २२४-११ छापकहि
 २२४-१३ नागियन है
 २२७-१४ उपदेश दिया है
 २३२-१ हमी
 २३२-१५, २०, ३० मकान
 २३४-२१ पहिला
 २३७-२३ देखने
 २३९-९ टो देना
 २४१-१२ हनी
 २४४-२३ हो मकनी है
 २४८-२४ "दी दी"
 २५०-२९ कनी कनी
 २५०-३० जान है
 २५४-४ बक हो
 २५५-१०, ३० निजानक
 २५८-११, १२ विचारक पत्रिकामें.....जीवको उलझ
 हो जान है

- आती होगी
 का त्याग करके
 रत्नकर
 भागवती
 उसको
 अनहद
 हमका हममें भी
 मुलानन्दका नाप कृष्ण ही, है उदय। हमारे
 अज्ञान
 कर
 यहाँ बैठी
 किसी किसी
 मकाशिका

- मुझमें कमीबाला है, यह दिखानेकी
 मादूम
 और ऐसे जीव
 जीनेवाले
 और यह अनुभव ही हम कवनका मलाही
 अभी जिस दिवसमें हूँ
 समूचा
 नारियलका वृष्ट है।
 निम्ना है।
 ऐसी
 दही
 यह
 देखने हो।
 लो
 लो
 हानी चाहिये
 "प्रिय प्रिय"
 मकान है
 काय
 बक
 निजाम

विचारक कल्पकत ओ कुछ जाना बोल होना है ओ
 किन्हे कोने-हिमी की मगने की होना है
 लह लह मकान होना या वह मकान होने का मकान
 हो लह लह होना है

परिशिष्ट (३)

पंक्ति	पृष्ठ	पंक्ति	पृष्ठ	पंक्ति	पृष्ठ
३	३६२	१८	५३३	३	३६२
२०	७७२	२४	१२५	२०	७७२
१२	३६५	२४ }	१२५	१२	३६५
१५	३४४	२४ }	१२५	१५	३४४
९ }	२३१	११ }	१२६	९ }	२३१
१	५१०	११ }	१७४	१	५१०
३	४५३	१५	५७८	३	४५३
२५ }	३५	१५	४९५	२५ }	३५
७	१३	५	१२२	७	१३
३०	३३	२	११९	३०	३३
५	२६४	३१ }	५००	५	२६४
७	३२३	३१ }	७४५	७	३२३
९	३२५	१३ }	१९९	९	३२५
२९	५२६	१६ }	५४५	२९	५२६
२३	५९३	१	५१०	२३	५९३
११ }	६८३	२१	९८	११ }	६८३
२४ }	४०७	१२	१३१	२४ }	४०७
२७	४०८	८ }	२९२	२७	४०८
२२	४१५	३० }	३४५	२२	४१५
६	४७२	१८ }	५५२	६	४७२
२० }	५०६	१६ }	६२७	२० }	५०६
१३	७४२	५	३८१	१३	७४२
१८	७६२	१०	५	१८	७६२
५	७७०	१०	७६२	५	७७०
२२ }	७९५	१०	६७३	२२ }	७९५
१७	६९	१०	३८२	१७	६९
२	५६	२५ }	७२६	२	५६
१६ }	२६३	२१ }	९८	१६ }	२६३
२३	२६७	२	२०८	२३	२६७
९	२७७	१३	२४१	९	२७७
११	३००	२५	२६६	११	३००
२	३६१	४	२६७	२	३६१
२१	३९२	१	४११	२१	३९२
१३	३९५	१३	२९	१३	३९५
३	५९७	३० }	९०	३	५९७
२०	७६६	२१ }	९८	२०	७६६
१	७६९	२	२०३	१	७६९
२१	७८४	२५ }	२८५	२१	७८४
१५, २	८००	२४	३८२	१५, २	८००
५४६	६४६	२		५४६	६४६
३१४	३१४	२		३१४	३१४
५००	५००	२		५००	५००
७४५	७४५	२		७४५	७४५

	पृष्ठ	पांक्ति		पृष्ठ	पांक्ति
विहसेन	२६७	२३	स्यगदांग	३९२	२४
सुदर्शन सेठ	३६	२३		४३९	१८
	३६५	१४		५९१	३४
सुदक्षितरगिणी	७७१	२१		६२३	१४
सुंदरदास	३४५	२९, ३०		६३१	११
	४७५	१६	सेहय	८०२	४
	४८०	२६	संगम	५२८	१४
	४८१	७	स्वरोदयमान	१२७	१५
	४८७	७	हरिमद्र	१५२	२१
सुंदरपिलास	५६७	४		१७१	९
	७२७	८		५१९	११
सुभूम	३०	१६		६८७	१५
स्यगदांग	१९	३१		७६२	१८
(सुवकृतांग)	२२८	४		७७९	१९
	२५३	६	हेमचन्द्र	६८७	२०
	२९७	२८		७४५	१
	३९८	१, २, २५		७७९	११
	३०१	१७	क्षेत्रमास	७०२	१
	३६४	११, १४, १९	गानेशरी	७६२	१०
	३६६	१०, १९			

परिशिष्ट (४)

‘श्रीमद् राजचन्द्र’ में आये हुए ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंकी वर्णानुक्रम

कला

अध्यात्मकल्पद्रुम (मुनिमुन्दरसूरी)
अध्यात्मसार (यशोविजय)

अनायदास

अनुभवप्रकाश (विशुद्धानन्द)
अंबारामजी *
अष्टक (हरिमद्रसूरि)
अष्टाह्नुक (कुन्दकुन्द)
अष्टरसूरी (विद्यानन्द)
आचारंग (आगमप्रंथ)

पंक्ति

आनंदधन

आनंदधनचौबीसी (आनंदधन)

आत्ममीमांसा (समंतभद्र)
इन्द्रियपराजयशतक (श्वेताम्बर
आचार्य)

उत्तराध्ययन (आगमप्रंथ)

आत्मसिद्धि (राजचन्द्र)

आत्मानुशासन (गुणभद्र)

पृष्ठ

६३५

६३६

७४१

७४४

३८८

६३५

७४४

३८८

६३५

७४४

३८८

६३५

७४४

३८८

६३५

७४४

३८८

६३५

७४४

३८८

६३५

७४४

३८८

६३५

७४४

३८८

६३५

७४४

३८८

६३५

७४४

	पृष्ठ	पंक्ति		पृष्ठ	पंक्ति
योगसूत्र (पण्डित)	६२७	१९	विष्णुसूत्रि	७७१	१०
	६२८	१८	विष्णुसूत्र (हरिप्रियमी)	१९५	११
	६८१	११	वीर्यार्क	३४४	११
योगसागर (हेमचन्द्र)	६८७	२०	भीमलयाव (त्रिपराशर-
ययोरितम्)	४५३	१
	७२६	११	महर्षीनारायण (हरिभद्र)	४७७	११
	७६५	२४		४७८	१०
	७७०	१०		४७९	११
	७७१	७		४८१	११
राजराज राजादी	५७८	१५		४८२	११
राजराज	४५५	१६		४८३	११
मन्त्रमन्त्रादी (राजमन्त्र)	१११	५		५०५	१०
मन्त्रमन्त्रादी	५००	११		७४१	११
	७४५	२१		७६१	१८
				७७०	११
मन्त्र	११५	१३		७९५	११
	५८५	१६	राजमन्त्रादि (विष्णुसूत्र)	९६	१
				११३	११
मन्त्रादि	५१०	१		११७	११
मन्त्रादि	९८	११	राजमन्त्रादि (कुम्भकुम्भ-बनारसीराज)	१७७	९
विष्णुसूत्रादि (अनामदास)	१८१	११		३००	११
विष्णुसूत्रादि (निधनदास)	२९९	८		३६१	११
	३५५	३०		३९१	११
	५५१	१८		३९५	११
	६१७	१६		५१७	११
विष्णु	५	५		७११	१०
विष्णुसूत्रादी	७११	१०		७६५	११
विष्णुसूत्रादी	६७१	१०	मन्त्रमन्त्र	७८६	११
विष्णुसूत्रादि (मन्त्रादि)	१८१	१५		८००	११, ११
	७११	२१	मन्त्रमन्त्रादि (आनन्ददास)	६६६	११
मन्त्र — वेदमन्त्र	९८	२१	मन्त्रमन्त्रादि	३१६	११
	१०८	१		५००	११
	१०९	११		७८१	११
	११५	१५	विष्णुसूत्रादि (कुम्भकुम्भ)	६६६	११
	११७	१	विष्णुसूत्रादि	११७	११
	११९	१	विष्णुसूत्रादि	३३१	११
मन्त्रमन्त्रादि	१०	३०	मुद्रासूत्रादि (१०० देवमन्त्र)	७७१	११
	१०	११	मुद्रासूत्रादि	३०५	११, १०
	२०१	१		३०५	११
				३८०	११
मन्त्रमन्त्रादि (विष्णुसूत्र)	१०५	१		६८१	११
	१०५	१०		६८०	११
	१०५	१५			
	१०५	१६	मुद्रासूत्रादि (मुद्रासूत्र)	५१७	११
	८००	५		७१७	८

१ उपदेशछाया और आत्मसिद्धि—श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती ग्रंथका हिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम्० ए० ने किया है ।

उपदेशछायामें मुख्य चर्चा आत्मार्थके संबंधमें है, अनेक स्थलोंपर तो यह चर्चा बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है । इसमें केवलज्ञानीका स्वउपयोग, शुष्क ज्ञानियोंका अभिमान, ज्ञान किसे कहते हैं ? कल्याणका मार्ग एक है, निर्धन कौन ? आत्मार्थ ही संघा नय है, आदि गहन विषयोंका सुन्दर वर्णन है ।

आत्मसिद्धिमें श्रीमद्रायचन्द्रजीकी अमर रचना है । यह ग्रंथ लोगोंका इतना पसंद आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद हो गये हैं । इसमें आत्मा है, यह नित्य है, वह कर्त्ता है वह मोक्षा है, मोक्षपद है, और मोक्षका उपाय है, इन छह पदोंको १४२ पद्योंमें सुक्तिरूप सिद्ध किया गया है । ऊपर गुजराती कविता है, नीचे उसका विस्तृत हिन्दी-अर्थ है । इस ग्रंथका विषय बहुत ही जटिल और गहन है, किन्तु लेखन-शैलीकी सरलता तथा रोचकताके कारण साधारण पढ़े लिखे लोगोंके लिये भी बोधगम्य और उपयोगी हो गया है । प्रारंभमें ग्रन्थकर्त्ताका सुन्दर चित्र और संक्षिप्त चरित भी है । पृष्ठसंख्या १०४, मूल्य सिर्फ ॥) है ।

२ पुष्पमाला मोक्षमाला और भावनावाच—श्रीमद्राजचन्द्रहम गुजराती ग्रन्थका हिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम्० ए० ने किया है ।

पुष्पमालामें सभी अवस्थावाचोंके लिए नित्य मनन करने योग्य जपमालाकी तरह १०८ दाने (वचन) गूँथे हैं ।

मोक्षमालाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की थी, यह पाठ्य-मुष्क बड़ी उपयोगी सदैव मनन करने योग्य है, इसमें जैन-मार्गको यथार्थ रीतिसे समझाया है । जिनोक्त-मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं लिखा है । बीतराग-मार्गमें आनाक बुद्धी रुचि हो, और उसका स्वरूप समझें, इसी उद्देशसे श्रीपदने इसकी रचना की थी । अपने सपरिमान्य धर्म, मानवदेह, सदेव, सद्धर्म, सद्गुरुत्व, उत्तम गृहस्थ, त्रिनेत्रमणि, धाम्निष्ठ महत्ता, सत्य, ससंग, विनयसे तत्त्वकी सिद्धि, सामायिक विचार, सुपके विषयमें विचार, बाहुव्रत, सुदर्शन, कपिलमुनि, अनुपम क्षमा, तत्त्वावबोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एकसे एक बढ़कर १०८ पाठ हैं । गुजरातीकी हिन्दी अर्थ सहित अनेक सुन्दर कविताये हैं । इन ग्रंथोंको स्यादाद-तत्त्व-बोधरूपी वृक्षका बीज ही समझिये ।

भावनावाचमें वैराग्य मुख्य विषय है, किस तरह कषाय-मल दूर हो, इसमें उनीहें उपाय बताये हैं । इसमें अनित्य, अक्षरण, अक्षय, अशुचि, आश्रय, संसार, निर्भर और बाह्य भावनाओंके स्वरूपको, मिथ्याप्रीका खेद, नमिसाधर्म, भरसेधर, सनकुमार, अदिही कषायों देकर बड़ी उत्तम रीतिसे विषयको समझाया है । प्रारंभमें श्रीपद रायचन्द्रजीका चित्र और संक्षिप्त चरित्र भी है । भाषा बहुत ही सरल है । पृष्ठसंख्या १३०, मूल्य सिर्फ ॥) है । ये दोनों ग्रंथ श्रीमद् राजचन्द्रसे जुदा निकलते गये हैं ।

परिशिष्ट (५)

पृष्ठ	पंक्ति	स्वयेदमशन (विदामन्द)	पृष्ठ
१९	३१	हरिमद्र	१२७
२२८	४		१५२
२५३	६		१७१
२९७	२८		५१९
२९८	१, २, २५		६८७
३०१	१७		७६२
३६४	११, १४, १९	हेननन्द्र	७७९
३६६	१०, १९		६८७
३९२	२४		७४५
४३९	१८		७७९
५९१	३४	छेप्रममास (जिनभद्रगणि)	७०२
६२३	२४	शनिश्वरी (शनिश्वर)	७६२
६३१	१९		

परिशिष्ट (५)

श्रीमद् राजचन्द्र भै आये हुए मुमुक्षुओंके नामों की

पृष्ठ पंक्ति मोहनलाल (गर्भीणी)

१२मनदास

इन्ददास

मुज्जददास

चंद्र

रुद्रभार

विशुवन

इन्द्र

२७५-२१

४१८-२८

६३४-२६

२८८-५

१०३-३०

१०४-३९

७६६-५, २०

३९६-५, १९

४००-६

४०१-६

४०२-६

रत्नभार

देवदास

हेननन्द्र

मुद्रदास

श्रीमद् राजचन्द्र

सिर्फ तीन रूपों में, जो ग्रंथों में देखते हुए कुछ नहीं है। मूल्य इसी लिये कम। जिससे सर्वसाधारण सुभीतेसे खरीद सके।

पुरुषार्थसिद्धयुपाय—श्रीअमृतचन्द्रस्वामीविरचित मूल श्लोक और पं० प्रेमीकृत सान्ध्य सरल भाषाटीका सहित। इसमें आचारसम्बन्धी बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों का है। अहिंसा तत्त्व और उसका स्वरूप जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस ग्रंथमें वर्णित उतना और कहीं नहीं है। तीन बार छपकर बिक चुका है, इस कारण चौथी बार छपा गया है। न्योछापर सजिल्दकी १।)

पञ्चास्तिकाय—श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल गायत्रि, तथा श्रीअमृतचन्द्रमूर्ति सरस्वतीपिका, श्रीजयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति ये दो संस्कृत टीकाएँ, और पं० पन्नालाल शास्त्रीबालकृत अन्वय अर्थ भाषार्थ सहित भाषाटीका। इसकी भाषाटीका स्वर्गीय पांडे हेमजीकी भाषा-टीकाके अनुसार नवीन सरल भाषामें परिवर्तित की गई है। इसमें जीव, अधर्म, अधर्म और आकाश इन पाँचों द्रव्योंका उत्तम रीतिसे वर्णन है। तथा काल द्रव्यका संक्षेपमें वर्णन किया गया है। बम्बईयूनिवर्सिटीके बी० ए० के कोर्समें है। दूसरी बार छपा है। मूल्य सजिल्दका २)

ज्ञानार्णव—श्रीमुमचन्द्राचार्यकृत मूल श्लोक और स्व० पं० जयचन्द्रजीकी पुत्र भाषावचनिकाके आधारसे पं० पन्नालालजी शास्त्रीबालकृत हिन्दी भाषाटीका सहित। योगसंस्थी यह अपूर्व ग्रंथ है। इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है, प्रकरणप्रसन्नचर्यव्रतका वर्णन भी विस्तृत है। तीसरी बार छपा है। आरंभमें ग्रंथकर्ताका शिरोपेतिसिद्धासिक जीवनचरित है। उपदेशप्रद बड़ा सुन्दर ग्रंथ है। मूल्य सजिल्दका ४)

सप्तभंगीतरंगिणी—श्रीमद्विमलदासकृत मूल और पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माभाषाटीका। यह व्यायका अपूर्व ग्रंथ है। इसमें ग्रंथकर्ताके स्यादस्ति, स्यानास्ति, आसि सप्तभंगीनयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याद्वाद क्या है, यह जाननेके लिये यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये। दूसरी बार सुन्दरतापूर्वक छपी है। न्यो० १)

बृहद्द्रव्यसंग्रह—श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल गायत्रि, श्रीप्रभदेवमूर्तिरचित संग्रह टीका और पं० जवाहरलालजी शास्त्रीकृत भाषाटीका सहित। इसमें जीव, अजीव, अजीव छह द्रव्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है। दूसरी बार छपी है। काफ़ी की सुन्दर जिल्द बँधी है। मूल्य २।)

गोम्मटसार कर्मकाण्ड—श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गायत्रि और पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृतछाया तथा भाषाटीका सहित। इसमें त्रेनन्तके स्वरूप कहते हुए जीव तथा कर्मका स्वरूप इतने विस्तारसे किया गया है, जिसकी वचन-द्राया प्रदंसा नहीं हो सकती है। देखनेसे ही मादम हो सकता है। जो कुछ संसारका शगबा है, वह इन्हीं दोनों (जीव कर्म) के सम्बन्धसे है, इन दोनोंका स्वरूप शिवाजीके शिरोपेत यह ग्रंथ-रत्न अपूर्व सूर्यके समान है। दूसरी बार पं० स्वचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीरचित संस्कृत में हो करके छपा है। मूल्य सजिल्दका २॥)

गोम्मटसार जीवकाण्ड—श्रीनिमिचन्द्राचार्यकृत मूढ नायक और पं० खूब-
दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत संस्कृतछाया तथा वाटवोविनी भाग्यटीका सहित । इसमें गुण-
गानोंका वर्णन, जीवसनास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गजा, उदयोग, अन्तर्भाव, आद्या
आदि अनेक अधिकार हैं । सूत्र तत्त्वोंका विवेचन करनेवाला यह अद्वैत ग्रंथ है । दूसरी
प्र संशोधित होकर छपा है । मूल सविन्दका २॥)

लघ्विसार—(क्षरणासार गमित) श्रीनिमिचन्द्राचार्यकृत मूढ नायक, और पं०
१० मनोहरलालजी शर्माकृत संस्कृतछाया और हिन्दी भाग्यटीका सहित । यह ग्रंथ
गोम्मटसारका परिशिष्ट है । इसमें मोक्षके मूढकारण सम्यक्त्वके प्राप्ति होनेमें सहायक क्षयो-
दान, विमुक्ति, देवता, प्रायोग्य, कारण इन पाँच लघ्वियोंका वर्णन है । मूल सविन्दका १॥)

द्रव्यानुयोगतर्कणा और समयसार—ये दो ग्रंथ अप्रामाण्य हैं । समयसार तो
पुनः सुसम्पादित होके छपेगा ।

गुजराती ग्रंथ

श्रीमद्राजचन्द्र—अं पुस्तकका श्रीमद्राजचन्द्रजी ह्यातीनां तेजोश्रीने हुंदे हुंदे प्रसंगे
मुमुक्षुभाओ, सज्जनों अने मुनिश्रीओ वगैरे तत्त्वार्थों भिन्न भिन्न विषयों ग्रंथें पढ़ेना समझना
जगदना पत्रोंना संग्रह, तथा बाल्यावस्थानां रचेल भावनाशोध, मोक्षमाया, आत्मसाधि ग्रंथोंना
संग्रह छे, श्रीमद्राजी सोळा वर्ष पढ़ेलांनी दसवीं देहोत्सर्ग पर्यन्तना विचारणा आ मध्य ग्रंथना
संग्रह छे, जैनतराशानको महान ग्रंथ छे, जैनतराशानको ठंडो जन्मना समझना माटे आ
ग्रंथ सास उपयोगी छे, बीड़ी आहुति संशोधनपूर्वक बहार पाडी छे, अने तेनी अंदर श्रीमद्राजा
अग्रगण्य ठखने पन दाखळ करवानां आम्हा छे. ग्रंथतन्मनां महात्मा गार्गीजीवर लयेनी
महावदूना प्रस्तावना छे । आ पुस्तक सातनां सात कागज ऊपर सुप्रसिद्ध निर्णयमागार मेमनी
अंदर गजब तैयार करीला देवनागरीनां छापलें छे. सुन्दर बाईडिंगनी सुरभीत छे. दो-
मध्यमप्रकार, लक्ष्मिनी साजना योग्य छे, तेमज साधु, सपूज, श्रवक, श्रद्धालुओने गान
घोषना लावक अने मनन करवा योग्य आ महान ग्रंथ छे, रोजन चार पेडी सुइयना ८२.५
पुछनाला श्रवणार ग्रंथना मूल्य रकम ५ पाँच रुपया, लगतलागधी अनी राखेला छे । ५ दिप्रछे ।

भायनापोष—आ ग्रंथना बली ठळ महानुरूप छे, वैराग्य २ आ ग्रंथना सुन्दर
विषय छे, साजना पानचलें अने बसपानां दूर बसपानें आ ग्रंथना उत्तम साजना छे, आत्म-
वेदोओने आ ग्रंथ आत्मशोधना आम्हा छे, आ ग्रंथनी पन आ ग्रंथनी आहुति छे, आ बने
ग्रंथी सास करीने प्रभावना बरवा सास अने दाखलना, इतराणां, तेमज भूद्वेन विचारि-
येने विचारना अने प्रभावना बरवासाटे अति उत्तम ग्रंथ छे, अने तेनी मरि कोरि गान लई
सके, ते माटे गुजराती भाषना अने साधरीय दर्शन लयलें छे । मूल सविन्दलें पन
पार अना ।

रिपोर्ट—२. २. २. नो. सं. १९७१ पी. सं. १९७० मुम्बई रिपोर्ट अने
महान साहित्यिक ग्रंथ साजना सुन्दर साजना और हिन्दी भाषासा नया साजना
के माध्यमसे जोड़े, ते मंगली लेली ।

संशोधन और परिवर्तन

अनुसू

शुद्ध लाइन

४-१४ पहले

८-५ बीर

८-८ धर्म बिना राजा लोग ठगते जाते हैं !

८-९ धुरपना

९-४ प्रतिष्ठा

९-४ धर्मके बिना किलीमी बचनका

११-२८ महावीरकी

१३-१९ निष्काम

२१-१८ प्रवेश मार्गमें

२३-२ धनार्थ

२९-२५ स्वकृपकी

२९-२५ विनाशका

३८-१३ व्यावस्था

५९-९ जीवोंको समाकर

६०-१२ इनमेंमें

६७-२ इस बातकी.....करना ।

७१-१ उरगुलको

७१-१२ भगवान्में

७४-८ समाप्तेमि

७९-१० होने

८०-४ दरद

८४-११ उरगुल व्यवस्था.....तो

८५-१ नहीं, अपान् कभी

८५-२ जानकर

८५-१० जाया

९५-१४ परदे

१०३-३ दलीमें

१०७-१ कंकनोंको

११५-१६ गेज

११५-८ नामकी

मुख

आगे

माई

यदि राजाके पास टाटवाट न हो तो वह उन क
कारण ठगा नहीं जाता, किन्तु धर्मकी कमीके व
वह ठगाया जाता है ।

धुरधरता

बुद्धिमत्ता

सभीका कथन है के धर्मके बिना

महावीरानी

निष्कल

मार्गमें प्रवेश

उठाई

स्वकृपको

विनाश

व्यवस्था

जीवोंके समा भोगकर

इतने

मुझे तो उसकी दया आती है । उसको परमपुत्र

जड़कू रक्खो । परमपुत्रके छोड़नेके लिये वह नि

ध्यानमें रहसो कि

उरगुल

भगवान्में

समाप्तेमि

होने

दाल्द

उरगुल व्यवस्था मानें तो वाग पुत्र अदिश न

हो जानेसे

नहीं हुआ, अतः समझ है ।

जानकार

जावेगे

उन

दलीरमा

कंकनोंके

गेज

नामकी

निवेदन

स्वर्गवासी तत्त्वज्ञानी शतावधानी कविर श्रीरायचन्द्रजीने श्रीकुन्दकुन्दचार्य, स्वाति (मी) मुनीश्वर, श्रीसमन्तमद्राचार्य, श्रीनेमिचन्द्राचार्य, श्रीअकलङ्कस्वामी, न्द्राचार्य, श्रीअमृतचन्द्रसूरि, श्रीहरिमद्रसूरि, श्रीदेमचन्द्राचार्य, श्रीपद्मोविजय और आचार्योंके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अलम्य जैनतत्त्व-ग्रन्थोंका सर्वसाधारणने मूल्यमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडली स्थापना की थी, जिसके उक्त कविराजके स्मरणार्थ श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला ३० वर्षोंसे निकल रही है। ग्रंथमालामें ऐसे अनेक प्राचीन जैन-ग्रंथ राष्ट्रमाया हिन्दी टीकासहित प्रकट हुये हैं। तत्त्वज्ञानाभिलाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं।

उभय पक्षके महात्माओंद्वारा प्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके अनि विज्ञ पाठकोंको विदित हों, इसके लिये—हम शास्त्रमालाकी योजना की गई है। ऐ आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोंसे निवेदन है कि इस पवित्र शास्त्रमालाके ग्रन्थोंके बनकर ये अपनी चउ छत्तीको अचल करें, और तत्त्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्त-ग्रन्थोंके पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफल करें। प्रत्येक सरस्वतीभण्डार, समा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करें। जैनधर्म और जैन ज्ञानके प्रसारसे बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकार्य प्रभावनाका नहीं हो सकता, इस अधिकसे अधिक द्रव्यसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कार्यमें हमारा हाथ बटावें। पाठक जितने अधिक ग्रन्थ खरीदकर हमारी सहायता करेंगे, उतने ही अधिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे।

इस शास्त्रमालाकी प्रशंसा मुनियों, विद्वानों तथा पत्रसंपादकोंने तथा पाश्चात्य विद्वानोंने मुक्तकंठसे की है। यह संस्था किसी स्वार्थ-साधन लिये नहीं है, केवल परोक्ष धारते है। जो द्रव्य आता है, वह इसी शास्त्रमालामें उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके उद्धारके काममें दिया जाता है। हमारे सभी ग्रन्थ बड़ी शुद्धता और सुन्दरतापूर्वक अपने विषयके विद्वानों हिन्दी टीका करवाके अच्छे कागज़पर छपाये गये हैं। मूल्य भी अपेक्षाकृत कम ब लागतके लगभग रखा जाता है। उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कई साल तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं। भविष्यमें श्रीउमास्वामी, श्रीभद्रकण्ठदेव, श्रीसमन्तभद्र, श्रीसिद्धसेनदियाकरके ग्रंथ निकलेंगे। कई ग्रंथोंका उत्तमतापूर्वक सम्पादन हो रहा

नोट—रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाके ग्रन्थ इकट्ठे मैंगानेवालोंको और प्रचार करनेवालों बहुत किफायतसे भेजे जाते हैं। इसके लिए वे हमसे पत्रव्यवहार करें।

सहायता भेजने और ग्रंथोंके मिलनेका पता—

निवेदक—ओं० व्यवस्थापक—

श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडल (श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला)

साराकुता, जोहरीबाजार, बम्बई न० २

न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, ६ केलेवाडी, गिरगाव, मुंबई न. ४.

पर प्रौढ और विवेकपूर्वक विचार कर ज्ञान जितना ज्ञान द्वयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ है । तत्त्वको पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रके उल्लोच जानेके समान है ।

अर्थ शब्दके लक्ष्मी, तत्त्व और शब्द, इस तरह बहुतसे अर्थ होते हैं । परन्तु यहाँ अर्थ अर्थात् 'तत्त्व' इस विषयपर कहना है । जो निर्ग्रन्थ प्रवचनमें आये हुए पवित्र वचनोंको कंठस्थ करने हैं, वे अपने उच्चाहके बलसे सम्प्रत्यक्ष उपार्जन करते हैं । परन्तु जिन्होंने उसका नर्म पाया है, उनको तो इससे मुक्त, आनन्द, विवेक और अन्तर्में महान् फलकी प्राप्ति होती है । अपढ़ पुरुष जितना सुन्दर अक्षर और खेँची हुई मिथ्या लकीर इन दोनोंके भेदको जानता है, उतना ही मुक्तपाठी अन्य ग्रन्थोंके विचार और निर्ग्रन्थ प्रवचनको भेदरूप मानता है । क्योंकि उसने अर्थपूर्वक निर्ग्रन्थ वचनानुत्तको धारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ तत्त्व-विचार नहीं किया । यद्यपि तत्त्व-विचार करनेमें समर्थ बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार जरूर कर सकता है । पथर पिघलता नहीं, किन्तु भी पानीसे भीग जाता है । इसीतरह जिसने वचनानुत्त कंठस्थ किया हो, वह अर्थ सहित हो तो बहुत उपयोगी हो सकता है । नहीं तो नौनेवाला राम नाम । नौनेको कोई परिचयमें आकर राम नाम कहना भले हाँ मिथ्या है, परन्तु तोतेकी बच्चा जाने, कि राम अनारको कहते हैं, या अंगूरको । सामान्य अर्थके समझे बिना ऐसा होता है । कच्छी बैरोंका एक दृष्टान्त कहा जाता है । वह हास्ययुक्त कुछ अवश्य है, परन्तु इससे उत्तम शिक्षा मिल सकती है । इसलिये इसे यहाँ कहना है । कच्छके किसी गाँवमें श्रावक-धर्मको पाठने हुए रायदा, देवदा और खेतदा नामके तीन औसत्पात्र रहते थे । वे नियमित रात्रिमें संन्याकाष्ठ और प्रभातमें प्रतिग्रन्थ करने थे । प्रभातमें रायदा और संन्याकाष्ठमें देवदा प्रतिग्रन्थन करते थे । रात्रिका प्रतिग्रन्थन रायदा करता था । रात्रिके संबंधसे 'रायदा पठिकन्तु थापमि' इस तरह उसे बुलवाना पड़ता था । इसी तरह देवदाको दिनका संबंध होनेसे 'देवदा पठिकन्तु थापमि' यह बुलवाना पड़ता था । योगानुयोगसे एक दिन बहुत लोगोंके आग्रहसे संन्याकाष्ठमें खेतदाको प्रतिग्रन्थन बुलवाने बैठाया । खेतदाने जहाँ 'देवदा पठिकन्तु थापमि' आया, वहाँ 'खेतदा पठिकन्तु थापमि' यह वाक्य लगा दिया । यह सुनकर सब हैंसने लगे और उन्होंने पूछा, यह क्या ! खेतदा बोला, क्यों ! सबने कहा, कि तुम 'देवदा पठिकन्तु थापमि' ऐसे क्यों बोले हो ! खेतदाने कहा, कि मैं गरीब हूँ इसलिये मेरा नाम आया तो वहाँ आप लोग तुम ही नक़ार कर बैठे । परन्तु रायदा और देवदाके दिने तो किसी दिन कोई बोलना भी नहीं । वे दोनों क्यों 'रायदा पठिकन्तु थापमि' और 'देवदा पठिकन्तु थापमि' ऐसा कहते हैं ! तो फिर मैं 'खेतदा पठिकन्तु थापमि' ऐसे क्यों न कहूँ ! इसकी भरताने सबको मनोद उपद्रव किया । बादमें प्रतिग्रन्थपत्रा जगज्ज सहित अर्थ समझानेसे खेतदा अपने मुँहसे पट गिरे हुए प्रतिग्रन्थसे शरणाप ।

यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु अर्थमें गूढ़ी लक्ष्मी है । तत्त्व जेग उमर बहुत विचार कर सकते हैं । बाकी तो जैसे कुछ संछा हो लगता है, जैसे ही निर्ग्रन्थ वचनानुत्त भी श्रेष्ठ सबको हो देते हैं । अहो ! परन्तु नर्म पनेकी बातों तो बहिरांग हो !

२७ यचना

जैसे विवेक धर्मका मूल तत्व है, जैसे ही यचना धर्मका उपज्य है । गिरिसे धर्मका उपज्य किया जाता है, तथा यचनासे यह तत्व कुछ रम्य हो सकता है, और उसने अनुसर आचरण किया

जा सकता है। पौन समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु गृहस्थाश्रमीसे यह सर्वथागम्य नहीं जा सकती। तो भी जितने अंशोंमें यह पाली जा सकती है, उतने अंशोंमें भी वे उसे सावधानीसे नहीं पाठ सकते। जिनेश्वर भगवान्की उपदेश की हुई स्थूल और सूक्ष्म दयाके प्रति जहाँ बेरकारी है, वहाँ यह बहुत दोषसे पाली जा सकती है। यह यतनाके रखनेकी न्यूनताके कारण है। जल्दी और गंभीर चाद, पानी छानकर उसके बिनछन रखनेकी अपूर्ण विधि, काष्ठ आदि ईंधनका बिना झाड़े, बिना देने उपयोग, अनाजमें रहनेवाले जंतुओंकी अपूर्ण शोध, बिना झाड़े बुहारे रखे हुए पात्र, अस्वच्छ रखे हुए कमरे, आँगनमें पानीका उड़ेलना, जड़नका रव छोड़ना, पढ़ेके बिना धधकती आगका नीचे रखना; इनसे हमें इस लोकमें अस्वच्छता, प्रतिकूलता, असुविधा, अस्वस्थता इत्यादि फल मिलते हैं, और ये परलोकमें भी दुःखदायी महापापका कारण हो जाते हैं। इसलिये कहनेका तात्पर्य यह है, कि चलनेमें, बैठनेमें, उठनेमें, भोजन करनेमें और दूसरी हरेक क्रियाओं में यतनाका उपयोग करना चाहिये। इसमें श्रम और भाव दोनों प्रकारके लाभ हैं। चालफाँ धीमी और गंभीर रखना, घरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छानना, काष्ठ आदि ईंधनका झाड़कर उपयोग करना, ये कुछ हमें असुविधा देनेवाले काम नहीं, और इनमें विशेष समय भी नहीं जाता। ऐसे नियमोंका दारिद्र्य करनेके पश्चात् पाठना भी मुश्किल नहीं है। इसमें विचारे असंख्यात निरपराधी जंतुओंकी रक्षा हो जाती है।

प्रत्येक कामकी यतनापूर्वक ही करना यह विवेकी आवश्यकता कर्तव्य है।

२८ रात्रिभोजन

अहिमा आदि पाँच महाजनोकी तरह भगवान्ने रात्रिभोजनन्याग व्रत भी कहा है। रात्रिमें चार प्रकारका आहार अभ्यस्त है। जिस जानिके आहारका रंग होना है उस जानिके तमसकाय नामके जोर उस आहारमें उपन्न होते हैं। इसके सिवाय रात्रिभोजनमें और भी अनेक दोष हैं। रात्रिमें भोजन करनेवालेको रमोईके त्रिये अग्नि जलानी पड़ती है। उस समय समीपकी दिवालपर रहते हुए निरपराधी सूक्ष्म जंतु नाश पाते हैं। ईंधनके वाष्पे लाये हुए काष्ठ आदिमें रहते हुए जंतु रात्रिमें न दीपनेसे नाश हो जाते हैं। रात्रिभोजनमें सर्पके जहरका, मकड़ीकी लारका और मच्छर आदि सूक्ष्म जंतुओंका भी भय रहता है। कभी कभी यह कुटुंब आदिके भयकर रोगका भी कारण हो जाता है।

रात्रिभोजनका पुराण आदि मनोमें भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है, फिर भी उनमें पशुप्राणी स्त्रियोंके लेशः रात्रिभोजन घुम गया है। परन्तु यह निषिद्ध तो है ही।

शरीरके अंग दो प्रकारके कमजोर होते हैं। वे मूर्खके अन्तर्में संकुचित हो जाते हैं। इसकारण रात्रिभोजनमें सूक्ष्म जीवोंका भक्षण होनेमें अहित होता है, यह महारोगका कारण है। ऐसा बहुतसे स्थानोंमें आयुर्वेदका भी मत है।

मनुष्य दो घड़ी दिनमें व्यायाम करता है, और दो घड़ी दिन चढ़नेसे पहले किसी भी प्रकारका आहार नहीं करते। रात्रिभोजनके लिये विचारोंका मुनियोगे समागमसे अथवा शास्त्रोंसे जानना चाहिये। इस संस्कारमें बहुत सूक्ष्म भेदका ज्ञान आवश्यक है।

चार प्रकारके आहार रात्रिमें त्यागनेमें महान् फल है, यह जिनवचन है।

सौंशको सभा विसर्जन हुई और राजा अन्तःपुरमें गया। तत्पश्चात् जिस जिसने क्रय-विक्रयके लिये मौंसकी बात कही थी, अभयकुमार उन सबके घर गया। जिसके घर अभयकुमार गया, वहाँ सत्कार किये-जानेके बाद सब सामंत पहुँचने लगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका कैसे कष्ट उठाया? अभयकुमारने कहा, “महाराज श्रेणिकको अकस्मात् महारोग उत्पन्न हो गया है। वैद्योंके इकट्ठे करनेपर उन्होंने कहा है, कि यदि कोमल मनुष्यके कलेजेका सवा पैसेभर मौंस मिळे तो यह रोग मिट सकता है। तुम लोग राजाके प्रिय-मान्य हो, इसलिये मैं तुम्हारे यहाँ इस मौंसको लेने आया हूँ।” प्रत्येक सामंतने विचार किया कि कलेजेका मौंस बिना मरे किस प्रकार दिया सकता है? उन्होंने अभयकुमारसे कहा, महाराज, यह तो कैसे हो सकता है? यह कहनेके पश्चात् प्रत्येक सामंतने अभयकुमारको अपनी बातको राजाके आगे न खोलनेके लिये बहुतसा द्रव्य दिया। अभयकुमारने इस द्रव्यको ग्रहण किया। इस तरह अभयकुमार सब सामंतोंके घर फिर आया। कोई भी सामंत मौंस न दे सका, और अपनी बातको छिपानेके लिये उन्होंने द्रव्य दिया। तत्पश्चात् दूसरे दिन जब सभा भरी, उस समय समस्त सामंत अपने अपने आसनपर आ आकर बैठे। राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। सामंत लोग राजासे कलकी कुदाल पहुँचने लगे। राजा इस बातसे विस्मित हुआ। उसने अभयकुमारकी ओर देखा। अभयकुमार बोला, “महाराज! कल आपके सामंतोंने सभामें कहा था, कि आजकल मौंस सरता मिलता है। इस कारण मैं उनके घर मौंस लेने गया था। सबने मुझे बहुत द्रव्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पैसेभर मौंस किसीने भी न दिया। तो इस मौंसको सरता कहा जाय या मर्दंगा!” यह सुनकर सब सामंत धारसे नीचे देखने लगे। कोई कुछ बोल न सका। तत्पश्चात् अभयकुमारने कहा, “यह मैंने कुछ आप लोगोंको दुःख देनेके लिये नहीं किया, परन्तु उपदेश देनेके लिये किया है। हमें अपने शरीरका मौंस देना पड़े तो हमें अनंतभय होता है, कारण कि हमें अपनी देह प्रिय है। इसी तरह अन्य जीवोंका मौंस उन जीवोंको भी प्यारा होगा। जैसे हम अन्य पशुओंको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वे विचारे पामर प्राणी भी अपनी देहकी रक्षा करने होंगे। हम समस्तदार और बोलते चालते प्राणी हैं, वे विचारे अवाचक और निराधार प्राणी हैं। उनको मृत्युरूप दुःख देना कितना प्रबल पापका कारण है! हमें इस वचनको निरंतर ध्यानमें रखना चाहिये कि “सब प्राणियोंको अपना अपना जीव प्रिय है, और सब जीवोंकी रक्षा करने जैसा एक भी धर्म नहीं।” अभयकुमारके भाषणसे श्रेणिक महाराजको संतोष हुआ। सब सामंतोंने भी शिक्षा ग्रहण की। सामंतोंने उस दिनसे मौंस न खानेकी प्रतिज्ञा की। कारण कि एक तो वह अनर्थ है, और दूसरे वह किसी जीवके मारे बिना नहीं मिलता, बड़ा अधर्म है। अतएव प्रधानका कथन सुनकर उन्होंने अभयदानमें लक्ष दिया।

अभयदान आत्माके परम मुक्तका कारण है।

३१ प्रत्याख्यान

‘पञ्चगान’ शब्द अनेक बार तुम्हारे सुननेमें आया होगा। इसका मूल शब्द ‘प्रत्याख्यान’ है। पद (शब्द) किसी वस्तुकी तरफ चित्त न करना, इस प्रकार तरसे समझकर हेतुपूर्वक नियम करनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है। प्रत्याख्यान करनेका हेतु महा उत्तम और सूक्ष्म है। प्रत्याख्यान नहीं

२९ जीवकी रक्षा

(१)

दयाके समान एक भी धर्म नहीं। दया ही धर्मका स्वरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। पृथिवीतलमें ऐसे अनर्थकारक धर्ममत प्रचलित हैं, जो कहते हैं कि जीवका वध करनेमें लेश-मात्र भी पाप नहीं होता। बहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो। ये धर्ममतवाले लोग धर्मोन्मादी और मदांध हैं, और ये दयाका लेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते। यदि ये लोग अपने हृदय-पट्टकी प्रकाशमें रखकर विचार करें, तो उन्हें अवश्य नादम होगा, कि एक सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुका भी वध करनेसे महापाप है। जैसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, वैसे ही अन्य जीवोंको उनकी आत्मा प्रिय है। मैं अपने लेशभर व्यसनके लिये अथवा लाभके लिये ऐसे असंख्यातों जीवोंका बेधड़क वध करता हूँ, यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा। इन लोगोंमें बुद्धिका बीज भी नहीं है, इसलिये वे लोग ऐसे सात्विक विचार नहीं कर सकते। ये पाप ही पापमें निरादिन मग्न रहते हैं। वेद और वैष्णव आदि पंथोंमें भी सूक्ष्म दयाका कोई विचार देखनेमें नहीं आता। तो भी ये दयाको बिल्कुल ही नहीं समझनेवालोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं। स्थूल जीवोंकी रक्षा करना ये लोक ठीक तरहसे समझे हैं। परन्तु इन सबकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली हैं, कि जहाँ एक पुण्यकी पँखड़ीकी भी पीड़ा हो, वहाँ पाप है, इस वास्तविक तत्त्वको समझे, और यह याग आदिकी हिंसासे तो सर्वथा विरक्त रहे। हम यथाशक्ति जीवोंकी रक्षा करते हैं, तथा जान-बूझकर जीवोंका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा नहीं। अनंतकाय अभक्ष्यसे बहुत करके हम विरक्त ही हैं। इस कालमें यह समस्त पुण्य-प्रताप सिद्धार्थ भूपालके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तत्त्वके उपदेशके योग-बलसे बढ़ा है। मनुष्य ऋद्धि पाते हैं, सुंदर स्त्री पाते हैं, आशानुवर्ती पुत्र पाते हैं, बहुत बड़ा कुटुम्ब परिवार पाते हैं, मान-प्रतिष्ठा और अधिकार पाते हैं और यह पाना कोई दुर्लभ भी नहीं। परन्तु वास्तविक धर्म-तत्त्व, उत्तमी श्रद्धा अथवा उत्तका थोड़ा अंश भी पाना महा दुर्लभ है। ये ऋद्धि इत्यादि अविवेकसे पायका कारण होकर अनंत दुःखमें ले जाती है, परन्तु यह थोड़ी श्रद्धा-भावना भी उत्तम पदवीमें पहुँचाती है। यह दयाका सत्परिणाम है। हमने धर्म-तत्त्व युक्त कुलमें जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे बने विमल दयामय आचारमें आना चाहिये। सब जीवोंकी रक्षा करनी, इस बातको हमें सदैव लक्ष्में रखना चाहिये। दूसरोंको भी ऐसी ही युक्ति प्रयुक्तियोंसे उपदेश देना चाहिये। सब जीवोंकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाप्रद उत्तम युक्ति बुद्धिशाली अभयकुमारने की थी, उसे मैं आगेके पाठमें कहता हूँ। इसी प्रकार तत्त्वबोधके लिये युक्तियुक्त न्यायसे अनायोंके समान धर्ममतवादियोंको हमें शिक्षा देनेका समय मिले, तो हम कितने भाग्यशाली हों ?

३० सब जीवोंकी रक्षा

(२)

मगध देशकी राजगृही नगरीका अश्विराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर बैठा हुआ था। प्रसंगवशात बातचीतके प्रसंगमें नाँस-लुच्च सामंत बोले, कि आजकल नाँस विशेष सस्ता है। यह बात अभयकुमारने सुनी। इसके ऊपरसे अभयकुमारने इन हिंसक सामंतोंको उपदेश देनेका निश्चय किया।

लिये निरंतर वह चंडाल विद्याके बटसे वहाँसे आम लाने लगा। एक दिन किरते किरते माटीकी दृष्टि आमोंपर गई। आमोंकी चोरी हुई जानकर उसने श्रेणिक राजाके आगे जाकर नम्रतापूर्वक सब हाल कहा। श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिगाली प्रधानने युक्तिके द्वारा उस चंडालको ढूँढ़ निकाला। चंडालको अपने आगे बुलाकर अभयकुमारने पूछा, इतने मनुष्य बागमें रहते है, फिर भी तू किस रीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर ले जाता है, कि यह बात किसीके जाननेमें नहीं आती! चंडालने कहा, आप मेरा अपराध क्षमा करें। मैं सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक विद्या है। उसके प्रभावसे मैं इन आमोंको तोड़ सका हूँ। अभयकुमारने कहा, मैं स्वयं तो क्षमा नहीं कर सकता। परन्तु महाराज श्रेणिकको यदि तू इस विद्याको देना स्वीकार करे, तो उन्हें इस विद्याके देनेकी अभिलाषा होनेके कारण तेरे उपकारके बदलेमें मैं तेरा अपराध क्षमा करा सकता हूँ। चंडालने इस बातको स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् अभयकुमारने चंडालको जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासनपर बैठे थे, वहाँ लाकर श्रेणिकके सामने खड़ा किया और राजाको सब बात कह सुनाई। इस बातको राजाने स्वीकार किया। बादमें चंडाल सामने खड़े रहकर धरधराते पगसे श्रेणिकको उस विद्याका बोध देने लगा, परन्तु वह बोध नहीं लगा। झटसे खड़े होकर अभयकुमार बोले, महाराज! आपको यदि यह विद्या अवश्य सांपगनी है तो आप सामने आकर खड़े रहें, और इसे सिंहासन दें। राजाने विद्या देनेके वास्ते ऐसा किया, तो तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई।

यह बात केवल शिक्षा ग्रहण करनेके वास्ते है। एक चंडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक जैसे राजाको विद्या सिद्ध न हुई, इसमेंसे यही सार ग्रहण करना चाहिये कि सद्दिष्टाको सिद्ध करनेके लिये विनय करना आवश्यक है। आत्म-विद्या पानेके लिये यदि हम निर्भय गुरुका विनय करें, तो कितना मंगलदायक हो!

विनय यह उत्तम वशीकरण है। उत्तराध्ययनमें भगवान्ने विनयको धर्मका मूल कहकर वर्णन किया है। गुरुका, मुनिका, विद्वान्का, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोंका विनय करना, ये अपनी उत्तमताके कारण हैं।

३३ सुदर्शन सेठ

प्राचीन कालमें शुद्ध एकपत्नीव्रतके पाठनेवाले असंख्य पुरुष हो गये हैं, इनमें संफट सहकर प्रसिद्ध होनेवाले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह धनार्थ, सुंदर मुखारुचिवाला, कांतिमान और मन्यययमें था। जिस नगरमें वह रहता था, एक बार किसी कामके प्रसंगमें उस नगरके राज-दरबारके सामनेमें उसे निकलना पड़ा। उस समय राजाकी अभया नामकी रानी अपने महलके शृंगमेंमें बैठी थी। वहाँमें उसकी दृष्टि सुदर्शनकी तरफ गई। सुदर्शनका उत्तम रूप और शरीर देखकर अभयाका मन छटपटा गया। अभयाने एक दासीको भेजकर कपट-भावसे निर्भय कारण बताकर सुदर्शनको ऊपर बुलाया। अनेक तरहकी बातचीत करनेके पश्चात् अभयाने सुदर्शनको भोगोंके भोगनेका आमंत्रण दिया। सुदर्शनने बहुत उपदेश दिया तो भी अभयाका मन शांत नहीं हुआ। अन्तमें धक्कर सुदर्शनने मुक्तिपूर्वक कहा, वहिन, मैं पुरुषत्त्व हीन हूँ। तो भी रानीने अनेक प्रकारके हार-भार बताये। इन सब काम-बेयाओमें सुदर्शन चलायमान नहीं हुआ। इससे हारकर रानीने उसको मिला दिया।

करनेसे चाहे किसी वस्तुको न खाओ, अथवा उसका भोग न करो, तो भी उससे संवरपना नहीं । कारण कि हमने तत्त्वरूपसे इच्छाका रोध नहीं किया । हम रात्रिमें भोजन न करते हों, परंतु उसका यदि प्रत्याख्यानरूपमें नियम नहीं किया, तो वह फल नहीं देता । क्योंकि अपनी इच्छा खुली रहती है । जैसे घरका दरवाजा खुला होनेसे कुत्ते आदि जानवर अथवा मनुष्य भीतर चले आते हैं, वैसे ही इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमें कर्म प्रवेश करते हैं । इसलिये इस ओर अपने विचार सरलतासे चले जाते हैं । यह कर्म-बन्धनका कारण है । यदि प्रत्याख्यान हो, तो फिर इस ओर दृष्टि करनेकी इच्छा नहीं होती । जैसे हम जानते हैं कि पीठके मध्य भागको हम नहीं देख सकते, इसलिये उस ओर हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार प्रत्याख्यान करनेसे हम अमुक वस्तुको नहीं खा सकते, अथवा उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा लक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता । यह कर्मोंके आनेके लिये बीचमें दीवार हो जाता है । प्रत्याख्यान करनेके पश्चात् विस्मृति आदि कारणोंसे कोई दोष आ जाय तो उसका प्रायश्चित्तसे निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओंने दी है ।

प्रत्याख्यानसे एक दूसरा भी बड़ा लाभ है । वह यह कि प्रत्याख्यानसे कुछ वस्तुओंमें ही हमारा लक्ष रह जाता है, बाकी सब वस्तुओंका त्याग हो जाता है । जिस जिस वस्तुका हमारे त्याग है, उन उन वस्तुओंके संबंधमें फिर विशेष विचार, उनका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं रहती । इससे मन बहुत विशालताको पाकर नियमरूपी सड़कपर चला जाता है । जैसे यदि अन्न उगाममें आ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही प्रदूष हो उसे अर्थात् रास्तेसे छे जाया जा सकता है, वैसे ही मनके नियमरूपी उगाममें आनेके बादमें उसे चाहे जिस शुभ रास्तेसे छे जाया जा सकता है, और उसमें बारम्बार पर्यटन करानेसे वह एकाम्र, विचारशील, और विवेकी हो जाता है । मनका आनन्द शरीरको भी निरोगी करता है । अभय, अनंतकाय, परसी आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी रह सकता है । मादक पदार्थ मनको कुमार्गपर ले जाते हैं । परन्तु प्रत्याख्यानसे मन वहाँ जाता हुआ रुक जाता है । इस कारण वह विनम्र होता है ।

प्रत्याख्यान यह कैसी उत्तम नियम पालनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इसने ऊपरसे तुम समझे होगे । इसीसे विशेष सद्गुरुके मुखसे और शास्त्रावलोकनसे समझनेका मैं उपदेश करता हूँ ।

३२. विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है

राजगृही नगरीके राज्यासनपर जिस समय श्रेणिकराजा विराजमान था उस समय उस नगरमें एक चंडाल रहता था । एक समय इस चंडालकी खीरी गर्भ रहा । चंडालिनीको आम गानेकी इच्छा उत्पन्न हुई । उसने आनेको लानेके लिये चंडालने कहा । चंडालने कहा, यह आनेकी मौसम नहीं, इसलिये मैं निरुपाय हूँ । नहीं तो मैं आम चाँद किनारे ही उँचे हो वहाँसे उन्हें अपनी दिपाने बलसे तोड़कर तेरी इच्छा पूर्ण करता । चंडालिनीने कहा, राजाजी महाराजोंने बागमें एक अमन-वृक्षमें फल देनेवाला आम है । उसमें आजकल आम लगे होंगे । इसलिये आम वहीं जाकर उन आमोंको लाये । अपनी खीरी इच्छा पूर्ण करनेकी चंडाल उस बागमें गया । चंडालने सुन गीतिसे आनेके समान जाकर मंत्र पढ़कर रुड़की नमामा, अन्न उमरगमें आम तोड़ लिये । बागमें दूसरे मंत्रों द्वारा उसे बैसास तैसा कर दिया । बागमें चंडाल अपने घर आया । इस तरह अपनी खीरी इच्छा पूर्ण करनेके

जो विमुक्त नव वाइपूर्वक सुखदायक शीलको धारण करता है, उसका संसार-भ्रमण बहुत कम हो जाता है । हे भाई ! यह तात्त्विक वचन है ॥ ५ ॥

सुंदर शीटरूपी कल्पवृक्षको मन, वचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुग्रह फलको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

पात्रके बिना कोई वस्तु नहीं रहती, पात्रमें ही आत्मज्ञान होता है, पात्र बननेके लिये, हे सुदिमान् लोगो, ब्रह्मचर्यका सदा सेवन करो ॥ ७ ॥

३५ नमस्कारमंत्र

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आचरियाणं ।

णमो उद्यम्तायाणं, णमो लोए सच्चसाङ्गं ॥

इन पवित्र वाक्योंको निर्विघ्नप्रवचनमें नवकार (नमस्कार) मंत्र अथवा पंचपरमेष्ठीमंत्र कहते हैं अर्हत भगवान्‌के बारह गुण, सिद्ध भगवान्‌के आठ गुण, आचार्यके छत्तीस गुण, उपाध्यायके पचास गुण, और साधुके सत्ताईस गुण, ये सब मिलकर एक सौ आठ गुण होते हैं । अँगूठके बिना बायींकी चार अँगुलियोंके बारह पोरये होते हैं, और इनसे इन गुणोंके चिंतन करनेकी व्याख्या होनेसे बारहको नांसे गुणा करनेपर १०८ होते हैं । इसलिये नवकार कहनेसे यह आशय भाझूम होता है कि हे भग्य ! अपनी अँगुलियोंके पोरयोंमें (नवकार) मंत्र नी बार गिन । कार शब्दका अर्थ करनेवाला भी होता है । बारहको नामे गुणा करनेपर जितने हों, उतने गुणोंसे भरा हुआ मंत्र नवकारमंत्र है, ऐसा नवकारमंत्रका अर्थ होता है । पंचपरमेष्ठीका अर्थ इस सकल जगत्‌में परमोत्कृष्ट पाँच वस्तुयें होता है । वे कौन कौन हैं ? तो जवाब देते हैं, कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । इनको नमस्कार करनेका मंत्र परमेष्ठीमंत्र है । पाँच परमेष्ठियोंको एक साथमें नमस्कार होनेसे 'पंचपरमेष्ठी-मंत्र' यह शब्द बना । यह मंत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादिसिद्ध हैं । इमडिये ये पाँचों पात्र आदि रूप नहीं, ये प्रवाहसे अनादि हैं, और उनका जपनेवाला भी अनादिसिद्ध है । इसमें यह जाय भी अनादिसिद्ध टहरती है ।

प्रश्न—इस पंचपरमेष्ठीमंत्रके परिपूर्ण जाननेसे अनुग्रह उत्तम गतिको पाते हैं, ऐसा संपुरण कहते हैं । इस विषयमें आपका क्या मत है ?

उत्तर—यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा मैं मानता हूँ ।

प्रश्न—इमें किम कारणमें न्यायपूर्वक कहा जा सकता है ?

उत्तर—हाँ, यह तुम्हें मैं समझाता हूँ । मनके निमग्नके लिये यह सर्वोत्तम जगद्गुरुके सत्य गुणका चिंतन है । तथा तत्त्वमें देगनेपर अर्हतस्वरूप, सिद्धस्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाध्यायस्वरूप और साधुस्वरूप इनका निवेकसे विचार करनेका भी यह सूचक है । क्योंकि ये किम

जे नव वाइ विमुक्ती, धरे सिद्ध सुखदाह; मय तेनो लग पडी रहे, तबवचन ए भाइ ॥ ५ ॥

सुंदर शीटरूपी, मन बानी ने दर; जे नरनारी सेवये, अनुग्रह फल के तेह ॥ ६ ॥

पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान; पात्र बना सेनो सदा, ब्रह्मचर्य मनिमान ॥ ७ ॥

एक बार इस नगरमें कोई उत्सव था । नगरके बाहर नगर-जन आनंदसे इधर उधर घूम रहे थे, धूमधाम मच रही थी । सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे । अमया रानी भी कपिडा नामकी दासिनीके साथ ठाठबाटसे वहाँ आई थी । सुदर्शनके देवपुतले जैसे छह पुत्र उसके देखनेमें आये । उसने कपिडासे पूछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ? कपिडाने सुदर्शन सेठका नाम दिया । सुदर्शनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमें नामो कटार लगी, उसको गहरा घाव लगा । सब धूमधाम बंद जानेके पश्चात् माया-कथन बड़का अमया और उसकी दासिनी मिलकर राजासे कहा, “तुम समझते होगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीति चलती है, मेरी प्रजा दुर्जनसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सब निम्मा है । अंतःपुरमें भी दुर्जन प्रवेश करते हैं, यहाँ तक तो अँवर है ! तो फिर दूसरे स्थानोंके छिपे तो पूँछना ही क्या ? तुम्हारे नगरके सुदर्शन सेठने मुझे नौगका आनंत्रग दिया, और नहीं कहने योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परन्तु मैं उसका तिरस्कार किया । इससे विशेष अँवर और क्या कहा जाय !” बहुतसे राजा वैसे ही कानके कच्चे होते हैं, यह बात प्रायः सर्वमान्य जैसी है, उसमें फिर कौन मायावी मशुर बचन क्या असुर नहीं करते ? गरम सेठने ठंडे जल डालनेके समान रानीके वचनोंसे राजा क्रोधित हुआ । उसने सुदर्शनको शूलान्न चढ़ा देनेकी तत्काज ही आज्ञा दी, और तदनुसार सब कुछ हो भी गया । केवल सुदर्शनके शूलान्न बैठनेकी ही देर थी ।

कुछ भी हो, परन्तु सृष्टिके दिव्य मंडारने उमड़ा है । सत्यका प्रभाव ठँका नहीं रहता । सुदर्शनके शूलान्न बैठते ही शूल फटकर उसका सिद्धिमिटाता हुआ सौतेला सिंहासन हो गया । देखते ही देखते सुदर्शनका नार जिया, सर्वत्र आनन्द फैल गया । सुदर्शनका सत्यशक्ति विश्व-मंडलमें हलक उठा । सत्यशक्तियों सदा जप होती हैं ।

सुदर्शनका शक्ति और उद्यम दृढ़ता ये दोनों आत्माको पवित्र श्रेणीतर चढ़ाते हैं ।

३४ ब्रह्मचर्यके विषयमें सुभाषित

जो नवधर्मनाको देखकर लेशमर भी विषय विकारको प्राप्त नहीं होने, जो उसे काठकी पुतलीके समान गिनते हैं, वे पुरुष भगवान्‌के समान हैं ॥ १ ॥

इस समस्त संसारकी नायकतन रमणी सर्वथा शोकस्वरूप हैं, उनका जिन्होंने त्याग किया, उसने सब कुछ त्याग किया ॥ २ ॥

जिस प्रकार एक राजाके बंधु ठेनेसे उसका सैन्य-दल, नगर और अधिकार बँट छिड़े जाते हैं, उसी तरह एक विषयकी बंधु ठेने समस्त संसार बँट छिड़ा जाता है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार शेर भी नदीपरान्न करनेसे कहान ला जाता है, उसी तरह विषयकी अँकुरसे शन और क्षय नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

३५ ब्रह्मचर्यविषे सुभाषित

दोहा

निरालने नव वैभवं, तेज न विमलजिह्वनः श्रेष्ठ काव्यो पुराणो, वे सत्यमनमन ॥ १ ॥

काव्यका सौन्दर्य, रमणी सत्यकथनः सत्यमनः, सत्यं ब्रह्म, केवल शोकस्वरूप ॥ २ ॥

एक विषयने बंधन, बंधनो सौ संसारः सत्यं ब्रह्म बंधनो, ब्रह्म, पुत्र न अधिकार ॥ ३ ॥

विषयका अँकुरी, श्रेष्ठ शन न क्षयः तेज नदीपरान्नो, श्रेष्ठ सत्य कहान ॥ ४ ॥

पुत्र—पिताजी ! इन्हें अनुक्रमसे लेनेसे यह क्यों नहीं बन सकता ?

पिता—यदि ये छोम-बिलोम हों तो इन्हें जोड़ते जाना पड़े, और नाम याद करने पड़े। पाँचका अंक रखनेके बाद दोका अंक आवे तो 'णमो लोए सत्त्वसाङ्ग' के बादमें 'णमो अहिंताण' यह वाक्य छोड़कर 'णमो सिद्धाण' वाक्य याद करना पड़े। इस प्रकार पुनः पुनः लक्ष्मी बढ़ता रहनेसे मन एकाग्रता पर पहुँचता है। ये अंक अनुक्रम-बद्ध हों तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि उम दशामें विचार नहीं करना पड़ता। इस सूत्रम समयमें मन परमेष्ठीमंत्रमेंसे निकटकर संसार-मंत्रही लटपटमें जा पड़ता है, और कर्मी धर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठता है। इससे सत्पुरुषोंने अनुपूर्वकी योजना की है। यह बहुत सुंदर है और आत्म-शान्तिको देनेवाली है।

३७ सामायिकविचार

(१)

आत्म-शान्तिका प्रकाश करनेवाला, सम्पददर्शनका उदय करनेवाला, शुद्ध समाधिभावमें प्रवेश करनेवाला, निर्जराका अमृत्यु लाभ देनेवाला, राग-द्वेषसे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाला सामायिक नामका शिक्षाव्रत है। सामायिक शब्दकी व्युत्पत्ति सम + आय + इक इन शब्दोंसे होती है। 'सम' का अर्थ राग-द्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, 'आय' का अर्थ उस समभावनासे उत्पन्न हुआ ज्ञान दर्शन चारित्र्यमय मोक्ष-मार्गका लाभ, और 'इक' का अर्थ भाव होता है। अर्थात् जिसके द्वारा मोक्षके मार्गका लाभ-दायक भाव उत्पन्न हो, वह सामायिक है। आर्त और रौद्र इन दो प्रकारके ध्यानका त्याग करके मन, वचन और कायके पाप-मायोंको रोककर विवेकी मनुष्य सामायिक करते हैं।

मनके पुष्ट तर्ंगी हैं। सामायिकमें जब विशुद्ध परिणामसे रहना बताया गया है, उस समय भी यह मन आकारा पातालके घाट घड़ा करता है। इसी तरह भूळ, विस्मृति, उन्माद इत्यादिसे वचन और कायमें भी दूषण आनेसे सामायिकमें दोष लगता है। मन, वचन और कायके मिलकर बत्तीस दोष उत्पन्न होते हैं। दस मनके, दस वचनके, और बारह कायके इस प्रकार बत्तीस दोषोंको जानना आवश्यक है, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है।

मनके दस दोष कहता हूँ—

१ अविवेकदोष—सामायिकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनमें ऐसा विचार करना कि इससे क्या फल होना था। इसमें तो किम्बते पार पाया होगा, ऐसे विरूपोंका नाम अविवेकदोष है।

२ यशोवाञ्छादोष—हम स्वयं सामायिक करने हैं, ऐसा दूसरे मनुष्य जानें तो प्रशंसा करें, ऐसी इच्छामें सामायिक करना वह यशोवाञ्छादोष है।

३ धनवाञ्छादोष—धनकी इच्छामें सामायिक करना धनवाञ्छादोष है।

४ गर्वदोष—मुझे लोग धर्मात्मा कहते हैं और मैं सामायिक भी वैसे ही करता हूँ ऐसा अभ्यस्त होना गर्वदोष है।

५ भयदोष—मैं श्रावक कुटुम्बमें जन्मा हूँ, मुझे लोग बड़ा मानकर मान देते हैं यदि मैं सामायिक न करूँ तो लोग कहेंगे कि इतनी क्रिया भी नहीं करता, ऐसी निंदाके भयसे सामायिक करना भयदोष है।

करने पूरे योग हैं। ऐसा विचारनेसे इनके स्वरूप, गुण इत्यादि विचार करनेकी सत्तुष्टको तो सर्व सम्भवता है। अब कहो कि यह सब कितना व्यर्थ-कारक है !

प्रश्नकार—सत्तुष्ट तत्त्वज्ञानके मोक्षका कारण कहते हैं, यह इस व्याख्यासे भी भी स्पष्ट रहता है।

जहाँ भावना, सिद्धि-भावना, वाच्यता, लक्षण और सत्तुष्ट इनका एक एक प्रयत्न कर लेनेसे “अतिवृत्ति” यह महान् बन्ध बनता है। जिसका उद्देश्य योगविद्वान् स्वरूप होता है। इस विधि हर्ष इस संशय विना सबसे जान करती चाहिये।

३३ अनुपूर्वी

नरकदुर्ग, तिम्बदुर्ग, सन्तदुर्ग और देवदुर्ग इन अनुपूर्विकों विषयका यह पठ नहीं है, यह यह ‘अनुपूर्वी’ नामकी एक अवधान संवेदी सत्तुष्टको सब स्वरूपों विधि है।

१	२	३	४	५
२	१	३	४	५
१	३	२	४	५
३	१	२	४	५
२	३	१	४	५
३	२	१	४	५

नि—इस सत्तुष्टी के उद्देश्य से ही है एक ही-सी सत्तुष्ट है, क्या उसे दूरे देखी है !

पु—हाँ, तिसरी।

नि—इससे उससे सबेरे और रहते हैं, उसका कुछ कारण नहीं समझने जाता है !

पु—नहीं तिसरी ! मेरी समझने नहीं जाता, इसविधि भय उस कारणको कहिये।

नि—पु ! यह प्रश्न है कि यह एक बहुत संभव योग है। इसे एकत्र करना बहुत ही अभिन्न विचार है। यह अब तक एकत्र नहीं होता, तब तक जानकी सम्पत्ति नहीं जाती, और पानके विचार अब नहीं होते। इस एकत्रताके विधि भावनासे बहुत प्रतीति यदि अनेक महान् सत्तुष्टों को कहा है। सत्तुष्टी एकत्रतासे महान्-सत्तुष्टी केनें करनेके विधि और उसे बहुत प्रकारसे निर्देश करनेके विधि सत्तुष्टीमें यह एक सम्पत्ति के उद्देश्य बन गई है। इससे पहले विचारनेवालेके बीच केनेंको रक्ता है, और पानके विचारविधान स्वरूपसे इस संशयके पान केनेंको उद्देश्य रखकर निज निज प्रकारसे केनेंको बन गई है। ऐसे करनेका कारण भी यही है, कि जिससे सत्तुष्टी एकत्र होकर निर्माण हो सके !

७ आलसदोष—अंगका मोड़ना, उँगलियोंका चटकाना आदि आलसदोष है।

८ मोटनदोष—अँगुली बगैरहका टेढ़ी करना, उँगलियोंका चटकाना मोटनदोष है।

९ मलदोष—घसड़ घसड़कर सामायिकमें खुजाकर मैल निकालना मलदोष है।

१० विमासणदोष—गलेमें हाथ डालकर बैठना इत्यादि विमासणदोष है।

११ निद्रादोष—सामायिकमें नींद आना निद्रादोष है।

१२ वलसंकोचनदोष—सामायिकमें ठंड बगैरके भयसे वलसे शरीरका सिकोड़ना वलसंकोचनदोष है।

इन वृत्तिस दोषोंसे रहित सामायिक करना चाहिये। सामायिकके पाँच अतीचारोंको हटाना चाहिये।

३९ सामायिकविचार

(३)

एकाग्रता और सावधानीके बिना इन वृत्तिस दोषोंमेंसे कोई न कोई दोष छग जाते हैं। विज्ञान-पेक्षाओंने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घड़ी बौधा है। यह अत सावधानीपूर्वक करनेसे परमशान्ति देना है। बहुतसे लोगोंका जब यह दो घड़ीका काल नहीं बीतता तब वे बहुत व्याकुल होते हैं। सामायिकमें पाठी बैठनेसे काल घीत भी कैसे सकता है? आधुनिक कालमें सावधानीसे सामायिक करनेवाटे बहुत ही थोड़े लोग हैं। जब सामायिकके साथ प्रतिक्रमण करना होता है, तब तो समय बीतना सुगम होता है। यद्यपि ऐसे पामर लोग प्रतिक्रमणको लक्षपूर्वक नहीं कर सकते, तो भी केवल पाठी बैठनेकी अपेक्षा इसमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पड़ता है। जिन्हें सामायिक भी पूरा नहीं आता, वे विचारे सामायिकमें बहुत घबड़ाते हैं। बहुतसे भारीकर्मी लोग इस अवसरपर व्यवहारको प्रबंध भी घड़ हाटते हैं। इससे सामायिक बहुत दूषित होता है।

सामायिकका विधिपूर्वक न होना इसे बहुत खेदकारक और कर्मकी बाहुल्यता समझना चाहिये। माठ घड़ीके दिनरात व्यर्थ चले जाते हैं। असंख्यात दिनोंसे परिपूर्ण अनंतों कालचक्र व्यतीत करनेपर भी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घड़ीके विशुद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है। लक्षपूर्वक सामायिक करनेके त्रिय सामायिकमें प्रवेश करनेके पश्चात् चार लोगस्से अधिक लोगस्सका कायोत्सर्ग करने चित्तकी कुछ स्थगना प्राप्त करनी चाहिये, और बादमें सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम ग्रंथका मनन करना चाहिये। वैराग्यके उत्तम श्रृंगारोंको पढ़ना चाहिये, पहिलेके अध्ययन किये हुएको स्मरण कर जाना चाहिये और नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको शास्त्रके आधारसे उपदेश देना चाहिये। इस प्रकार सामायिकका काल व्यतीत करना चाहिये। यदि मुनिरात्रका समागम हो, तो आगमनी बागी सुनना और उमरका मनन करना चाहिये। यदि ऐसा न हो, और शास्त्रोंका परिचय भी न हो, तो शिवशुभ अभ्यासियोंके पास वैराग्य-बोधक उपदेश श्रवण करना चाहिये, अथवा कुछ अभ्यास करना चाहिये। यदि वे सब अनहृतनायें न हो, तो कुछ माग ध्यानपूर्वक काशेमगने लगाना चाहिये, और कुछ माग महापुरुषोंकी चरित्र-कथा सुननेमें उपयोगपूर्वक लगाना चाहिये, परन्तु जैसे बने तेरे तिरिह और उमाइमे सामायिकके कालको व्यतीत करना चाहिये। यदि कुछ मन्त्रि न हो, तो पंचरमेष्टीमंत्रकी जाप ही उसाक्षपूर्वक करनी चाहिये। परन्तु कालको व्यर्थ

६ निदानदोष—सामयिक करने उससे कहे घन, लो, पुत्र यदि निदानकी इच्छा करना निदानदोष है।

७ संशयदोष—सामयिकता फल होगा कथन नहीं होगा, ऐसा विकल्प करना संशयदोष है।

८ कथनदोष—जो अक्षिप्त सामयिक करने के कला, कथन पक्षिप्त क्रोध, मल, मया, और जोने इति करना वह कथनदोष है।

९ अक्षिप्तदोष—विषय रहित होकर सामयिक करना अक्षिप्तदोष है।

१० अवहुननदोष—सामयिक और उमेगवृत्त सामयिक न करना वह अवहुननदोष है।

३८ सामाधिकविचार

(२)

मने दस दोष को, अब बचने दस दोष कहता हूँ।

१ कुवेचदोष—सामयिके कुवेचन होना वह कुवेचदोष है।

२ सप्तकारदोष—सामयिके सप्तमे अक्षिप्तदोष के बचन होना वह सप्तकारदोष है।

३ अक्षिप्तदोष—दोषको सप्त अक्षिप्त होना वह अक्षिप्तदोष है।

४ निदानदोष—सामयिके इच्छा होना करने बचन होना वह निदानदोष है।

५ संशयदोष—संशयदोषदोष के होना होना, कथन नहीं होना वह संशयदोष है।

६ कथनदोष—विषय होना वह कथनदोष है।

७ अक्षिप्तदोष—अक्षिप्तदोष के बचन होना वह अक्षिप्तदोष है।

८ हान्यदोष—सामयिके हान्य होना, हान्य होना वह हान्यदोष है।

९ अक्षिप्तदोष—सामयिके अक्षिप्तदोष के बचन होना वह अक्षिप्तदोष है।

१० अक्षिप्तदोष—अक्षिप्तदोष के बचन होना वह अक्षिप्तदोष है।

ये बचने दस दोष को, अब बचने दस दोष कहता हूँ।

१ अक्षिप्तदोष—सामयिके अक्षिप्तदोष के बचन होना, वह अक्षिप्तदोष है।

२ अक्षिप्तदोष—सामयिके अक्षिप्तदोष के बचन होना, वह अक्षिप्तदोष है।

३ अक्षिप्तदोष—सामयिके अक्षिप्तदोष के बचन होना, वह अक्षिप्तदोष है।

४ अक्षिप्तदोष—सामयिके अक्षिप्तदोष के बचन होना, वह अक्षिप्तदोष है।

५ अक्षिप्तदोष—सामयिके अक्षिप्तदोष के बचन होना, वह अक्षिप्तदोष है।

६ अक्षिप्तदोष—सामयिके अक्षिप्तदोष के बचन होना, वह अक्षिप्तदोष है।

नहीं गैवाना चाहिये । धीरजसे, क्षान्तिसे और यतनसे सामाधिक करना चाहिये । जैसे बने तैसे सामाधिकसे शास्त्रका परिचय बढ़ाना चाहिये ।

साठ बड़ाके अक्षोरामसे दो घड़ी अवश्य बचाकर समाधिक तो सद्भावसे करो ।

४० प्रतिक्रमणविचार

प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना—फिरते देख जाना—होता है । भावकी अपेक्षा जिस दिन और जिस वक्त प्रतिक्रमण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोन हुए हों उन्हें एकसे बाद एक अंतरामसे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करते उन दोषोंसे पीछे फिरना इसको प्रतिक्रमण कहते हैं ।

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमें हुए दोषोंका संच्छाकाउने और रात्रिमें हुए दोषोंका रात्रिके निष्ठे भागमें अनुक्रमसे पश्चात्ताप करते हैं अथवा उनकी छाना नौगत है, इसका नाम यही प्रतिक्रमण है । यह प्रतिक्रमण हमें भी अवश्य करना चाहिये, क्योंकि यह आत्मा मन, वचन और कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मोंकी बौद्धता है । प्रतिक्रमण सूत्रमें इसका दोहन किया गया है । जिससे दिनरातमें हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है । कुछ भावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा लेशमात्र पाप भी होनेपर परलोक-मय और अनुकंठा प्रगट होती है, जाना कोमल होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका विवेक आता जाता है । भगवान्की साक्षात् वशाल आदि जिन जिन दोषोंका विस्मरण हुआ हो उनका भी पश्चात्ताप हो सकता है । इस प्रकार यह निर्जरा करनेका उत्तम साधन है ।

प्रतिक्रमणका नाम आवश्यक भी है । अवश्य ही करने योग्यको आवश्यक कहते हैं; यह सत्य है । उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये ।

सामंकाउने जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसका नाम 'देवर्षीपरिचिन्तन' अर्थात् दिवस संवेर्वा पापोंका पश्चात्ताप है, और रात्रिके निष्ठे भागमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे 'रात्रिपरिचिन्तन' कहते हैं । 'देवर्षी' और 'रात्रि' ये ब्राह्मण भागके शब्द हैं । पश्चिमे किये जानेवाले प्रतिक्रमणको पाक्षिक, और संवेत्तरमें किये जानेवालेको संवेत्तरिक (छन्दशरी) प्रतिक्रमण कहते हैं । संसुद्धोंकी मोक्षता द्वारा बौद्धा हुआ यह सुंदर नियम है ।

बहुतसे सामान्य बुद्धिके लोग ऐसा कहते हैं, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रायश्चित्त रूप प्रतिक्रमण सबैर किया जाय तो कोई बुराई नहीं । परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि यदि रात्रिमें अकस्मात् कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय ।

प्रतिक्रमण-सूत्रकी मोक्षता बहुत सुंदर है । इसका मूल तत्त्व बहुत उत्तम है । जैसे बने तैसे प्रतिक्रमण धीरजसे, समझने आ सकनेवाली भाषासे, क्षान्तिसे, मनकी एकाग्रतासे और यतनापूर्वक करना चाहिये ।

४१ भिन्नारीका खेद

(१)

एक पानर भिन्नारी जंगलमें मटकना फिरता था । वहाँ उसे मूत्र लगा । वह विचार लड़-खड़ा हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा । वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारसे प्रार्थना

वेदना सहकर गजसुकुमारने सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर अनंतजीवन सुखको पाया । कैसी अनुपम क्षमा और कैसा उसका सुंदर परिणाम ! तत्त्वज्ञानियोंका कथन है कि आत्माओंको केवल अपने सद्भावमें आना चाहिये, और आत्मा अपने सद्भावमें आयी कि मोक्ष हथेलीमें ही है । गजसुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा कैसी शिक्षा देती है ।

४४ राग

श्रमण भगवान् महावीरके मुख्य गणधर गीतमका नाम तुमने बहुत बार सुना है । गीतम-स्वामीके उपदेश किये हुए बहुतसे शिष्योंके केवलज्ञान पानेपर भी स्वयं गीतमको केवलज्ञान न हुआ; क्योंकि भगवान् महावीरके अंगोपांग, वर्ण, रूप इत्यादिके ऊपर अब भी गीतमको मोह था । निर्मय प्रवचनका निष्पक्षपार्ती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है । राग ही मोह है और मोह ही संसार है । गीतमके हृदयसे यह राग जबतक दूर न हुआ तबतक उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई । श्रमण भगवान् ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय सिद्धि पाई उस समय गीतम नगरमेंसे आ रहे थे । भगवान् के निर्वाण समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ । विरहसे गीतमने ये अनुरागपूर्ण वचन कहे " हे महावीर ! आपने मुझे साथ तो न रक्खा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया । मेरी प्रीतिने सामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था । " ऐसे विकल्प होते होते गीतमका छद्म किरा और ये निराग-श्रेणी चढ़े । " मैं बहुत मूर्खता कर रहा हूँ । ये वीतराग, निर्द्विकारी और रागहीन हैं, ये मुझपर मोह कैसे रख सकते हैं ! उनकी शत्रु और मित्रपर एक समान दृष्टि थी । मैं इन रागहीनका मिथ्या मोह रखता हूँ । मोह संसारका प्रबल कारण है । " ऐसे विचारते विचारते गीतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए । तत्क्षण ही गीतमको अनंतज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अंतमें निर्वाण पधारे ।

गीतम मुनिका राग हमें बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है । भगवान् के ऊपरका मोह गीतम जैसे गणधरको भी दुःखदायक हुआ तो फिर संसारका और उसमें भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनंत दुःख देता होगा ! मसारूपी गाईके राग और द्वेष रूपी दो बैल हैं । यदि ये न हों, तो संसार अटक जाय । जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष भी नहीं, यह माना हुआ सिद्धांत है । राग तीन कर्मबंधका कारण है और इनके क्षयसे आत्म-सिद्धि है ।

४५ सामान्य मनोरथ

मोहिनीभावके विचारोंके अंगीन होकर नयनोंसे परनारीको न देखें; निर्मल सात्विक छोकरी पैदाकर दुमरेके वैभवको पथरके समान समझें । बारह व्रत और दीनता धारण करके स्वरूपको विचारकर सात्विक बनें । यह मेरा मदा क्षेम करनेवाला और भवका हरनेवाला नियम नियम अंगुष्ठ रहे ॥ १ ॥

४५ सामान्य मनोरथ

वैद्या

मोहिनीभाव विचार अधीन नई, ना निरगु नयने परनारी;
कपटपुष्प रंगु परवैभवं, निर्मल सात्विक छोकरी समारी !
द्वन्द्वरूप अने दीनता धरि, सात्विक यात्रे स्वल्प विचारी;
ए मुत्र नेम नरा छुम क्षेमक, नियम अमट रहा महाहारी ॥ १ ॥

वे खेद, दुर्गति और पश्चात्ताप ही प्राप्त करते हैं। भोगोंके चपल और विनाशकों होनेके कारण स्वयंके खेदके समान उनका परिणाम होता है। इसके ऊपरसे बुद्धिमान पुरुष आत्म-हितको खोजते हैं। संसारकी अनित्यताके ऊपर एक कान्य है—

उपजाति

विदुषः कस्मा प्रसूता पतंगः, कायस्य ते तो जलना तरंगः,

पुनरपि चार कलंगरंगः, यं सन्निधे त्वां कलंगो प्रसंगः ?

विशेषार्थः—कस्मा विवर्णके समान है। जैसे विवर्णकी चमक उत्पन्न होकर विवर्ण हो जाती है, उसी तरह कस्मा काकर चली जाती है। ऊदिकार पतंगके रंगके समान है। जैसे पतंगका रंग चार दिनोंकी चौदही है, वैसे ही अधिकार केवल थोड़े काळ तक रहकर हाथमेंसे जाता रहता है। आयु पानाकी लक्ष्मणके समान है। जैसे पानाकी डिब्बों इधर काई कि उधर निकल गईं, इसी तरह जन्म पाया, और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, कि इतने हीमें इसे दूसरी देहमें जाना पड़ता है। काम-भोग आकाशमें उत्पन्न हुए इंद्र-बलुके समान हैं। जैसे इंद्र-बलु बर्षाकालमें उत्पन्न होकर कल-भरमें विवर्ण हो जाता है, उसी तरह यौवनमें कामके विकार प्रसूनून होकर जरा-वयमें जाते रहते हैं। संशयमें, हे जीव ! इन समस्त बलुओंका संबंध कलमरणा है। इतने प्रेम-बंधनकी साँकलसे बंधकर मम क्या होता ! तात्पर्य यह है, कि ये सब चपल और विनाशक हैं, इ लखंड और अनिनाशी हैं, इसलिये अपने जैसी बलुको प्राप्त कर, यही उपदेश पदार्थ है।

४३ अनुपम क्षमा

क्षमा अंतर्दृष्टिको जंतुमें लब्ध है; पवित्र आचारकी रक्षा करनेमें बहुत है। शुद्ध भावसे कसूर दुःखमें सन परिणामसे क्षमा रखनेवाला मनुष्य नव-आगरसे पार हो जाता है।

क्षमा वायुदेवका गजमुकुनार नामका छोटा भाई महात्मकन्याय और सुकुमार था। वह केवल बारह वर्षकी वयमें मगधान् नेमिन्याके पास संसार-त्यागी होकर स्मरानमें उग्र ध्यानमें अवस्थित था। उस समय उसने एक बहुत क्षमापन चरित्रसे महासिद्धि प्राप्त की उसमें मैं यही कहना है।

सोमर नामके ब्राह्मणकी सुन्दरपुत्रीसक पुत्रके साथ गजमुकुनारकी संगई हुई थी। परन्तु विवाह होनेके पहले ही गजमुकुनार संसार-त्याग कर चले गये। इस कारण कन्या पुत्रके सुखके नाश होनेके देखते सोमर ब्राह्मणकी संपत्ति कोच उत्पन्न हुआ। वह गजमुकुनारकी खोज करते करते उस लयात्मने आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजमुकुनार रक्षाव विदुष भावसे कार्योत्तरमें बस थे। सोमरने सोमर गजमुकुनारके सिरपर चिकनी मिट्टीकी बाइ बना कर इसके नीचे बसकते हुए आंगरे भरे, और इसे ईश्वरसे पूर दिया। इस कारण गजमुकुनारको महात्मन उत्पन्न हुआ। वह गजमुकुनारकी कोमल देह जलने लगी, तब सोमर वहाँसे चले दिया। उस समयके गजमुकुनारके अमर दुःखका वर्णन वैसे ही सकता है ! सिर भी गजमुकुनार समभाव परिणामसे रहे। उनके हृदयमें कुछ भी क्रोध अथवा द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने कन्या कामकी सिन्धित्याग करने केकर वह उपदेश दिया, कि मेरा यदि कौन इस ब्राह्मणकी पुत्रके साथ विवाह किया होता तो यह कल्याणमें तुझे सहाई देता। यह सहाई थोड़े दिनोंमें फल जाती और कलमें दुःखदायक होती। किन्तु यह इच्छा बहुत बड़ी उत्पन्न हुआ, कि इस पगईके बरते इतने मोक्षकी पगड़ी बाँध दो। ऐसे विदुष परिणामसे जग रहकर समभावसे अमर

बुद्ध अम्यास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अम्यास न करनेका कारण पूछा, तो कपिलने सब कह दिया। पंडितजी कपिलको एक गृहस्थके पास ले गये। उस गृहस्थने कपिलपर अनुकंपा करके एक विधवा ब्राह्मणके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी। उससे कपिलकी एक चिन्ता कम हुई।

४७ कपिलमुनि

(२)

जहाँ एक छोटी चिन्ता कम हुई, वहाँ दूसरी बड़ी जंजाल खड़ी हो गई। भौला कपिल अब घुसा हो गया था, और जिस विधवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विधवा बाई भी युवती थी। विधवाके साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी न था। हमेशाकी परस्परकी बातचीतसे दोनोंमें संबंध बढ़ा, और बढ़कर हास्य विनोदरूपमें परिणत हो गया। इस प्रकार होते होते दोनोंमें गहरी प्रीति बंधी। कपिल उसमें लुब्ध हो गया। एकान्त बहुत अनिष्ट चीज है।

कपिल विद्या प्राप्त करना भूल गया। गृहस्थकी तरफसे मिलने वाले सीढ़ीसे दोनोंका मुदिरुत्प्रेषण निर्बाध होता था; कपिल छत्तेकी भी बाधा होने लगी। कपिल गृहस्थाश्रम जैसा बना बैठे थे। कुछ भी हो, फिर भी लघुसर्मा जीव होनेसे कपिलको संसारके विशेष प्रपंचकी खबर भी न थी। श्रमछिन्न पैना फँसे पैदा करना इस बातको वह विचार जानता भी न था। चंचल स्त्रीने उसे रास्ता बनाया कि घरइन्नेसे कुछ न होगा, उपायसे सिद्धि होती है। इस गाँवके राजाका ऐसा नियम है, कि सवरे सगसे पहरे जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दे, उसे दो माशे सोना मिलेगा। यदि तुम वहाँ जा सको और पट्टे आशीर्वाद दे सको तो यह दो माशा सोना मिल सकता है। कपिलने इस बातको स्वीकार की। कपिलने आठ दिनतक धके स्यापे परन्तु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सकलता न मित्रनी थी। एक दिन उसने ऐसा निश्चय किया, कि यदि मैं चौकमें सोऊँ तो चिन्ताके कारण उठ बैठूँगा। वह चौकमें सोया। आधी रात बीतनेपर चन्द्रका उदय हुआ। कपिल प्रभात समीप जान मुड़ी बौधकर आशीर्वाद देनेके लिये दीड़ने हुए जाने लगा। रक्षपाटने उसे चोर जानकर पकड़ लिया। छेनेके देने पड़ गये। प्रभात हुआ, रक्षपाटने कपिलको ले जाकर राजाके समक्ष लड़ा किया। कपिल बेमुर बैठा पड़ा रहा। राजाको उसमें चोरके लक्षण दिखाई नहीं दिये। इसलिये राजाने सब बृहत्त पूछा। चन्द्रेके प्रकाशकी मूर्धके समान गिननेवालेके भोलेपनपर राजाको दया आई। उसकी दारिद्र्यताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इसलिये उसने कपिलसे कहा कि यदि आशीर्वादके कारण तुझे इतनी अधिक धरत नमी पड़ी है तो अब न अपनी इच्छानुसार माँग ले। मैं तुझे दूँगा। कपिल दोरी देर तक मूढ़ बैठा हो गया। इसमें राजाने कहा, क्यों विप्र! माँगते क्यों नहीं? कपिलने उत्तर दिया, मेरा मन अभी भिन्न नहीं हुआ, इसलिये क्या माँगू यह नहीं सूझता। राजाने सामनेके बागमें जाकर वहाँ बैठकर ध्यानपूर्वक विचार करके कपिलको माँगनेके लिये कहा। कपिल बागमें जाकर विचार करने लगा।

उन त्रिशलातनयको मनसे चिंतवन करके, ज्ञान, विवेक और विचारको बढ़ाऊँ; नित्य नौ तत्त्वोंका विशेषण करके अनेक प्रकारके उत्तम उपदेशोंका मुखसे कथन करूँ; जिससे संशयरूपी बीजका मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिन भगवान्‌के कथनका सदा अवधारण करूँ। हे रायचन्द्र, सदा मेरा यही मनोरथ है, इसे धारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ २ ॥

४६ कपिलमुनि

(१)

कौसांबी नामकी एक नगरी थी। वहाँके राजदरबारमें राज्यका आभूषणरूप काश्यप नामका एक शास्त्री रहता था। इसकी स्त्रीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदरसे कपिल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कपिल जब पन्द्रह वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परलोक सिधारा। कपिल लाड़ प्यारमें पाले जानेके कारण कोई विशेष विद्वत्ता प्राप्त न कर सका, इसलिये इसके पिताकी जगह किसी दूसरे विद्वान्‌को निठी। काश्यप शास्त्री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे कमानेमें अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाली। श्रीदेवी एक दिन बरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमें उसने दो चार नौकरों सहित अपने पतिकी शास्त्रीय पदवीपर नियुक्त विद्वान्‌को उधरसे जाता हुआ देखा। बड़े मानसे जाते हुए इस शास्त्रीको देखकर श्रीदेवीको अपनी पूर्वस्थितिका स्मरण हो आया। जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय मैं कैसा सुख भोगती थी। यह मेरा सुख गया सो गया, परन्तु मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पढ़ा। ऐसे विचारमें घूमते घूमते उसकी आँखोंमेंसे पट पट आँसू गिरने लगे। इतनेमें फिरते फिरते वहाँ कपिल आ पहुँचा। श्रीदेवीकी रोती हुई देखकर कपिलने रोनेका कारण पूँछा। कपिलके बहुत आग्रहसे श्रीदेवीने जो बात थी वह कह दी। फिर कपिलने कहा, “देख माँ ! मैं बुद्धिशाली हूँ, परन्तु मेरी बुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये वैसा नहीं हो सका। इसलिये विद्याके बिना मैंने यह पदवी नहीं प्राप्त की। अब तू जहाँ कहे मैं वहाँ जाकर अपनेसे बनती विद्याको सिद्ध करूँ।” श्रीदेवीने खेदसे कहा, “यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्यावर्तकी सीमापर स्थित श्रावस्ति नगरमें इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्यार्थियोंको विद्यादान देता है। यदि तू वहाँ जा सके तो इसकी सिद्धि अवश्य हो।” एक दो दिन रुककर सब तैयारी कर ‘अलु’ कहकर कपिलजीने रास्ता पकड़ा।

अथर्वी वीतनेपर कपिल श्रावस्तीमें शास्त्रीजीके घर आ पहुँचे। उन्होंने प्रणाम करके शास्त्रीजीको अपना इतिहास कह सुनाया। शास्त्रीजीने अपने मित्रके पुत्रको विद्यादान देनेके लिये बहुत आनंद दिखाया; परन्तु कपिलके पास कोई पूँजी न थी, जिससे वह उसमेंसे खाता और अभ्यास कर सकता। इस कारण उसे नगरमें माँगनेके लिये जाना पड़ता था। माँगते माँगते उसे दुपहर हो जाता था, बादमें वह रसोई करता, और भोजन करनेतक साँझ होनेमें कुछ ही देर बाकी रह जाती थी। इस कारण वह

ते त्रिशलातनये मन चिंतये, ज्ञान, विवेक, विचार बधाए;

नित्य विशेष करी नव तत्त्वों, उत्तम धर्म अनेक उच्चारः

संशयबीज उगे नहीं अंदर; वे जिननां कथनां अवधारः

राज्य, सदा मुज एव मनोरथ, धार यश अन्वर्ग, उवाच ॥२॥

है। इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है। सत्य संतोषके समान निरुपाधिक सुख एक भी नहीं। ऐसे विचारते विचारते, तृष्णाके शमन करनेसे उस कपिलके अनेक आवरणोंका क्षय हुआ, उसका अंतःकरण प्रसुद्धित और बहुत विवेकशील हुआ। विवेक विवेकमें ही उत्तम ज्ञानसे वह अपनी आत्माका विचार कर सका। उसने अपूर्व श्रेणी चढ़कर केवलज्ञानको प्राप्त किया।

तृष्णा कैसी कनिष्ठ वस्तु है! ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाशके समान अनंत है, वह निरंतर नवयौवनमें रहती है। अपनी चाह जितना कुछ मिटा कि उससे चाह और भी बढ़ जाती है। संतोष ही कल्पवृक्ष है, और यही प्रत्येक मनोवांछाको पूर्ण करता है।

४९ तृष्णाकी विचित्रता

(एक गरीबकी बढ़ती हुई तृष्णा)

जिस समय दीनताई थी उस समय जमींदारी पानेकी इच्छा हुई, जब जमींदारी मिली तो सेठाई पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब मंत्री हुआ तो राजा बननेकी इच्छा हुई। जब राज्य मिला, तो देव बननेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी इच्छा हुई। अहो रायचन्द्र ! वह यदि महादेव भी हो जाय तो भी तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है, मरती नहीं, ऐसा मानो ॥ १ ॥

मुँहपर छुरियाँ पड़ गईं, गाँठ पिचक गये, काली केशकी पट्टियाँ सफेद पड़ गईं; सँवने, सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जाती रही, और दाँतोंकी पंक्तियाँ खिर गईं अपना घिस गईं, कमर टेढ़ी हो गई, हाड़-मौम सूख गये, शरीरका रँग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चउनेमें हाथने लकड़ी छेनी पड़ गई। अरे ! रायचन्द्र, इस तरह युवावस्थासे हाथ धो बैठे, परन्तु फिर भी मनसे यह रौंड़ ममता नहीं मरी ॥ २ ॥

करोड़ोंके फर्जका सिरपर डंका बज रहा है, शरीर सूखकर रोगसे रँध गया है, राजा भी पौड़ा देनेके ठिये मीरा तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे नहीं भरा जाता। उसपर माता पिता और

४९ तृष्णानी विचित्रता

(एक गरीबकी बढ़ती गयेनी तृष्णा)

मनहर छंद

हनी दीनताई खर ताकी पटेन्नाई अने, मळी पटेलाई त्वार ताकी छे शेठारने;
मण्डी शेठारने त्वार ताकी मथिनाई अने, आसी मथिनाई त्वार ताकी नृपनारने ।
मळी नृपनारने त्वार ताकी देवनारने अने, योटी देवनारने त्वार ताकी शंकरारने;
अहो ! राजचन्द्र मनो मानो शंकराई मळी, बंध तृष्णारने तोय जाय न मरारने ॥ १ ॥

कपेनगी पडी हाटी शंखाना दाट बज्जो, काली केसपटी रिं, श्वेता छपारने गई;
मुरतु, मण्छतु ने, दम्बतु ते मळी बज्जु, तेम दाल आवटी ते, खरी, के लवारने गई ।
बडी केड बाकी, हाड गया, अमगग गयो, उठनानी आय जना लाकडी लेवारने गई;
अरे ! राजचन्द्र एय, युवानी हणई पा, मनपी न तोय राड, ममता मरारने गई ॥ २ ॥

करोड़ना करबना, बीस डंका बाय, रोगपी बंधारने गयु, शरीर सूखारने,
पुगरी पा माय, पीडनाने लकडी रज्जो, पेट तपी बैठ पय शंके न पुगारने ।

४८ कपिलमुनि

(३)

जिसे दो मासा सोना लेनेकी इच्छा थी वह कपिल अब तृष्णाकी तरंगोंमें बह गया। जब उसने पाँच मोहरें माँगनेकी इच्छा की तो उसे विचार आया कि पाँच मोहरोंसे कुछ पूरा नहीं होगा। इसलिये पचास मोहरें माँगना ठीक है। यह विचार भी बदल। पचास मोहरोंसे कुछ पूरा वर्ष नहीं कटेगा, इसलिये सौ मोहरें माँगना चाहिये। यह विचार भी बदल। सौ मोहरोंसे दो वर्ष तक वैभव भोगेंगे, फिर दुःखका दुःख ही है। अतएव एक हजार मोहरोंकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक हजार मोहरें, बाल-बच्चोंके दो चार खर्च आये, कि खतम हो जायँगी, तो पूरा भी क्या पड़ेगा। इसलिये दस हजार मोहरें माँगना ठीक है, जिससे कि ज़िन्दगी भर भी चिंता न हो। यह भी इच्छा बदली। दस हजार मोहरें खा जानेके बाद फिर पूँजोंके बिना रहना पड़ेगा। इसलिये एक लाख मोहरोंकी माँगनी करूँ कि जिसके व्याजमें समस्त वैभवको भोग सकूँ। परन्तु हे जीव ! लक्षाधिपति तो बहुत हैं, इसमें मैं प्रसिद्ध कहाँसे हो सकता हूँ। अतएव करोड़ मोहरें माँगना ठीक है, कि जिससे मैं महान् श्रीमन्त कहा जाऊँ। फिर पाँचे रंग बदल। महान् श्रीमन्तपनेसे भी घरपर अमलदारी नहीं कही जा सकती। इसलिये राजाका आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु यदि मैं आधा राज्य माँगूंगा तो राजा मेरे तुल्य गिना जावेगा और इसके सिवाय मैं उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसलिये माँगना तो फिर समस्त राज्य ही माँगना चाहिये। इस तरह कपिल तृष्णामें डूबा। परन्तु वह था तुच्छ संसारी, इससे फिरसे पीछे लौटा। भला जीव ! ऐसी कृतप्रता क्यों करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके लिये तत्पर हो, उसका ही राज्य ले लूँ और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तवमें देखनेसे तो इसमें अपनी ही भ्रष्टता है। इसलिये आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी भी मुझे आवश्यकता नहीं। फिर रुपये पैसेकी उपाधि ही क्या है ! इसलिये करोड़ लाख छोड़कर सौ दाँतो मोहरें ही माँग लेना ठीक है। जीव ! सौ दाँतों मोहरें मिलेंगी तो फिर विषय वैभवमें ही समय चला जायगा, और विद्याभ्यास भी धरा रहेगा। इसलिये अब पाँच मोहरें ले लो, पीछेकी बात पीछे। अरे ! पाँच मोहरोंकी भी अभी हालमें अब कोई आवश्यकता नहीं। व केवल दो मासा सोना लेने आया था उसे ही माँग ले। जीव ! यह तो तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रमें तूने बहुत डुबकियाँ लगाईं। समस्त राज्य माँगनेसे भी जो तृष्णा नहीं बुझती थी उसे केवल संतोष और विवेकसे घटाया तो घटी। यह राजा यदि चक्रवर्ती होता, तो फिर मैं इससे विशेष क्या माँग सकता था और विशेष जबतक न मिलता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्त न होती। जबतक तृष्णा शान्त न होती, तबतक मैं सुखी भी न होता। जब इतनेसे यह मेरी तृष्णा शान्त न हुई तो फिर दो मासे सोनेसे कैसे शान्त हो सकता है ! कपिलकी आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब मुझे इस दो मासे सोनेका भी कुछ काम नहीं। दो मासेसे बढ़कर मैं कितनेतक पहुँच गया ! सुख तो संतोषमें ही है। तृष्णा संसार-वृक्षका बीज है। हे जीव ! इसकी तुझे क्या आवश्यकता है ! विद्या ग्रहण करता हुआ व विषयमें पड़ गया; विषयमें पड़नेसे इस उपाधिमें पड़ गया; उपाधिके कारण व अनन्त-तृष्णा समुद्रमें पड़ा। एक उपाधिमेसे इस संसारमें ऐसी अनन्त उपाधियाँ सहन करनी पड़ती

भी वह उसे नहीं पा सकता । एक पलको व्यर्थ गौना एक मग हार जानेके समान है । यह तत्त्वकी दृष्टिसे सिद्ध है ।

५१ विवेकका अर्थ

छु शिष्य—भगवन् ! आप हमें जगह जगह कहते आये हैं कि विवेक मझान् श्रेयस्कर है । विवेक अन्धकारमें पड़ी हुई आत्माको पहचाननेके लिये दीपक है । विवेकसे धर्म ठिकता है । जहाँ विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं; तो विवेक किसे कहते हैं, यह हमें कहिये ।

गुरु—आयुष्मानों ! सत्यासत्यको उसके स्वरूपसे समझनेका नाम विवेक है ।

छु शिष्य—सत्यको सत्य, और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते हैं । तो मशाराज ! क्या इन लोगोंने धर्मके मूलको पा लिया, यह कहा जा सकता है ?

गुरु—तुम लोग जो बात कहते हो उसका कोई दृष्टान्त दो ।

छु शिष्य—हम स्वयं कहुवेको कहुवा ही कहते हैं, मधुरको मधुर कहते हैं, ज़हरको ज़हर और अमृतको अमृत कहते हैं ।

गुरु—आयुष्मानों ! ये समस्त द्रव्य पदार्थ हैं । परन्तु आत्मामें क्या कइवास, क्या मिठास, क्या ज़हर और क्या अमृत है ? इन भाव पदार्थोंकी क्या इससे परीक्षा हो सकती है ?

छु शिष्य—भगवन् ! इस ओर तो हमारा लक्ष्य भी नहीं ।

गुरु—इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदर्शनरूप आत्माके सत्यभाव पदार्थको अज्ञान और अदर्शनरूपी असत् वस्तुओंने घेर लिया है । इसमें इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा करना अत्यन्त ही दुर्लभ है । संसारके सुखोंको आत्माके अनंत बार भोगनेपर भी उनमेंसे अभी भी आत्माका मोह नहीं छूटा, और आत्माने उन्हें अमृतके तुल्य गिना, यह अविवेक है । कारण कि संसार कहुवा है तथा यह कहुवे विपाकको देता है । इसी तरह आत्माने कहुवे विपाककी औषध रूप वैराग्यको कहुवा गिना यह भी अविवेक है । ज्ञान दर्शन आदि गुणोंको अज्ञानदर्शनने घेरकर जो मिश्रता कर डाली है, उसे पहचानकर भाव-अमृतमें आनेका नाम विवेक है । अब कहो कि विवेक यह कैसी वस्तु सिद्ध हुई ।

छु शिष्य—अहो ! विवेक ही धर्मका मूल और धर्मका रक्षक कहलाता है, यह सत्य है । आत्माके स्वरूपको विवेकके बिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है । ज्ञान, शील, धर्म, तप और तप ये सब विवेकके बिना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है । जो विवेकी नहीं, वह अज्ञानी और मग है । यही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनमें लिपटा रहता है । आपकी विवेक-संबंधी शिक्षाका हम निरन्तर मनन करेंगे ।

५२ ज्ञानियोंने वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ?

संसारके स्वरूपके संव्रधमें पहले कुल कहा है । वह तुम्हारे ध्यानमें होगा । ज्ञानियोंने इसे अनंत खेदमय, अनंत दुःखमय, अत्यवस्थित, अस्थिर और अनित्य कहा है । ये विशेषण लगानेके पहले उन्होंने संसारका सम्पूर्ण विचार किया मात्र होता है । अनंत भवका पर्यटन, अनंत कालका अज्ञान, अनंत जीवनका व्याघात, अनंत मरण, और अनंत शोक सहित आत्मा संसार-चक्रमें भ्रमण किया करती है ।

ही अनेक प्रकारकी उपाधि मचा रहे हैं, दुःस्वदायी पुत्र और पुत्री खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं। अरे रावचन्द्र ! तो भी यह जीव उधेड़ बुन किया ही करता है और इससे तृष्णाको छोड़कर जंजाल नहीं छोड़ी जाती ॥ ३ ॥

नाड़ी क्षीण पड़ गई, अनाचककी तरह पड़ रहा, और जीवन-दायक निस्तेज पड़ गया। एक भाईने इसे अंतिम अवस्थामें पड़ा देखकर यह कहा, कि अब इस विचारेकी मिट्टी ठंडी हो जाय तो ठीक है। इतने पर उस बुढ़ेने खींचकर हाथको हिलाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख ! चुप रह, तेरी चतुराईपर आग लगे। अरे रावचन्द्र ! देखो देखो, यह आशाका पाश कैसा है ! मरते मरते भी बुढ़ेकी ममता नहीं मरी ॥ ४ ॥

५० प्रमाद

ADARSHAN SAMAGRA SETHI

JAIN LIBRARY

HIRAKER RASPUTANA

धर्मका अनादर, उन्माद, आलस्य, और कषाय ये सब प्रमादके लक्षण हैं। भगवान्ने उत्तराख्ययनसूत्रमें गौतमसे कहा है, कि हे गौतम ! मनुष्यकी आयु कुशकी नोक-पर पड़ी हुई जलके बून्दके समान है। जैसे इस बून्दके गिर पड़नेमें देर नहीं लगती, उसी तरह इस मनुष्य-आयुके बीतनेमें देर नहीं लगती। इस उपदेशकी गाथाकी चौथी कड़ी स्मरणमें अवश्य रखने योग्य है—‘समयं गोयम मा पमायए’। इस पवित्र वाक्यके दो अर्थ होते हैं। एक तो यह, कि हे गौतम ! समय अर्थात् अवसर पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिये; और दूसरा यह कि क्षण क्षणमें बीतते जाते हुए काटके अज्ञानतासे भाग अर्थात् एक सनपमात्रका भी प्रमाद न करना चाहिये, क्योंकि देह क्षणभंगुर है। काट-शिकारी सिरपर धनुष बाण चढ़ाकर खड़ा है। उसने शिकारकी हिना अधवा लेगा वस्त यही दुविधा हो रही है। वही प्रमाद करनेसे धर्म-कर्तव्य रह जायगा।

अति विचक्षण पुरुष संसारकी नश्वोपाधि त्याग कर दिन रात धर्ममें सावधान रहते हैं, और पदमर भी प्रमाद नहीं करते। विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागको भी निरंतर धर्म-कर्तव्यमें शिथिल करते हैं, और अरसर अवसरपर धर्म-कर्तव्य करते रहते हैं। परन्तु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मीन, शौक, विकृता तथा राग रंभमें आयु व्यतीत कर डालते हैं। वे इसके परिणाममें अशोचि पाते हैं।

जैसे बने जैसे पतला और उपयोगसे धर्मका साधन करना योग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमें बीस घड़ी तो हम निद्रामें बिता देते हैं। बाकीकी चारदस घड़ी उपाधि, गप हप, और इधर उधर भटकनेमें बिता देते हैं। इसरी अशोच इस साठ घड़ीके वक्तव्यमें दो चार घड़ी शिथिल धर्म-कर्तव्यके विदे उपयोगमें लगते तो यह अज्ञानतासे हो मरने जैसी बात है। इमना परिणाम भी कैसा सुंदर हो !

एक अमृत बीज है। बरबरी भी यदि एक पत्र पालेगे तब अपनी ममता श्रद्धा दे दे तो

रिपु अने पत्नी के, मरने अनेक धन, पुत्र, पुत्री अने गण्ड गण्ड दुःखरहिने,
अरे ! रावचन्द्र तेरा जीव हत्या हत्या करे, जलजल नहीं नदी दूधरहिने ॥ ३ ॥

यह धर्म नहीं अन्तरक जेते रणे नहीं, जीवन दीन करने बेवत हारहिने;
तेली हने रणे मजे मरने न एन मरनु, हने रणे नहीं पन ते दो दीन मरने।
हमने हमने न के कोही हने मरनु न, रणे मजे रणे न के मरने !
अरे रावचन्द्र देखो देखो अज्ञानता करो ! यह नर नहीं रणे मरने मरने ! ॥ ४ ॥

इनका यह धर्मतीर्थ चल रहा है। यह २१,००० वर्ष अर्थात् पंचमहाकालके पूर्ण होनेतक चलेगा, ऐसा भगवन्नीमूत्रमें कहा है।

इन पाउके दस आध्यात्मिक युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थके ऊपर अनेक विपत्तियाँ आई हैं, आती हैं, और आयेगी।

जैन-ममुदासमें परस्पर बहुत मतभेद पड़ गये हैं। ये मतभेद परस्पर निंदा-ग्रन्थोंके द्वारा जंगल फैला बैठे हैं। मन्थप्य पुरुष मत मतांतरमें न पड़कर विवेक विचारसे जिन भगवान्की शिक्षाके मूत्र गन्धर आते हैं, उनमें शीघ्रान मुनियोंपर भक्ति रखते हैं, और स्वयं एकाग्रतासे अपनी आत्माका दमन करते हैं।

कारणके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाधिक रूपमें प्रकाशमें आता है।

‘यद्गमदा य पच्छिमा’ यह उत्तराख्ययनमूत्रका वचन है। इसका भावार्थ यह है कि अग्निम तीर्थंकर (महावीरम्हावी) के शिष्य यत्न और जड़ होंगे। इस कथनकी सत्यताके विषयमें किसीको होनेकी गुत्तापना मन्दी है। हम तबका कहीं विचार करते हैं? उत्तम शिक्षा कहीं विचार करते हैं? निरतिन वगैरों धर्ममें कहीं व्यतीत करते हैं? धर्मतीर्थके उदयके लिये कहीं लक्ष रखते हैं? लक्ष्योंमें वहाँ धर्म-जायसी गोज करते हैं? श्रावक कुलमें जन्म लेनेके कारण ही श्रावक कहे जाते हैं, वह वा हमें भावकी दृष्टिमें मान्य नहीं करनी चाहिये। इसलिये आवश्यक आचार-ज्ञान-ज्ञान अथवा इनमें गिने के बड़े सिंग लक्षण हो, उसे श्रावक मानें तो वह योग्य है। अनेक प्रकारकी द्रव्य अर्थात् समस्त द्रव्य श्रावकके घरमें पैदा होती है और वह इस दयाको पाळता भी है, यह बात प्रसंगा बाने दोष है। परन्तु लक्षणों कोटि सिंगे ही जानते हैं। जाननेकी अपेक्षा बहुत शंका करनेवाले अज्ञान भी है; उनका अदकार करनेवाले भी हैं। परन्तु जानकर तरके कौटिमें तोड़नेवाले कौटि सिंगे ही हैं। परम्पराकी आम्नायमें केवलज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और परम अविज्ञान बिच्छेद हो गये। दृष्टिदरा बिच्छेद है, और मित्रालका बहुमता भाग भी बिच्छेद हो गया है। केवल धर्ममें बने लक्षण समस्त बुद्धिमें सका करना योग्य नहीं। जो शंका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूँटना चाहिये। वरुने मान्यवचनका उतर न मिले तो भी जिनवचनकी श्रद्धामें चल-बिचल करना दोष नहीं, क्योंकि अनेकाने ईश्वरके भाग्यको सिंगे ही जानते हैं।

अन्यत्रके कथनमें सन्तिके घरमें बहुतने पामर प्राणी दोषग्रस्त छिन्नको तोड़नेका मयनपर अनेकाने ले जलाने करीको बीजने है। हम वनभक्तिके बरुने उसे मुताकार काममें लेना सिंगे और सिंग सिंगमें देह निवारा होना। वह सिंग बहुत बड़ा है। यहाँ इस संकेतमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं। परन्तु यह है कि हमें अपनी आत्माको सार्वक करनेके लिये मयभेदमें नहीं लगे चाहिये।

इसमें और और सुनिवेश समग्रत, सिंग आचार, विवेक, दया, क्षमा आदिना मयन लगे चाहिये। मयभेद लगेके लिये हो स्वे तो सिंगमें उपदेश भी कारण सहित देना चाहिये। दुष्ट दुष्टमें सिंग नहीं होना चाहिये। इनमें अपना दम मयन है इसे नहीं बूझना चाहिये।

संसारकी दिखती हुई इन्द्रवारणाके समान सुंदर मोहिनीने आत्माको एकदम मोहित कर डाला है। इसके समान सुख आत्माको कहीं भी नहीं माझ्म होता। मोहिनीके कारण सत्यसुख और उसका स्वरूप देखनेकी इसने आकांक्षा भी नहीं की। जिस प्रकार पतंगकी दाँपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है। ज्ञानी लोग इस संसारको क्षणभर भी सुखरूप नहीं कहते। इस संसारकी तिलभर जगह भी ज़हरके बिना नहीं रही। एक सूअरसे लेकर चक्रवर्तीतक भावकी अपेक्षासे समानता है। अर्थात् चक्रवर्तीको संसारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही बल्कि उससे भी अधिक मोहिनी सूअरकी है। जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है। सूअरको इसमेंसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता। अधिकारकी अपेक्षा उलटी उपाधि विशेष है। चक्रवर्तीको अपनी पत्नीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही अधवा उससे अधिक सूअरको अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहता है। चक्रवर्ती भोगसे जितना रस लेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है। चक्रवर्तीके जितनी वैभवकी बहुलता है, उतनी ही उपाधि भी है। सूअरको इसके वैभवके अनुसार ही उपाधि है। दोनों उन्पन्न हुए हैं और दोनोंको मरना है। इस प्रकार सूक्ष्म विचारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जरा आदिसे दोनों प्रसित हैं। द्रव्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाली है, मुख्यरूपसे सातावेदनीय भोगता है, और सूअर विचारा असातावेदनीय भोग रहा है। दोनोंके असाता और साता दोनों हैं। परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ है। परन्तु यदि यह जीवनपर्यंत मोहांध रहे तो वह बिल्कुल बाजी हार जानेके जैसा काम करता है। सूअरका भी यही हाल है। चक्रवर्तीके शलाकापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी बराबरी नहीं, परन्तु स्वरूपकी दृष्टिसे बराबरी है। भोगोंके भोगनेमें दोनों तुच्छ हैं, दोनोंके शरीर राद, मौस आदिके हैं, और असातासे पराधीन हैं। संसारकी यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है; उसमें ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, और ऐसा अंधपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय ? यह सुख नहीं, फिर भी सुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह दुःख ही है। अनंत ताप, अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोंने इस संसारको पीठ दिखाई है, यह सत्य है। इस ओर पीछे लौटकर देखना योग्य नहीं। वहाँ दुःख ही दुःख है। यह दुःखका समुद्र है।

वैराग्य ही अनंत सुखमें ले जाने वाला उत्कृष्ट मार्गदर्शक है।

५३ महावीरशासन

आजकल जो जिन भगवान्का शासन चल रहा है वह भगवान् महावीरका प्रणीत किया हुआ है। भगवान् महावीरको निर्वाण पधारे २४०० वर्षसे ऊपर हो गये। मगध देशके क्षत्रियकुंड नगरमें सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशलादेवी क्षत्रियाणोंकी कोखसे भगवान् महावीरने जन्म लिया था। महावीर भगवान्के बड़े भाईका नाम नन्दिबर्धमान था। उनकी स्त्रीका नाम यशोदा था। ये तीस वर्ष गृहस्थाश्रममें रहे। इन्होंने एकांत विहारमें साढ़े बारह वर्ष एक पक्ष तप आदि सम्यक् आचारसे सम्पूर्ण घनघाति कर्मोंको जलाकर भस्मीभूत किया; अनुपमेय केवलज्ञान और केवलदर्शनको ऋजुवाळिका नदीके किनारे प्राप्त किया; कुल लगभग बहत्तर वर्षकी आयुको भोगकर सब कर्मोंको भस्मीभूत कर सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया। वर्तमान चौवीसीके ये अन्तिम जिनेधर थे।

माता पिताका विनय करके संसारी कामोंमें आत्म-हितका ध्यान न भूल सकें, इस तरह व्यवहारिक कार्योंमें प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रको दान देनेकी परम आतुरता रखकर वैसा योग मित्रनेपर यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

आहार विहार आदिमें नियम सहित प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

सत् शास्त्रके अभ्यासका नियमित समय रखना चाहिये ।

सायंकालमें उपयोगपूर्वक संव्यावश्यक करना चाहिये ।

निद्रा नियमितरूपसे लेना चाहिये ।

सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, बारह व्रतोंके दोष, और सब जीवोंको क्षमाकर, पंचरामेशी-मंत्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक शयन करना चाहिये ।

ये सामान्य नियम बहुत मंगलकारी हैं, इन्हें यहाँ संक्षेपमें कहा है । विशेष विचार करनेमें और तदनुसार प्रवृत्ति करनेसे वे विशेष मंगलदायक और आनन्दकारक होंगे ।

५६ क्षमापना

हे भगवन् ! मैं बहुत भूला, मैंने आपके अमूल्य वचनोंको ध्यानमें नहीं रखा । मैंने आपके कहे हुए अनुपम तत्त्वका विचार नहीं किया । आपके द्वारा प्रणीत किये उत्तम शीलका सेवन नहीं किया । आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा और पवित्रताको मैंने नहीं पहचाना । हे भगवन् ! मैं भूला, फिरा, भटका, और अनंत संसारकी विटम्बनामें पड़ा हूँ । मैं पापी हूँ । मैं बहुत मदोन्मत्त और कर्म-रजसे मलिन हूँ । हे परमात्मन् ! आपके कहे हुए तत्त्वोंके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी । मैं निरंतर प्रपन्न हूँ । अज्ञानसे अंधा हो रहा हूँ ; मुझमें विवेक-शक्ति नहीं । मैं मूढ़ हूँ ; मैं निराश्रित हूँ ; मैं अनाथ हूँ । हे वीतरागी परमात्मन् ! अब मैं आपका आपके धर्मका और आपके मुनियोंका शरण लेता हूँ । अपने अपराध क्षय करके मैं उन सब पापोंसे मुक्त होऊँ यही मेरी अभिलाषा है । पहले किये हुए पापोंका मैं अब पश्चात्ताप करता हूँ । जैसे जैसे मैं सूक्ष्म विचारसे गहरा उत्तरता जाता हूँ, धीरे धीरे आपके तत्त्वके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं । आप वीतरागी, निर्धिकारी, सच्चिदानन्दस्वरूप, सहजानन्दी, अनतशानी, अनतदर्शी, और त्रैलोक्य-प्रकाशक हैं । मैं केवल अपने हितके लिये आपकी सार्धामें क्षमा चाहता हूँ । एक पल भी आपके कहे हुए तत्त्वमें शंका न हो, आपके बताये हुए राममें मैं अटोपात्र रहूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति होओ ! हे सर्वज्ञ भगवन् ! आपसे मैं विशेष क्या कहूँ ? आपमें कुछ अज्ञात नहीं । पश्चात्तापसे मैं कर्मजन्य पापकी क्षमा चाहता हूँ—
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

५७ धैर्य धर्मका स्वरूप है

गुनसे रंगा हुआ वस्त्र लूनसे धोये जानेपर उज्ज्वल नहीं हो सकता, परन्तु अधिक रंगा जल है ; यदि हम वस्त्रों पानीमें धोते हैं तो वह मलिनता दूर हो सकती है । इस दृष्टान्तको आत्मा प्रकाश है । अनादि काष्ठमें आया ससाररूपी लूनसे मलिन है । मलिनता इसके प्रदेश प्रदेशमें व्याप्त हो रही है । हम मलिनताको विषय-शृंगारसे दूर करना चाहें तो यह दूर हो नहीं सकती । जि

है; देखा अफ्रीका भी यही उपदेश है; इस्लामका भी यही उपदेश है; और इसी तरह काइम्बुका भी यही उपदेश है कि हमारा कथन तुम्हें सब सिद्धियाँ देगा। तब हमें किस रीतिसे विचार करना चाहिये ?

बादी और प्रतिबादी दोनों सचे नहीं होते, और दोनों झूठे भी नहीं होते। अधिक हुआ तो बादी कुछ अधिक सचा और प्रतिबादी कुछ थोड़ा झूठा होता है; अथवा प्रतिबादी कुछ अधिक सचा, और बादी कुछ कम झूठा होता है। हाँ, दोनोंकी बात सचियाँ झूठी न होनी चाहिये। ऐसा विचार करनेमें तो एक धर्मनग सचा मित्र होना है, और शेष सब झूठे ठहरते हैं।

विद्वानु—यह एक आश्चर्यकारक बात है। सबको असत्य अथवा सबको सत्य कैसे कहा जा सकता है ? यदि सबको असत्य कहते हैं तो हम नास्तिक ठहरते हैं, तथा धर्मकी सचाई जाती रहती है। यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगत्में अमर्य है। यदि एक धर्मनगरी सत्य और बाकीके सबको असत्य कहते हैं तो इस बातको सिद्ध करके बतानी चाहिये। सबको गलत कहते हैं तो यह रोगकी भीज बनाने जैसी बात हुई क्योंकि फिर इतने सब मतभेद कैसे हो गये ! यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फिर तुम्हें तुम्हें उपदेशक अपने अपने मत स्थापित करनेके लिये कैसे बोलना पड़े ! इस प्रकार परम्पराके नियोजसे थोड़ी देरके डिये रुक जाना पड़ता है।

फिर भी इस संग्रहमें हम यहाँ कुछ समाधान करेंगे। यह समाधान सत्य और मध्यम-मार्गी होने किता है, एकल अथवा एकमतकी दृष्टिमें नहीं किया। यह पक्षपाती अथवा अविशेषी नहीं, सिन्धु उग्रम और विचारने योग्य है। देखनेमें यह सामान्य माइम होगा परन्तु सूक्ष्म विचार करनेमें यह बहुत गम्भीरपूरी लगेगा।

५९. धर्मके मतभेद

(२)

इसमें हमें तुम्हें यह मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस संसारमें संपूर्ण सत्यतामें कुछ है। अब एक दर्शनकी सत्य कहनेमें बाकीके धर्ममतोंको सर्वथा अमर्य कहना पड़ेगा ! परन्तु मैं ऐसा नहीं कह सकता। कुछ अमर्यतावाला निश्चयनमें तो ये अमर्यमय मित्र होने हैं, परन्तु व्यवहार-जन्य उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। एक सत्य है, और बाकीके अपूर्ण और सदीय हैं, ऐसा मैं कहना हूँ। तब धर्ममें ही धर्ममत कृतकवादी और नास्तिक हैं, वे सर्वथा अमर्य हैं। परन्तु जो धर्मनगरी अथवा धर्मका कुछ भी उपदेश अथवा मत बताने है, इस प्रकारके धर्ममतोंकी अपूर्ण और सदीय कह सकते हैं। एक दर्शन जिसे निरीय और पूर्ण कहा जा सकता है, उसके विपरीत सब अन्य धर्म और मत हैं।

अब तुम्हें यहाँ हमें कि सत्य और अपूर्ण कथनका हमारे धर्मनगरीमें किम कारणसे उत्पन्न होता है ! इसका समाधान हमें चाहिए। इसका समाधान यह है कि उन धर्ममतनगरीमें जहाँ-जहाँ धर्मनगरी सत्य पहुँचने के लिये ही विचार किया। अनुमान, गलत और उन्नत धर्मनगरी उत्पन्न होने की वजह सिद्ध साबित हुआ, यह धर्मनगरीमें मानो मित्र है, ऐसा उन्होंने कहा।

प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह शृंगारसे विषयजन्य आत्म-मलिनता दूर नहीं हो सकती। यह मानों निश्चयरूप है। इस जगत्में अनेक धर्ममत प्रचलित हैं। उनके संबंधमें निष्पक्षपात होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना विचारना आवश्यक है कि जहाँ खियोंको भोग करनेका उपदेश किया हो, लस्मी-लीलाकी शिक्षा दी हो, रँग, राग, गुलतान और एशो आराम करनेके तत्त्वका प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माको सत् शांति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो समस्त संसार धर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है। बाल-बच्चे, स्त्री, रँग, राग, तानका वहाँ जमघट रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान किसे कहेंगे ? और फिर जैसे हम बर्ताव करते हैं, उस तरहके बर्ताव करनेसे बुरा भी क्या है ? यदि कोई यह कहे कि उस धर्म-मंदिरमें तो प्रभुको भक्ति हो सकती है, तो उनके लिये खेदपूर्वक इतना ही उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्त्व और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता। चाहे कुछ भी हो, परन्तु हमें अपने मूल विचारपर आना चाहिये। तत्त्वज्ञानीको दृष्टिसे आत्मा संसारमें विषय आदिकी मलिनतासे पर्यटन करती है। इस मलिनताका क्षय विशुद्ध भावरूप जलसे होना चाहिये। अर्हंतके तत्त्वरूप साबुन और वैराग्यरूपा जलसे उत्तम आचाररूप पत्थरपर आत्म-वस्त्रको धोनेवाले निमंत्र गुरु ही हैं।

इसमें यदि वैराग्य-जल न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती। अतएव वैराग्यको धर्मका स्वरूप कहा जा सकता है। अर्हंत-प्रणीत तत्त्व वैराग्यका ही उपदेश करता है, तो यही धर्मका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये।

५८ धर्मके मतभेद

(१)

इस जगत्में अनेक प्रकारके धर्मके मत प्रचलित हैं। ऐसे मतभेद अनादिकालसे हैं, यह न्यायसिद्ध है। परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपांतर पाते जाते हैं। इस संबंधमें यहाँ कुछ विचार करते हैं।

बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध हैं। कितने ही मतभेद केवल नास्तिकोंके द्वारा फैलाये हुए हैं। बहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कहते हैं, बहुतसे ज्ञानको ही धर्म बताते हैं, कितने ही अज्ञानको ही धर्ममत मानते हैं। कितने ही भक्तिको धर्म कहते हैं, कितने ही क्रियाको धर्म मानते हैं, कितने ही विनयको धर्म कहते हैं, और कितने ही शरीरके मृदालनेको ही धर्ममत मानते हैं।

इन धर्ममतोंके स्थापकोंने यह मानकर ऐसा उपदेश किया मान्य होता है कि हम जो कहते हैं, वह सर्वज्ञकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है। वाक्की समस्त मत असत्य और कुतर्कदाई हैं; नथा उन मतवादीयोंने एक दूसरेका योग्य अयोग्य खंडन भी किया है। वेदोंके उपदेशक यही उपदेश करते हैं; संख्यका भी यही उपदेश है; बौद्धका भी यही उपदेश है। न्यायमतवालोंका भी यही उपदेश है; वैशेषिक लोगोंका भी यही उपदेश है; शक्ति-पंथके मतवालोंके भी यही उपदेश करने

वेदके सिवाय दूसरे मतोंके प्रवर्तकोंके चरित्र और विचार इत्यादिके जाननेसे वे मत अपूर्ण हैं, ऐसा माद्म हो जाता है। वर्तमानमें जो वेद मौजूद हैं वे बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, इससे इस मतकी प्राचीनता सिद्ध होती है, परन्तु वे भी हिंसासे दूषित होनेके कारण अपूर्ण हैं, और सरागियोंके वाक्य हैं, यह स्पष्ट माद्म हो जाता है।

जिस पूर्ण दर्शनके विषयमें यहाँ कहना है, वह जैन अर्थात् वीतरागीद्वारा स्थापित किये हुए दर्शनके विषयमें है। इसके उपदेशक सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। काल-भेदके होनेपर भी यह बात सिद्धांतपूर्ण माद्म होती है। दया, ब्रह्मचर्य, शील, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिको इनके समान पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया। इसके साथ शुद्ध आत्मज्ञान, उसकी कोटियाँ, जीवके पतन, जन्म, गति, विमहगति, योनिद्वार, प्रदेश, काल उनके स्वरूपके विषयमें ऐसा सूक्ष्म उपदेश दिया गया है कि जिससे उनकी सर्वज्ञतामें शंका नहीं रहती। काल-भेदसे परम्पराप्राप्तसे केवलज्ञान आदि ज्ञान देखनेमें नहीं आते, फिर भी जो जिनेश्वरके कहे हुए सैद्धांतिक वचन हैं, वे अखंड हैं। उनके किनने ही सिद्धांत इतनेमें सूक्ष्म हैं कि जिनमेंसे एक एकपर भी विचार करनेमें सारी जिन्दगी बीत जाय।

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं होता। इनमें सब आमाओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निहित है। इन भेदोंके पढ़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती है और वह जैन दर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है। बहुत मननपूर्वक सब धर्ममतोंको जानकर पछिसे तुलना करनेवालेको यह कथन अवश्य मध्य माद्म होगा।

निर्दोष दर्शनके मूलतत्त्व और सद्दोष दर्शनके मूलतत्त्वोंके विषयमें यहाँ विशेष कहनेकी जगह नहीं है।

६१ सुखके विषयमें विचार

(१)

एक ब्राह्मण दरिद्रावस्थासे बहुत पीड़ित था। उसने तंग आकर अंतमें देवकी उपासना करने लक्ष्मी प्राप्त करनेका निश्चय किया। स्वयं विद्वान् होनेके कारण उसने उपासना करनेसे पहले यह विचार किया कि कदाचित् कोई देव तो सतुष्ट होगा ही, परन्तु उस समय उससे क्या छुप मौँगना चाहिये? कल्पना करे कि तप करनेके बाद कुछ मौँगनेके लिये न सूझ पड़े, अथवा न्यूनताधिक सही तो किया हुआ तप भी निरर्थक होगा। इसलिये एक बार समस्त देशमें प्रवास करना चाहिये। संसारके मझन् पुरुषोंके धाम, वैभव और सुग देखने चाहिये। ऐसा निश्चयकर वह प्रवासके लिये निकल पड़ा। भारतके जो जो रमणीय, और ऋद्धिवाते शहर थे उन्हें उसने देखा; युक्ति-प्रयुक्तियोंसे राजाधिराजके अंतःपुर, सुग और वैभव देखे, श्रीमन्तोंके महल, फारवार, वाग-वगीचे और कुटुम्ब परिवार देखे; परन्तु इनमें किसी तरह उसका मन न माना। किसीको वीका दुःख, किसीको पतिका दुःख, किसीको अग्नसे दुःख, किसीको श्रमके श्रमका दुःख, किसीकी निर्जनताका दुःख, किसीकी लक्ष्मीकी उप-प्राप्ति दुःख, किसीकी शरीरका दुःख, किसीको पुत्रका दुःख, किसीको शत्रुका दुःख, किसीकी ज-ताका दुःख, किसीकी माँ बापका दुःख, किसीकी वैधव्यका दुःख, किसीकी कुटुम्बका दुःख, किसीकी

उन्होंने किछ सफाई किया, उसने कुछ पकताव देको दिया। मछि, बिनास, नीति, कल, दिया जदि एक सफाई हो विवेकमाने दिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोंको उन्होंने दृष्टि सिद्ध किये। मिर किन विषयोंका उन्होंने वर्णन किया, उन विषयोंको उन्होंने कुछ समूची भावनेसे जाना न था। परन्तु जनों बुद्धिसे अनुसार उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया। कार्त्तिक सिद्धांत छाने अदिसे सामान्य बुद्धिकर्तोंके अथवा वह मनुष्योंके काने उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। जर्नि, टोन्डहित अथवा भावार्थ मतबन्धोंका अर्थका इनमेंसे कोई एक भी इनके मनकी समझ होनेके कारण उन्होंने बहुत उभन अदिसे विषय पढ़े। बहुतसेने श्रुत और टोन्डिस साधनेसे मनुष्यके मनको हराया किया। बुद्धिने नेहने दो पैरों ही हरी पड़ी है, इसलिये इस इश्वरानेसे भेदक होकर उन्होंने प्रसन्न होकर उनका कहना मान लिया। बहुतसेने माने तथा कुछ वैयर्थ्य अदि सुनोको देखकर उभन कथनको मान रख्य। प्रवर्तकी बुद्धि उन टोन्डोंके अर्थका विवेक होनेसे उनके पछिसे भावार्थका ही मान लिया। बहुतसेने वैयर्थ्यसे धर्मन भेदकर पछिसे बहुतसे सुखसाध साधनोंका उभरेद दखित कर करते मनको बुद्धि की। अन्ता नन स्यात करनेकी महान् समझसे और करनी अद्वैताद्वयदि किन्हीं भी कारणसे उन्हें दूसरेका कहा हुआ कथा नहीं उभन इसलिये उन्होंने एक सुदा ही मान लिया। इस प्रकार अनेक मतमतादोंकी जड़ उतक होनी गई। चर पौव पंडितोंका किन्हींका एक धर्मन रहा, पछिसे वही कुछ-धर्म हो गया। इस प्रकार बगह बगह होता गया।

६० धर्मके मतभेद

(३)

जदि एक धर्मन दूरी और सत्य न हो तो दूसरे धर्मनको अर्थ और अन्त किन्हीं प्रमाणसे नहीं कहा जा सकता। इस कारण जो एक धर्मन दूरी और सत्य है, उसने तब प्रमाणसे दूसरे धर्मनकी अद्वैता और एकान्तिकता देखनी चाहिये।

इस दूसरे धर्मनमें तत्त्वज्ञानका पथ भी नून दिखत नहीं है। किन्तु ही वादकर्मका उभरेद करने है, परन्तु वादकर्म प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता। बहुतसे इनसे मोक्ष होता है, ऐसा मानते हैं, वे एकान्तिक है। इसी तरह किन्तु मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाले भी एकान्तिक हैं। इन और किया इन दोनोंसे मोक्ष माननेवाले उसको धर्मन सत्यको नहीं मानने और वे इन दोनोंके भेदको अर्थवत्त नहीं कह सके इससे इनकी सत्यताकी कमी दिखई दे जाती है। वे धर्मनमेंसे स्यात सोचनेमें कोई हुर अगह इधनेसे रहित न थे, ऐसा इनके उभरेद किये हुर शक्त अथवा चरित्रोंसे भी तत्त्वज्ञानसे देखनेपर दिखई देता है। कोई एक मतमें हित, अथवा धर्म इधरि अथवा अकारणका उभरेद है, वे भी समझने अर्थ और समझने स्यात किये हुर दिखई देने हैं। इनमेंसे किन्तु सत्यका मोक्ष, किन्तु सत्यका मोक्ष, किन्तु सत्य मोक्ष और किन्तु कुछ वादकर्म रहकर रहित होनेका मोक्ष नाना है। परन्तु इसमेंसे कोई भी वाद उनकी समझ सिद्ध नहीं हो सकता। निरुद्धी तत्त्वज्ञानमें इनके विचारोंका अद्वैताद्वय दिखता है, उसे समझित जानना उचित है।

इसलिये मैं यहाँ आया, और मैंने संतोष भी पाया। आपके समान ऋद्धि, सत्पुत्र, कमाई, स्त्री, कुटुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमें कहीं भी नहीं आये। आप स्वयं भी धर्मशील, सद्गुणी और जिनेश्वरके उत्तम उपासक हैं। इससे मैं यह मानता हूँ कि आपके समान सुख और कहीं भी नहीं है। भारतमें आप विशेष सुखी हैं। उपासना करके कभी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही सुख-स्थितिकी याचना करूँगा।

धनान्न्य—पंडितजी! आप एक बहुत मर्मपूर्ण विचारसे निकले हैं, अतएव आपको अवश्य यथार्थ स्वानुभवकी बात कहता हूँ। फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें। मेरे घर आपने जो सुग देखा वह सब सुख भारतमें कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। परन्तु वास्तवमें यह मुझे संभव नहीं मान्य होता। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि जगत्में किसी स्थलमें भी वास्तविक सुख नहीं है। जगत् दुःखसे जल रहा है। आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वास्तविक रीतिसे मैं सुखी नहीं।

विप्र—आपका यह कहना कुछ अनुभवसिद्ध और मार्मिक होगा। मैंने अनेक शास्त्र देखे हैं, परन्तु इस प्रकारके मर्मपूर्वक विचार ध्यानमें लेनेका परिश्रम ही नहीं उठाया। तथा मुझे ऐसा अनुभव सबके डिये नहीं हुआ। अब आपको क्या दुःख है, यह मुझसे कहिये।

धनान्न्य—पंडितजी! आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूँ। यह ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है और इसपरसे कोई रास्ता ढूँढ़ा जा सकता है।

६३ सुखके विषयमें विचार

(३)

जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे हैं वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुटुम्ब और स्त्रीके संबंधमें मेरी पहले भी थी। जिस समयकी मैं बात कहता हूँ, उस समयको लगभग बीस बरस हो गये। व्यापार और वैभवकी बहुलता, यह सब कारवार उलटा होनेसे घटने लगा। करोड़पति कहानेवाला मैं एकके बाद एक हानियोंके भार-बहन करनेसे केवल तीन वर्षमें धनहीन हो गया। जहाँ निश्चयसे सीधा दार समस्तकर लगाया था वहीं उलटा दाव पड़ा। इतनेमें मेरी स्त्री भी गुजर गई। उस समय मेरे कोई सन्तान न थी। ज़बर्दस्त तुकसानोंके मारे मुझे यहाँसे निकल जाना पड़ा। मेरे कुटुम्बियोंने यथाशक्ति रक्षा करी, परन्तु यह आकाश फटनेपर घेरा लगाने जैसा था। अन्न और दौंतोंके घेर होनेकी स्थितिमें मैं बहुत आगे निकल पड़ा। जब मैं यहाँसे निकला तो मेरे कुटुम्बी लोग मुझे रोककर रखने लगे, और कहने लगे कि तुने गौँवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसलिये हम तुझे नहीं जाने देंगे। तेरा फोमल शरीर कुछ भी नहीं कर सकता; और यदि तू यहाँ जाकर सुखी होगा तो फिर आवेगा भी नहीं, इसलिये इस विचारको तुझे छोड़ देना चाहिये। मैंने उन्हें बहुत तरहसे समझाया कि यदि मैं अच्छी स्थितिकी प्राप्ति करूँगा तो मैं अवश्य यही आऊँगा—ऐसा वचन देकर मैं जावाबंदरकी यात्रा करने निकल पड़ा।

प्रारम्भके पीछे छोटनेकी तैयारी हुई। दैवयोगसे मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं रह गई थी। एक दो म्छीने उदर-पोषण चटानेका साधन भी नहीं रखा था। फिर भी मैं जावामें गया। वहाँ मेरी मुद्दिने प्रारम्भको मित्र दिया। जिस जहाजमें मैं बैठा था उस जहाजके नाविकने मेरी चंचलता और

अपने नीचे बुलवा दूँ, किसीको प्रोत्साहित दूँ, किसीको ईर्ष्या दूँ, किसीको हानि दूँ, इस प्रकार वह जो अधिक अच्छा सुखी दूँ, जगत् जगत् उस विषय देखनेमें आये। इस कारण हमका मन किसी भी स्थानमें नहीं माना। जहाँ देखे वहाँ दूँ तो था तो। किसी जगत् भी मर्दान्ता सुख हमारे देखनेमें नहीं आया। तो फिर क्या माँगना चाहिये? ऐसा विचारने विचारने वह एक महाभयानकरी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ। उसे प्रसन्न माना कदिवान, वैभवयुक्त, वाग्व्यापीकर्म सुशोभित और यन्त्रमें मग्न रह गया। सुन्दर और मध्य मन्त्रोंको देखने हुए और देखने देखने वह उस महाभयानकरी घर गया। श्रीमन्त शैवकर्ममें बैठा था। उसने अधिक जानकर प्राप्तिका सम्मान दिया, बुलवा देती, और उसके द्विध भोजनकी व्यवस्था करार्थ। मोक्ष देखने बाद भीरुमें बैठने प्रार्थनामें देता, अपने आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये। प्राप्तिमें क्या, अभी आप क्षमा करें। पहले आरम्भ अपने सब तरहके वैभव, धन, वाग्व्यापी इत्यादि मुझे दिखाने देंगे। इनको देखनेके बाद मैं अपने आगमनका कारण कहूँगा। बैठने हमका कुछ मर्मरूप कारण जानकर क्या, आप आनन्दपूर्वक अपनी इच्छातुसार करें। भोजनके बाद प्राप्तिमें बैठने साथमें बैठकर धन आदि वस्तुओंकी प्रार्थना की। भनाटपने उसे शीघ्रता की और हरन साथ जाकर वाग्व्यापी, धन, वैभव सब दिखाये। वहाँ बैठती रही और पुत्रोंको भी प्राप्तिमें देना। उन्होंने योग्यतापूर्वक उस प्राप्तिका स्कार दिया। इनके रूप, विषय और स्वरूपता देखकर और उनकी मधुरवाणी सुनकर प्राप्ति प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात् उसने उसकी हुकानका कारण देना। वहाँ सौ-एक कारवासियोंको बैठे हुए देखा। उस प्राप्तिमें उन्हें भी सङ्कट, विषय और नष्ट पाया। इससे वह बहुत संतुष्ट हुआ। इसके मनको वहाँ कुछ संतोष मिठा। सुखी तो जगत्में यही मादम होता है, ऐसा उसे मादम हुआ।

६२ सुखके विषयों विचार

(२)

कैसा सुन्दर इसका घर है! कैसी सुन्दर इसकी स्वच्छता और व्यवस्था है! कैसी चतुर और मनोहा उसकी मुर्दाई रही है! कैसे कांतिमान और आवाकारी उसके पुत्र हैं! कैसा प्रेमसे रहनेवाला उसका कुटुम्ब है! लक्ष्मीकी कृपा भी इसके घर कैसी है! समस्त भारतमें इसके समान दूसरा कोई सुखी नहीं। अब तप करके यदि मैं कुछ माँगू तो इस महाभयानकरी जितना ही सब कुछ माँगूंगा, दूसरी इच्छा नहीं करूँगा।

दिन बीत गया और रात्रि हुई। सोनेका समय हुआ। घनाटप और ब्राह्मण एकांतमें बैठे थे। भनाटपने विप्रसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्रार्थना की।

विप्र—मैं घरसे यह विचार करके निकला था कि जो सबसे अधिक सुखी हो उसे देखूँ, और तब करके फिर उसके समान सुख सन्पादन करूँ। मैंने समस्त भारत और उसके समस्त रमणीय स्थानोंको देखा, परन्तु किसी राजाधिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण सुख देखनेमें नहीं आया। जहाँ देखा वहाँ आधि, व्याधि, और उपाधि ही देखनेमें आई। आपकी ओर आते हुए मैंने आपकी प्रशंसा सुनी,

ध्यानमें व्यतीत होता है, और जो स्वाध्याय एवं ध्यानमें लीन हैं, ऐसे जितेन्द्रिय और जितरूपाय वे निर्मग्न परम सुखी हैं ।

जिन्होंने सब धनघाती कर्मोंका क्षय किया है, जिनके चार अवाती-कर्म कृश पड़ गये हैं, जो मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अनंतदर्शी हैं वे ही सम्पूर्ण सुखी हैं । वे मोक्षमें अनंत जीवनके अनंत सुखमें सर्व कर्मसे विरक्त होकर विराजते हैं ।

इस प्रकार सत्पुरुषोंद्वारा कहा हुआ मत मुझे मान्य है । पहला तो मुझे त्याग्य है । दूसरा अभी मान्य है, और बहुत अंशमें इसे ग्रहण करनेका मेरा उपदेश है । तीसरा बहुत मान्य है, और चौथा तो सर्वमान्य और सच्चिदानन्द स्वरूप है ।

इस प्रकार पंडितजी आपकी और मेरी सुखके संबंधमें बातचीत हुई । उ्यों उ्यों प्रसंग मिलते जायेंगे त्यों त्यों इन बातोंपर चर्चा और विचार करते जायेंगे । इन विचारोंके आपसे कहनेसे मुझे बहुत आनन्द हुआ है । आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए हैं इससे और भी आनन्दमें वृद्धि हुई है । इस तरह परस्पर बातचीत करते करते वे हर्षके साथ समाधि-भावसे सो गये ।

जो विवेकी इस सुखके विषयपर विचार करेंगे वे बहुत तत्त्व और आत्मश्रेणीकी उत्कृष्टताको प्राप्त करेंगे । इसमें कहे हुए अल्पारंभी, निरारंभी और सर्वमुक्तके लक्षण ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य हैं । जैसे बने तैसे अन्धारेभी होकर समभावसे जन-समुदायके हितकी ओर लगना; परोपकार, दया, शान्ति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है । निर्मग्नताके विषयमें तो विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं । मुक्तार्थमा अनंत सुखमय ही है ।

६७ अमूल्य तत्त्वविचार

हरिगीत छंद

यहत पुण्यके पुंनसे इस शुभ-मानव देहकी प्राप्ति हुई; तो भी अरे रे ! भव-चक्रका एक भी चक्र दूर नहीं हुआ । सुखको प्राप्त करनेसे सुख दूर होता जाता है, इसे जरा अपने ध्यानमें लो ! अहो ! इस क्षण क्षणमें होनेवाले भयंकर भाव-मरणमें तुम क्यों लवलीन हो रहे हो ? ॥ १ ॥

यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्या गया ! क्या पुत्रपुत्र्य और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हर्गिज़ ऐसा मत मानो; क्योंकि संसारका बढ़ना मानो मनुष्य देहको हार जाना है । अहो ! इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं होता ! ॥ २ ॥

६७ अमूल्य तत्त्वविचार

हरिगीत छंद

बहु पुण्यकेरा पुंनधी शुभ देह मानवनी मळ्यो,
तोये अरं ! भवचक्रनी आढो नहिं एक्के टळ्यो,
मुन्य प्राप्त करता सुख टळे छे लेण ए लक्षे लक्षो;
खण क्षण भयंकर भावमरण का अहो राची रहो ! ॥ १ ॥
लक्ष्मी अने अधिकार बधना, ए वस्तु ते तो कहो !
॥ पुत्र के परिवारधी बधवारणु, ए नय भरो,
बधवारणु लगारनुं नर देहने हारी जनां,
एनी विचार नही अहो ॥ ! एक पळ तमने हवां !!! ॥ २ ॥

मनसे इन्द्रियोंकी लोलुपता है। मोहन, वादित्र, सुगंधी, स्त्रीका निरीक्षण, सुंदर विनयन यह सब मन ही माँगता है। इस मोहिनिके कारण यह धर्मकी याद भी नहीं आने देता। याद आनेके पीछे सावधान नहीं होने देता। सावधान होनेके बाद पतित करनेमें प्रवृत्त होता है। इसमें जब सन्नत नहीं होता तब सावधानीमें कुछ न्यूनता पहुँचाता है। जो इस न्यूनताको भी न प्राप्त होकर अडग रहकर उस मनको जीतते हैं, वे सर्वथा सिद्धिको पाते हैं।

मनको कोई ही अकस्मात् जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममें अभ्यास करके जीता जाता है। यह अभ्यास निर्ग्रथतामें बहुत हो सकता है। फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भूल जाना, और वैसा नहीं करना। जब मन शब्द, स्पर्श आदि विलासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना। संक्षेपमें हमें इससे प्रेरित न होना चाहिये परन्तु इसे प्रेरित करना चाहिये। मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमें लगाना चाहिये। जितेन्द्रियता बिना सब प्रकारकी उपाधियाँ खड़ी ही रहती है, स्वाग्न अयागके समान हो जाता है; लोभ-लज्जासे उसे नियान्त्रणा पड़ता है। अतएव अभ्यास करके भी मनको स्वाधीनतामें लाकर अवश्य आम-हित करना चाहिये।

६९ ब्रह्मचर्यकी नौ पाँ

शानी छोर्गोने थोड़े शब्दोंमें कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ! इससे कितनी अधिक आत्मोन्नति होती है ! ब्रह्मचर्य जैसे गंभीर विषयका स्वरूप संक्षेपमें अत्यन्त चमत्कारिक रीतिसे कह दिया है। ब्रह्मचर्यको एक सुंदर वृक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली नव विधियोंको उसकी बाइसा रूप देकर जिससे आचार पाठनेमें विशेष स्मृति रह सके ऐसी सरलता कर दी है। इन नौ बाइसोंको यथार्थरूपसे यहाँ कहता हूँ।

१ वसति—ब्रह्मचारी साधुको स्त्री, पशु अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये। स्त्रियों दो प्रकारकी हैं—मनुष्यिणी और देवांगना। इनमें प्रत्येकके फिर दो दो भेद हैं। एक तो मूत्र, और दूसरा स्त्रीकी मूर्ति अथवा चित्र। इनमेंसे जहाँ किसी भी प्रकारकी स्त्री हो, वहाँ ब्रह्मचारी साधुको न रहना चाहिये, क्योंकि ये विकारके हेतु हैं। पशुका अर्थ तिर्यचिणी होता है। जिस स्थानमें गाय, भैस इत्यादि हों उस स्थानमें नहीं रहना चाहिये। तथा जहाँ पंडग अर्थात् नपुंसकका वास हो वहाँ भी नहीं रहना चाहिये। इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यको हानि करता है। उनकी कामचेष्टा, हान, नाव इत्यादि विकार मनको भ्रष्ट करते हैं।

२ कथा—कैवल्य अकेली स्त्रियोंको ही अथवा एक ही स्त्रीको ब्रह्मचारीको धर्मोपदेश नहीं करना चाहिये। कथा मोहकी उत्पत्ति रूप है। ब्रह्मचारीको स्त्रीके रूप, कामविलाससंबंधी प्रश्नोंको नहीं पढ़ना चाहिये, तथा जिससे चित्त बंशयमान हो ऐसी किसी भी तरहकी शृंगारसंबंधी बातचीत ब्रह्मचारीको नहीं करना चाहिए।

३ आसन—स्त्रियोंके साथ एक आसनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह स्त्री बैठ चुकी हो उस स्थानमें दो घड़ीनक ब्रह्मचारीको नहीं बैठना चाहिये। यह स्त्रियोंकी स्मृतिका कारण है। इसमें विकारकी उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवान्ने कहा है।

निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहेंगे भी वह मिल सके वहाँसे प्राप्त करो जिससे कि यह दिव्यराजिमान आत्मा जँजीरोसे निकल सके । इस बातकी सदा मुझे दया है कि परवस्तुमें मोह नहीं करना । जिसके अन्तमें दुःख है उसे सुख कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धांत है ॥ ३ ॥

मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा सत्त्वा स्वरूप क्या है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है, उसे रक्खूँ या छोड़ दूँ ? यदि इन बातोंका विवेकपूर्वक शांत भावसे विचार किया तो आत्मज्ञानके सब सिद्धांत-तत्त्व अनुभवमें आ गये ॥ ४ ॥

यह सब प्राप्त करनेके लिये जिसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये ! यह जितने अनुभव किया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये । अरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सब आत्माओंमें समष्टि रखो, इस वचनको हृदयमें धारण करो ॥ ५ ॥

६८ जिनेन्द्रियता

जबतक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नासिकाको सुगंध अच्छी लगती है, जबतक कान वारुंगा आदिके गायन और वादित चाहता है, जबतक आँख वनोवन देखनेका लज्ज रखती है, जबतक त्वचाको सुगंधि-स्नेहन अच्छा लगता है, जबतक मनुष्य निरागी, निर्ग्रन्थ, निष्प्रियही, निरारंभी, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता । मनको बशमें करना यह सर्वोत्तम है । इसके द्वारा सब इन्द्रियों बशमें की जा सकती हैं । मनको जानना बहुत दुर्घट है । मन एक समयमें असंख्यातों योजन चलनेवाले अक्षरके समान है । इसको धकाना बहुत कठिन है । इसकी गति चञ्चल और पकड़ने न आनेवाली है । नडा हानियोंने शानरूपा लगानसे इसको बशमें रखकर सबको जीत लिया है ।

उत्तराख्यपनसूत्रने नमिरान महर्षिने शक्रेन्द्रसे ऐसा कहा है कि दसलाख सुमनोंको जीतनेवाले बहुतसे पड़े हैं, परंतु अपनी आत्माको जीतनेवाले बहुत ही दुर्लभ हैं, और वे दसलाख सुमनोंको जीतने-वालोंकी अपेक्षा अत्युत्तम हैं ।

मन ही सर्वोपाधिकी जन्मदाता भूमिका है । मन ही बंध और मोक्षका कारण है । मन ही सब संसारका मोहिनिराज है । इसको बश कर लेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना लेशमात्र भी कठिन नहीं है ।

निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, लगे गये त्वारपी मने,
ए दिव्यराजिमान जेयी जँजीरोपी नीकड़े;
परवस्तुनं नहि दुस्वो, एनी दया दुबने रही,
ए त्यागवा सिद्ध के पश्चादुख ते सुख नहीं ॥ ३ ॥
हुं कौन हूँ ! कयायी यपो ! हुं स्वरूप छे नरक खदे ?
कौना संबंध बळगना छे ! राखुं के ए परिद्वं ?
एना विचार विवेकपूर्वक शांत भवे जे कर्पा,
ते सर्व आत्मिकमानना सिद्धतत्त्व अनुमन्य ॥ ४ ॥
ते प्राप्त करवा वचन कोलुं सत्य केवल मानहुं ?
निर्दोष नखुं कथन मनो तेह वेने अनुमन्यु ।
रे ! अल्प दारो ! अल्प दारो ! दमि एने ओळखो;
सर्वत्मानं समष्टि दो आ वचनने हृदये लखो ॥ ५ ॥

४ इन्द्रियनिरीक्षण—ब्रह्मचारी साधुओंको जिनके अंगोपांग ध्यानपूर्वक अथवा दृष्टि गड़ा-गड़ाकर न देखने चाहिये । इनके किसी अंगपर दृष्टि एकाग्र होनेसे विकारोंकी उत्पत्ति होती है ।

५ कुड्यांतर—भीत, कनात या टाटका अंतरपट रखकर जहाँ स्त्री-पुरुष मैथुन करते हों वहाँ ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योंकि शब्द, चेष्टा आदि विकारके कारण हैं ।

६ पूर्वक्रीड़ा—स्वयं ब्रह्मचारी साधुने गृहस्थावासेमें किसी भी प्रकारकी शृंगारपूर्ण विषय-क्रीड़ाकी हो तो उसकी स्मृति न करनी चाहिये । ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भंग होता है ।

७ प्रणोत—दूध, दही, घृत आदि मधुर और सञ्चिकण पदार्थोंका बहुधा आहार न करना चाहिये । इससे वीर्यकी वृद्धि और उन्माद पैदा होते हैं और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है । इसलिये ब्रह्मचारियोंको इनका सेवन नहीं करना चाहिये ।

८ अतिमात्राहार—पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । तथा जिससे अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये । इससे भी विकार बढ़ता है ।

९ विभूषण—ब्रह्मचारीको स्नान, विलेपन करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना चाहिये । इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है ।

इस प्रकार विद्युद्ग ब्रह्मचर्यके लिये भगवान् ने नौ बाँड़े कहे हैं । बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें आई होंगी । परन्तु गृहस्थावासेमें अमुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अन्यासियोंके लक्ष्में रहनेके लिये यहाँ कुछ सनज्ञाकर कहा है ।

७० सनत्कुमार

(१)

चक्रवर्तीके वैभवमें क्या कामी हो सकती है ! सनत्कुमार चक्रवर्ती था । उसका वर्ग और रूप अत्युत्तम था । एक समय सुधर्माकी सन्तानें उसके रूपकी प्रशंसा हुई । किन्हीं दो देवोंको यह बात अच्छी न लगी । बादमें वे दोनों देव शंका-निवारण करनेके लिये विप्रके रूपमें सनत्कुमारके अंतः-पुरमें गये । सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उदयन लगा हुआ था । उसके अंगनर्दन आदि पदार्थोंका सब जगह विलेपन हो रहा था । वह एक छोटासा पैचा पहने हुआ था और वह स्नान-मञ्जन करनेकी पैदा था । विप्रके रूपमें आये हुए देवताओंको उसका मनोहर सुग, कंचन वर्णकी याया, और चन्द्र जैसी कान्ति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने सिर हिलाया । यह देखकर चक्रवर्तीने पूछा, तुमने सिर क्यों हिलाया ! देवोंने कहा हम आगे रूप और वर्णने देखनेके लिये बहुत अभिलाषी थे । हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा सुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष देखा, जिससे हमें पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलानेका कारण यह है कि जैसा सोचने कहा जाता है वैसा ही आपका रूप है । इससे अधिक ही है परन्तु मन नहीं । सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति सुनकर प्रसन्नमें आकर बोला कि तुमने हम सबका सेवा रूप देखा ही होगा, परन्तु जिस समय मैं राजसन्तानों के वर्यान्तर धारणकर सम्पूर्णरूपमें सारा होकर निरालम्बन पैदा हूँ उस समय सेवा रूप और वर्ण और भी देखने योग्य होता है । अभी तो मैं वर्णमें उदयन लगाकर पैदा हूँ । यदि उस

२७ हमेशा ध्यात्मचरित्रमें सूक्ष्म उपयोगसे लगे रहना ।

२८ त्रितेन्द्रियताके लिये एकाग्रतापूर्वक ध्यान करना ।

२९ मृत्युके दुःखसे भी भयभीत नहीं होना ।

३० श्रियों आदिके संगको छोड़ना ।

३१ प्रायश्चित्तसे विशुद्धि करनी ।

३२ मरणकालमें आराधना करनी ।

ये एक एक योग अमूल्य हैं । इन सबका संग्रह करनेवाला अंतमें अनंत सुखको पाता है ।

७३ मोक्षसुख

इस पृथिवीमंडलपर कुछ ऐसी वस्तुएँ और मनकी इच्छायें हैं जिन्हें कुछ अंशमें जाननेपर भी कहा नहीं जा सकता । फिर भी ये वस्तुएँ कुछ संपूर्ण शाश्वत अथवा अनंत रहस्यपूर्ण नहीं हैं । जब ऐसी वस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फिर अनंत सुखमय मोक्षकी तो उपमा कहाँसे मिल सकती है ! भगवान्‌से गौतमस्वामीने मोक्षके अनंत सुखके विषयमें प्रश्न किया तो भगवान्‌में उत्तरमें कहा, गौतम ! हम अनंत सुखको में जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं । जगत्‌में इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु अथवा सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होंने निम्नरूपसे एक भीलका वर्णन दिया था ।

किमी जंगलमें एक भोलाभाला भील अपने बाल-बच्चों सहित रहता था । शहर बगैरहरी समृद्धिकी उपायिका उसे लेशभर भी मान न था । एक दिन कोई राजा अश्वक्रीड़ाके लिये फिरता फिरता वहाँ आ निकला । उसे बहुत प्यास लगी थी । राजाने इशारेसे भीलसे पानी माँगा । भीलने पानी दिया । शीतल जल पीकर राजा संतुष्ट हुआ । अपनेको भीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य जल-दानका बदला चुकानेके लिये भीलको समझाकर राजाने उसे साथ लिया । नगरमें आनेके पश्चात् राजाने भीलको उसकी ज़िन्दगीमें नहीं देखी हुई वस्तुओंमें रक्खा । सुंदर महल, पासमें अनेक अनुचर, मनोहर छत्र पटंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मंद पवन और सुगंधी विलेपनसे उसे आनंद आनंद कर दिया । वह विविध प्रकारके हार माणिक, मौक्तिक, मणिखन और रंगविरंगी अमूल्य चीज़ें निरंतर उन भीलको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे बाग-बगीचोंमें घूमने फिरनेके लिये भेजा करता था, इस तरह राजा उसे सुख दिया करता था । एक रातको जब सब सोये हुए थे, उस समय भीलको अपने बाउ-बच्चोंकी याद आई इसलिये वह वहाँसे कुछ लिये करे बिना एकाएक निकल पड़ा, और जारर अपने कुटुम्बियोंमें निरा । उन सबोंने मिलकर पूछा कि तू कहाँ था ? भीलने कहा, बहुत सुखमें । वहाँ मैंने बहुत प्रदामा करने लायक वस्तुयेँ देखी ।

कुटुम्बी—परन्तु वे कैसी थीं, यह तो हमें कह ।

भील—इस कष्ट, यहाँ वैसी एक भी वस्तु ही नहीं ।

कुटुम्बी—यह कैसे हो सकता है ? ये शर्मा, सीता, कौंडे कैसे सुंदर पड़े हैं ! क्या वहाँ कोई ऐसी देखने लायक वस्तु थी ?

अन आदिकी न्यूनाधिकतासे जो रोग प्रत्येक कायामें प्रकट होते हैं, मलमूत्र, विष्टा, हाइ, मॉस, राद और श्लेष्मसे जिसकी ढाँचा टिका हुआ है, केवल त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह सचमुच विभ्रम ही है । सनत्कुमारने जिसका लेशमात्र भी मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, उस कायामें अहो पानर ! तू क्या मोह करता है ! यह मोह मंगलदायक नहीं ।

७२ वृत्तिस योग

सत्पुरुषोंने नीचेके वृत्तिस योगोंका संग्रहकर आत्माको उज्ज्वलको बनानेका उपदेश दिया है:—

- १ मोक्षसाधक योगके लिये शिष्यको आचार्यके प्रति आलोचना करनी ।
- २ आचार्यको आलोचनाको दूसरेसे प्रगट नहीं करनी ।
- ३ आपत्तिकालमें भी धर्मकी दृढ़ता नहीं छोड़नी ।
- ४ इत लोक और परलोकके सुखके फलकी बांछा बिना तप करना ।
- ५ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाको विवेकसे ग्रहण करना ।
- ६ ममत्वका त्याग करना ।
- ७ गुप्त तप करना ।
- ८ निर्लोभता रखनी ।
- ९ परीपहके उपसर्गको जीतना ।
- १० सरल चित्त रखना ।
- ११ आत्मसंपम शुद्ध पालना ।
- १२ सम्पत्त्व शुद्ध रखना ।
- १३ चित्तकी एकाम समाधि रखनी ।
- १४ कपट रहित आचारका पालना ।
- १५ विनय करने योग्य पुरुषोंकी यथायोग्य विनय करनी ।
- १६ संतोषके द्वारा तृष्णाकी मर्यादा कम करना ।
- १७ वैराग्य भावनामें निमग्न रहना ।
- १८ माया रहित व्यवहार करना ।
- १९ शुद्ध क्रियामें सावधान होना ।
- २० संवरको धारण करना और पापको रोकना ।
- २१ अपने दोषोंको समभावपूर्वक दूर करना ।
- २२ सब प्रकारके विषयोंसे विरक्त रहना ।
- २३ मूलगुणोंमें पाँच महाव्रतोंको विशुद्ध पालना ।
- २४ उत्तरगुणोंमें पाँच महाव्रतोंको विशुद्ध पालना ।
- २५ उत्साहपूर्वक कायोत्सर्ग करना ।
- २६ प्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमें लगे रहना ।

विचय—में क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भगवतीमें पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञान आदि प्राप्त कर रहा हूँ, यह सब कर्मके फलके उदयसे है—ऐसा चिंतन करना धर्मध्यान नामका तीसरा कर्मविपाकचिंतन भेद है। ४ संस्थानविचय—तीन लोकका स्वरूप चिंतन करना। लोकस्वरूप सुप्रतिष्ठितके आकारका है; जीन अजीनसे सर्वात्र भरपूर है; यह असंख्यमान योजनकी कोटानुकोटिसे तिरछा लोक है। इसमें असंख्यातो द्वीपसमुद्र है। असंख्यानों श्वेतिथी, भगनगसी, व्यंगरों आदिका इमने निवास है। उत्पाद, व्यय और प्रौढ्यकी विचित्रता इसमें लगी हुई है। अझई द्वीपमें जगन्म तीर्थकर वन और उत्कृष्ट एकसी सत्तर होते हैं। जहाँ ये तथा केवली भगवान् और निर्मय मुनिराज भिचले हैं, उन्हें " वंदामि, नमंसाभि, सकारेमि, समापेमि, कछाणं, मंगलं, देवयं, वेदयं, पशुयासामि " करता हूँ। इसी तरह वहाँके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओंका गुणगान करता हूँ। उस तिरछे लोकसे असंख्यमानगुना अधिक ऊर्ध्वलोक है। वहाँ अनेक प्रकारके देवताओंका निवास है। इसके ऊपर ईश्वर प्राग्भास है। उसके ऊपर मुक्तात्मायें विराजती हैं। उन्हें " वंदामि, यावत् पशुयासामि " करता हूँ। उस ऊर्ध्व-लोकसे भी कुछ विशेष अधोलोक है। उसमें अनंत दुःखोंसे भरा हुआ नरकावास और भुवनपतियोंके भुवन आदि है। इन तीन लोकके सब स्थानोंको इस आत्माने सम्पत्तरहित क्रियासे अनंतवार जन्म-मरणसे स्पर्श किया है—ऐसा चिंतन करना संस्थानविचय नामक धर्मध्यानका चौथा भेद है। इन चार भेदोंको विचारकर सम्यक्त्वसहित श्रुत और चारित्र धर्मका आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनंत जन्म-मरण दूर हो। धर्मध्यानके इन चार भेदोंको स्मरण रखना चाहिये।

७५ धर्मध्यान

(२)

धर्मध्यानके चार लक्षणोंको कहता हूँ। १ आहाररुचि—अर्थात् धीतराग भगवान्की आज्ञा अंगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना। २ निसर्गरुचि—आत्माका अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे श्रुतसहित चारित्र-धर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते हैं। ३ सूत्ररुचि—श्रुतज्ञान और अनंत तत्त्वके भेदोंके लिये कहे हुए भगवान्के पवित्र वचनोंका जिनमें गूँथन हुआ है, ऐसे सूत्रोंको श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना सूत्ररुचि है। ४ उपदेशरुचि—अज्ञानसे उपाजित कर्मोंको हम ज्ञानसे खपावें, और ज्ञानसे नये कर्मोंको न बाँधें; मिथ्यात्वके द्वारा उपाजित कर्मोंको सम्यक्भावसे खपावें और सम्यक्भावसे नये कर्मोंको न बाँधें; अविद्यायसे उपाजित कर्मोंको वैराग्यसे खपावें और वैराग्यसे नये कर्मोंको न बाँधें; कपायसे उपाजित कर्मोंको क्षमायको दूर करके खपावें और क्षमा आदिसे नये कर्मोंको न बाँधें; अशुभ योगसे उपाजित कर्मोंको शुभ योगसे खपावें और शुभ योगसे नये कर्मोंको न बाँधें; पाँच इन्द्रियोंके स्वरूप आत्मयसे उपाजित कर्मोंको संवरसे खपावें और तपस्वरूप (इच्छाशरीर) संवरसे नये कर्मोंको न बाँधें—इसके लिये अज्ञान आदि आत्म-मार्ग छोड़कर ज्ञान आदि संवर-मार्ग प्रवृत्त करनेके लिये तीर्थकर भगवान्के उपदेशको सुननेकी रुचिके उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कहते हैं। धर्मध्यानके ये चार लक्षण कहे।

धर्मध्यानके चार आर्त्तवन कहता हूँ—१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परावर्त्तना, ४ धर्मकथा।

भील—नहीं भाई, ऐसी चीज़ तो यहाँ एक भी नहीं । उनके सौर्व अथवा हजारवें भागतककी भी मनोहर चीज़ यहाँ कोई नहीं ।

कुटुम्बी—तो तू चुपचाप बैठा रह । तुझे भ्रमणा हुई है । भला इससे अच्छा और क्या होगा ? हे गौतम ! जैसे यह भील राज-वैभवके सुख भोगकर आया था; और उन्हें जानता भी था, फिर भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, सच्चिदानन्द स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असंख्यातवें भागको भी योग्य उपमाके न मिलनेसे मैं तुझे कह नहीं सकता ।

मोक्षके स्वरूपमें शंका करनेवाले तो कुतर्कवादी हैं । इनको क्षणिक सुखके विचारके कारण समुखका विचार कहींसे आ सकता है ? कोई आत्मिक-ज्ञानहीन ऐसा भी कहते हैं कि संसारसे कोई विशेष सुखका साधन मोक्षमें नहीं रहता इसलिये इसमें अनंत अव्यावाध सुख कह दिया है, इनका यह कथन विवेकयुक्त नहीं । निद्रा प्रत्येक मानवीको प्रिय है, परन्तु उसमें वे कुछ जान अथवा देख नहीं सकते; और यदि कुछ जाननेमें आता भी है, तो वह केवल मिथ्या स्वप्नोपाधि आती है । जिसका कुछ असर हो ऐसी स्वनिरहित निद्रा जिसमें सूक्ष्म स्थूल सब कुछ जान और देख सकते हों, और निरुपाधिते शांत नींद ली जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपमा भी क्या दे ? यह तो स्थूल दृष्टांत है, परन्तु बालविवेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सकें इसलिये यह कहा है ।

भीलका दृष्टांत समझानेके लिये भाषा-भेदके फेरफारसे तुम्हें कहा है ।

७४ धर्मध्यान

(१)

भगवान्ने चार प्रकारके ध्यान बताये हैं—आर्त्त, रौद्र, धर्म और शुद्ध । पहले दो ध्यान त्यागने योग्य हैं । पंडितके दो ध्यान आत्मतार्थक हैं । श्रुतज्ञानके भेदोंको जाननेके लिये, शास्त्र-विचारमें कुशल होनेके लिये, निर्ग्रन्थ प्रवचनका तत्त्व पानेके लिये, सत्पुरुषोंद्वारा सेवा करने योग्य, विचारने योग्य और ग्रहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद हैं । पहले चार भेदोंको कहता हूँ—
१ आणाविचय (आह्वाविचय), २ आनायविचय (अपायविचय), ३ विवागविचय (विपाक-विचय), ४ संठागविचय (संस्थानविचय) । १ आह्वाविचय—आह्वा अर्थात् सर्वज्ञ भगवान्ने धर्म-तत्त्वसंबंधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमें शंका करना योग्य नहीं । काटरी हानतासे, उत्तम ज्ञानके विच्छेद होनेसे, बुद्धिकी नंदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे नैरात्म्यमें वे तत्त्व नहीं आते; परन्तु अर्हन्त भगवान्ने अंशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नहीं कहा, कारण कि वे धीतरागी, त्यागी और निरवृद्धी थे । इनको मृषा कहनेका कोई भी कारण न था । तथा सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होनेके कारण अज्ञानसे भी वे मृषा नहीं कहेंगे । जहाँ अज्ञान ही नहीं वहाँ तत्त्वसंबंधी मृषा कहींसे हो सकता है ! इस प्रकार चिंतन करना 'आह्वाविचय' नामका प्रथम भेद है । २ अपायविचय—राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादिसे जीवको जो दुःख उत्पन्न होता है, उसमें उसे नष्टने भेदकना पड़ता है । इसका चिंतन करना 'अपायविचय' नामका दूसरा भेद है । अपायका अर्थ दुःख है । ३ विवाग-

वैराग्य पानेका, संसारके अनंत दुःख मनन करनेका और वीतराग भगवंतकी आज्ञासे समस्त लोक-लोकका विचार करनेका अपूर्व उस्ताह मिलता है। भेद भेदसे इसके और अनेक भाव समझाये हैं।

इसमें कुछ भावोंके समझनेसे तप, साति, क्षमा, दया, वैराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा।

तुम कदाचित् इन सोलह भेदोंका पठन कर गये होंगे तो भी फिर फिरसे उसका पुनरावर्तन करना।

७७ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द

(१)

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते हैं; ज्ञान शब्दका यही अर्थ है। अब अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करना है कि क्या इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है ? यदि आवश्यकता है तो उसकी प्राप्तिके क्या साधन हैं ? यदि साधन हैं तो क्या इन साधनोंके अनुकूल द्रव्य, देश, काल और मान मौजूद हैं ? यदि देश, काल आदि अनुकूल हैं तो वे कहाँ तक अनुकूल हैं ? और विशेष विचार करें तो इस ज्ञानके कितने भेद हैं ? जानने योग्य क्या है ? इसके भी कितने भेद हैं ? जाननेके फौन फौन साधन हैं ? किस किस मार्गसे इन साधनोंको प्राप्त किया जाता है ? इस ज्ञानका क्या उपयोग अपना क्या परिणाम है ? ये सब बातें जानना आवश्यक है।

१. ज्ञानकी क्या आवश्यकता है ? पढ़ते इस विषयपर विचार करते हैं। यह आत्मा हम श्रीरह राजू प्रमाण लोकमें चारों गतियोंमें अनादिकाखसे कर्मसहित स्थितिमें पर्यटन करती है। जहाँ शून्य भी सुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानोंको इस आत्माने बहुत बहुत काउतक बाग्यार मेहन किया है; असन्न दुःखोंको पुनः पुनः और कहो तो अनंतोंबार सहन किया है। इन संसारमें निरंतर संतप्त आत्मा केवल अपने ही कर्मोंके विपाकसे घूमा करती है। इस घूमनेका कारण अनंत दुःख देनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म हैं; जिनके कारण आत्मा अपने स्वहृत्को प्राप्त नहीं कर सकती, और विषय आदि मोहके बंधनको अपना स्वरूप मान रही है। इन सबका परिणाम केवल ऊपर कहे अनुसार ही होता है, अर्थात् आत्माको अनंत दुःख अनंत भावोंसे सहन करने पड़ते हैं। जितना ही अग्रिय, जितना ही वेददायक और जितना ही रीढ़ होनेपर भी जो दुःख अनंत फाड़ने अनंतबार सहन करना पड़ा, उस दुःखको केवल अज्ञान आदि कर्मसे ही सहन किया, इसलिये अज्ञान आदिको दूर करनेके लिये ज्ञानकी अत्यन्त आवश्यकता है।

७८ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द

(२)

२. अब ज्ञान-दानिके साधनोंके विषयमें कुछ विचार करें। अपूर्ण पर्याप्तसे परिपूर्ण आत्म-ज्ञान सिद्ध नहीं होता, इस कारण छह पर्याप्तियोंमें युक्त देह ही आत्म-ज्ञानकी सिद्धि कर सकती है। ऐसी देह एक मानव-देह ही है। पर्याप्त प्रसन्न उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको प्राप्त किया है, ऐसी अनेक आत्माने है, सो वे सब आत्म-ज्ञानको क्यों नहीं प्राप्त करती ? हमने उत्तरमें हम यह मान सकते हैं कि मिट्टीमें समूहमें आत्म-ज्ञानको प्राप्त किया है उनके पवित्र वचनामृतकी उन्हें श्रुति नहीं होती। श्रुति के बिना स्मरण नहीं, और यदि स्मरण नहीं तो फिर श्रद्धा कहाँमें हो सकती है ? और जहाँ हमने

१ वाचना—विनय सहित निर्जरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सूत्र-सिद्धांतके मर्म जानने-वाले गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप सूत्रतत्त्वके अभ्यास करनेको, वाचना आलंबन कहते हैं।
 २ पृच्छना—अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिनेश्वर भगवान्‌के मार्गको दिवाने तथा शंका-शङ्क्यको निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोंके तत्त्वोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसहित गुरु आदिसे प्रश्नोंके पूछनेको पृच्छना कहते हैं। ३ परावर्तना—पूर्वमें जो जिनभाषित सूत्रार्थ पढ़े हो उन्हें स्मरणमें रखनेके लिये और निर्जराके लिये शुद्ध उपयोगसहित शुद्ध सूत्रार्थकी बारंबार सन्ज्ञाप करना परावर्तना आलंबन है। ४ धर्मकथा—वीतराग भगवान्‌ने जो भाव जैसा प्रणीत किया है, उस भावको उसी तरह समझकर, ग्रहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शंका कांक्षा वितिगिच्छारहित अपनी निर्जराके लिये समामें उन भावोंको उसी तरह प्रणीत करना, जिससे सुननेवाले और श्रद्धा करनेवाले दोनों ही भगवान्‌की आज्ञाके आराधक हों, उसे धर्मकथा आलंबन कहते हैं। ये धर्मध्यानके चार आलंबन कहे। अब धर्मध्यानकी चार अनुप्रेक्षाएँ कहता हूँ—१ एकत्वानुप्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेक्षा, ३ अशरणानुप्रेक्षा, ४ संसारानुप्रेक्षा। इन चारोंका उपदेश बारह भावनाके पाठमें कहा जा चुका है। वह तुम्हें स्मरण होगा।

७६ धर्मध्यान

(३)

धर्मध्यानको पूर्व आचार्योंने और आधुनिक मुनीश्वरोंने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया है। इस ध्यानसे आत्मा मुनित्वभावमें निरंतर प्रवेश करती जाती है।

जो जो नियम अर्थात् भेद, लक्षण, आलम्बन और अनुप्रेक्षा कहे हैं, वे बहुत मनन करने योग्य हैं। अन्य मुनीश्वरोंके कहे अनुसार मैंने उन्हें सामान्य भाषामें तुम्हें कहा है। इसके साथ निरंतर ध्यान रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर भावना रक्खी है ? इन सोलह भेदोंमें हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हें ग्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विदेश आत्म-लामके कारण होते हैं।

बहुतसे लोग सूत्र-सिद्धांतके अध्ययन कंठस्थ करते हैं। यदि वे उनके अर्थ, और उनमें कहे मूल-तत्त्वोंकी ओर ध्यान दें तो वे कुछ सूक्ष्म भेदको पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्रमें दूसरे और दूसरेमें तीसरे पत्रकी चमकृति है, वैसे ही सूत्रार्थमें भी चमकृति है। इसके ऊपर विचार करनेसे निर्मल और केवल दयानय मार्गिक वीतराग-प्रणीत तत्त्वबोधका बीज अंतःकरणमें अंकुरित होगा। वह अनेक प्रकारके शास्त्रालोकनसे, प्रश्नोत्तरसे, विचारसे और सत्पुरुषोंके समागमसे पोषण पाकर वृद्धि होकर वृक्षरूप होगा। यह पट्टि निर्जरा और आत्म-प्रकाशरूप फल देगा।

श्रवण, मनन और निदिध्यासनके प्रकार वेदाचार्योंने भी बताया है। परन्तु जैसे इस धर्मध्यानके पृथक् पृथक् सोलह भेद यहाँ कहे गये हैं वैसे तत्त्वपूर्वक भेद अन्यत्र कहीं पर मौनहीं कहे गये, यह अपूर्व है। इसमेंसे शास्त्रोंका श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, शंका कांक्षा दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, एकत्व विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरण्यता विचारनेका,

हैं—पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवधि, चौथा मनःपर्यव और पाँचवाँ सम्पूर्णस्वरूप केवल । इनके भी प्रतिभेद हैं और उनके भी अतीन्द्रिय स्वरूपसे अनन्त भंगजात हैं ।

३. जानने योग्य क्या है ? अब इसका विचार करें । वस्तुके स्वरूपको जाननेका नाम ज्ञान है; तब वस्तु तो अनंत हैं, इन्हें किस पंक्तिसे जानें ? सर्वज्ञ होनेपर वे संपुरण सर्वदर्शिताने अनंत वस्तुओंके स्वरूपको सब भेदोंसे जानते और देखते हैं, परन्तु उन्होंने इस सर्वज्ञ पदवीको किन किन वस्तुओंके जाननेसे प्राप्त किया ? जबतक अनंत श्रेणियोंको नहीं जाना तबतक किस वस्तुको जानते जानते वे अनन्त वस्तुओंको अनन्तरूपसे जान पावेंगे ? इस शंकाका अब समाधान करते हैं । जो अनंत वस्तुयें मानी हैं वे अनंत भंगोंकी अपेक्षासे हैं । परन्तु मुख्य वस्तुयोंकी दृष्टिसे उसकी दो श्रेणियाँ हैं—जीव और अजीव । विशेष वस्तुस्व स्वरूपसे नी तत्त्व अथवा छद्म द्रव्यकी श्रेणियाँ मानी जा सकती हैं । इस पंक्तिसे चढ़ते चढ़ते सर्व भावसे ज्ञात होकर लोकालोकके स्वरूपको हस्तानुलककी तरह जान और देख सकते हैं । इसलिये जानने योग्य पदार्थ तो केवल जीव और अजीव हैं । इस तरह जाननेकी मुख्य दो श्रेणियाँ कहाँ ।

८० ज्ञानके संबंधमें दो शब्द

(४)

४. इनके उपभेदोंकी संक्षेपमें कहता हूँ । 'जीव' चैतन्य लक्षणसे एकरूप है । देहस्वरूपसे और द्रव्यरूपसे अन्तान्त है । देहस्वरूपमें उसके इन्द्रिय आदि जानने योग्य हैं; उसकी गति, विगति इत्यादि जानने योग्य हैं; उसकी संसर्ग ऋद्धि जानने योग्य है । इसी तरह 'अजीव' के रूरी अरूरी पुद्गल आकाश आदि विचित्रभाव कालचक्र इत्यादि जानने योग्य हैं । प्रकारान्तरसे जीव, अजीवोंको जाननेके लिये सर्वज्ञ सर्वदर्शाने नी श्रेणिरूप नव तत्त्वको कहा है—

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ।

इनमें कुछ ग्रहण करने योग्य और कुछ त्यागने योग्य हैं । ये सब तत्त्व जानने योग्य तो हैं ही ।

५. जाननेके साधन । यद्यपि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान लिया है किन्तु भी कुछ विशेष विचार करते हैं । भगवान्की आज्ञा और उसके शुद्ध स्वरूपको यथार्थरूपसे जानना चाहिये । स्वयं तो कोई विरले ही जानते हैं, नहीं तो इसे निर्मन्थज्ञानी गुरु बता सकते हैं । रागहीन ज्ञाता सर्वोत्तम है । इसलिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाला अथवा उसे पोषण करनेवाला गुरु केवल साधनरूप है । इन साधन आदिके लिये संसारकी निवृत्ति अर्थात् शम, दम, ब्रह्मचर्य आदि अन्य साधन हैं । इन्हें साधनोंकी प्राप्ति करनेका मार्ग कहा जाय तो भी ठीक है ।

६. इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है; परन्तु कालभेदमें कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड़ीका वक्त भी नियमितरूपसे निकालकर जिनेश्वर भगवान्के कटे हुए तन्त्रोपदेशकी पर्यटना करो । वीतरागके एक सैद्धांतिक शब्दसे ज्ञानावलीपाका बहुत क्षयोपशम होगा ऐसा मैं विवेकसे कहता हूँ ।

८१ पंचमकाल

कालचक्रके विचारोंकी अवश्य जानना चाहिये । श्री जिनेश्वरने इस कालचक्रके दो मुख्य भेद कहे

एक भी नहीं वहाँ ज्ञान-प्राप्ति भी किस्को हो ? इसलिये मानव-देहके साथ साथ सर्वज्ञके वचनामृतकी प्राप्ति और उसकी श्रदा भी सावन्तरूप है । सर्वज्ञके वचनामृत अकर्मभूमि- अथवा कैवल्य अनार्यभूमिमें नहीं मिलते, तो वहाँ मानव-देह किसे कानका ! इसलिये कर्मभूमि और उसमें भी आर्यभूमि — यह भी सावन्तरूप है । सत्त्वकी श्रदा उत्पन्न होनेके लिये और ज्ञान होनेके लिये निर्मल्य गुरुकी आवश्यकता है । इत्यसे जो कुछ निष्पात्ती है, उस कुछमें जन्म होना भी ज्ञान-ज्ञानकी प्राप्तिमें हानिरूप ही होता है । क्योंकि धर्ममत्तमेद अजन्त दुःखदायक है । परंपरासे पूर्वजोंके द्वारा ग्रहण किये हुए दर्शन ही सत्य मान्य होने लगते हैं । इससे भी ज्ञान-ज्ञान रुकता है । इसलिये अच्छा कुछ भी आवश्यक है । यह सब भ्रष्ट करने बिना माध्यासी होनेमें सत्तुल्य अर्थात् पुण्यानुबंधों पुन्य इत्यादि उत्तम साधन हैं । यह दूसरा साधन भेद कहा ।

३. यदि साधन है तो क्या उनके अनुकूल देश और काळ है, इस ताँसरे भेदका विचार करें । भारत, महाविदेह इत्यादि कर्मभूमि और उनमें भी आर्यभूमि देशरूपसे अनुकूल है । विज्ञानु मय्य । उन सब इस समय भरनेमें हो, और भारत देश अनुकूल है । काळ भावकी अपेक्षासे मति और धुनज्ञान प्राप्त कर सकेको अनुकूलता भी है । क्योंकि इस दुःख पंचनकाउमें परमावधि, मनःपर्यव, और कैवल्य में परित्र ज्ञान परम्परा आकाशके अनुसार विच्छेद हो गये हैं । सायंश यह है कि काळकी परिपूर्ण अनुकूलता नहीं ।

४. देश, काल आदि यदि कुछ भी अनुकूल हैं तो वे कहाँ तक हैं ! इसका उत्तर यह है कि अवशिष्ट सैमांतिक मतिज्ञान, धुनज्ञान, सामान्य नतसे ज्ञान, काळकी अपेक्षासे इकोस हजार वर्ष रहेगा ; इनमेंसे आर्य हजार वर्ष बीत गये, अब साढ़े अठारह हजार वर्ष बाकी हैं, अर्थात् पंचनकाउकी पूर्णतक काळकी अनुकूलता है । इस कारणसे देश और काळ अनुकूल हैं ।

७९ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द

(३)

अब रिशेर विचार करें ।

१. आत्मरक्षा क्या है ! इस सुख विचारण का और गंभीरतसे विचार करें तो मालूम होगा कि सुख आत्मरक्षा तो अपनी स्वयं-स्थितिमें अपनी बदला है । अतः दुःखका नाश, और दुःखके नाशसे आनेके अंतस्का सुखकी सिद्धि पर हेतु है ; क्योंकि आकाशो सुख निम्न ही मिले । परन्तु यह सुख यदि स्वयंसेवक सुख हो नहीं मिले । देश काळकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इत्यादि उत्पन्न करनेकी आवश्यकता, और समस्त सामर्थ्य उद्योग, पर्यंसे मर्यादितमें मान्यदेहमें एक, वहाँ समस्त भावकी और भी उत्पत्ति, सामान्य विमुक्तता और इति, अपने परिपूर्ण आत्मरक्षण, ज्ञान और उसका सब परिणाम, समस्तज्ञानसे सब दुःखोंका अन्तर् अन्तर् अन्तर्, अन्तर् अन्तर् अन्तर्, सति मोक्षकी प्राप्ति — इन सबके लिये इनकी आवश्यकता है ।

२. इनके लिये भेद है, क्योंकि विचार बदला है । इन इनके अन्तर् भेद है ; परन्तु सत्त्व इति समस्तके लिये सति समस्तके सुख भेद भेद भेद है, उसे भी ज्ञान की बदला

८२ तत्त्वावबोध

१

दार्शनिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोंको नहीं जाना वह अत्रुय संन्यसे कैसे गिर रह सकता है ! इस वचनानुसृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जानो, इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है ।

आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निरर्थक प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है । अनेक अन्य मतोंमें इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रगट किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं । महाप्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा किये गये विवेचन संहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्त्वोंकी जो विवेक बुद्धिसे जानता है, वह गुरुगुरु आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है ।

आत्माका शरीर अनुपम और अनंत भाव-भेदोंसे भरी है । इस शरीरको पूर्णरूपसे तो सर्व और सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनानुसृतके अनुसार आगमकी मददसे बुद्धिसे अनुमान भी तत्त्वका स्वयं जानना आवश्यक है । इन नौ तत्त्वोंको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेमें परम विवेक-बुद्धि, दृढ़ सम्यक्त्व और प्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होना है । नौ तत्त्वोंमें छोटालोहका सम्पूर्ण भक्षण आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पड़ जाते हैं, और भारतके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है । इससे वे आम-ज्ञानके निर्मल सत्ता अनुभव करते हैं । जिनका तत्त्वज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुशीलवृत्त तत्त्वज्ञानका सेवन करते हैं वे पुरुष महान् भाग्यशाली हैं ।

इन नौ तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें मैं कह गया हूँ । इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञावान् आचार्योंके महान् प्रयोगोंमें अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके विवेक करनेमें मननमें प्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत हैं । ये गुरुगम्य भी हैं । नय, निधेय और प्रत्यक्षके भेद नवतत्त्वोंके ज्ञानमें आवश्यक है, और उनका यथार्थज्ञान इन प्रज्ञावर्तमानोंमें बताया है ।

८३ तत्त्वावबोध

(२)

संक्षेप मतकानुने छोटालोहके सम्पूर्ण भावोंको जाना और देगा और उनका उपदेश उन्होंने मन में देकर दिया । भगवान् ने अलग ज्ञानके द्वारा छोटालोहके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने दिये; परन्तु सम्पूर्ण मतकानुने उपदेशके द्वारा श्रेणी करनेके विषय उन्होंने मुख्य नव पदार्थोंको बताया । इनमें कोशस्थितके सब भावोंका इनमें समावेश हो जाता है । निरर्थक प्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह तत्त्वकी प्रति में तदनुसृतके स्मारक हो जाता है । तदा सम्पूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस तदनुसृत-विचारके सब देगमें आ जाता है । आत्माकी जो अनन्य शक्तियाँ देरी हुई हैं उन्हें प्रकाशित करनेके विषय अर्थ बनाया गया तब उपदेश है । ये अनन्य शक्तियाँ उम समय प्रवृद्धि हो सकती हैं आदि तदनुसृत-विचारका पालन करने ही जाय ।

हैं—उत्सर्गिणी और अवसर्गिणी । एक एक भेदके छह छह कारे हैं । आज कटका चाटू आता पंचमकाण्ड कहलाता है, और यह अवसर्गिणी काटका पाँचवा कारा है । अवसर्गिणी उतरते हुए काटको कहते हैं । इस उतरते हुए काटके पाँचवे कारेमें इस भरतक्षेत्रमें कैसा आचरण होना चाहिये इसके लिये सत्पुरुषोंने कुछ विचार बताया है, उन्हें अवश्य जानना चाहिये ।

इहाँ पंचमकाण्डके स्वरूपको मुख्यरूपसे इस प्रकारका बताया है । निर्ग्रन्थ प्रवचनके उपरसे मनुष्योंकी श्रद्धा क्षीण होती जावेगी । धर्मके मूलतत्त्वोंमें भयनतांतोंकी वृद्धि होगी । पाखंडी और प्रपंची मतोंका मंडन होगा । जन-समूहकी रुचि अवर्मकाँ और निरेगी । सत्य और दया धीमे धीमे परान्वको प्राप्त होंगे । मोह आदि दोषोंकी वृद्धि होती जायगी । दंभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे । दुष्टदृष्टिके मनुष्य अपने फंदमें सज्ज होंगे । मीठे किन्तु धूर्तवक्ता पवित्र माने जायेंगे । शुद्ध ब्रह्मचर्य आदि शीलसे युक्त पुरुष मंडित कहलावेंगे । आन-ज्ञानके भेद नष्ट होने जायेंगे । हेतुहीन क्रियाएँ बढ़ती जायेंगी । अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायगा । व्याकुल करनेवाले विषयोंके साधन बढ़ते जायेंगे । एकांतवादी पक्ष सत्ताधीश होंगे । शृंगारसे धर्म माना जावेगा ।

सबे क्षत्रियोंके बिना भूमि शोकसे पीड़ित होगी । निर्गन्ध राजवंशी वैश्याके विद्यासमें मोहको प्राप्त होंगे; धर्म, कर्म और सबी राजनीति भूल जायेंगे; अन्यायको जन्म देंगे; जैसे लूटा जावेगा वैसे प्रजाको दूटेंगे; स्वयं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर प्रजासे उन आचरणोंका पाठन करावेंगे । राजवंशके नामवर शून्यता आती जायगी । नीच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायगी । ये लोग दीन प्रजाको चूतकर मंडार भरनेका राजाको उपदेश देंगे; शील-भंग करनेके धर्मको राजाको अंगीकार करावेंगे; शौर्य आदि सद्गुणोंका नाश करावेंगे; भृगुया आदि पारोंमें अंधे बनावेंगे । राग्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुना अहंकार रखेंगे । ब्राह्मण छालची और लोभी हो जायेंगे; सद्रिपाको छुपा देंगे; संसारी साधनोंको बर्न ठहरावेंगे । वैश्य लोग नायाबी, सर्वथा स्वार्थी और कठोर हृदयके होते जायेंगे । समग्र मनुष्यवर्गकी सद्गुणवृत्तियाँ घटती जायेंगी । अहृत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी वृत्ति नहीं रुकेगी । विवेक, विनय, सरलता, इत्यादि सद्गुण घटते जायेंगे । अनुकंपाका स्थान हीनता ले लेंगी । माताकी अपेक्षा पत्नीमें प्रेम बढ़ेगा । पिताकी अपेक्षा पुत्रमें प्रेम बढ़ेगा । पातिव्रत्यको नियमसे पाटनेवाड़ी सुंदरियाँ घट जायेंगी । स्नानसे पवित्रता मानी जायगी । धनसे उत्तम कुछ गिना जायगा । शिष्य गुरुसे उलटा चलेंगे । भूमिका रस घट जायगा । संक्षेपमें कहनेका भावार्थ यह है कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता और कनिष्ठ वस्तुका उदय होगा । पंचमकाण्डका स्वरूप उक्त बातोंमेंका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है !

मनुष्य सद्धर्मतत्त्वमें परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकता, सम्पूर्ण और तत्त्वज्ञान नहीं पा सकता । जन्मूत्त्वानाँके निर्वाणके बाद दस निर्वाणी वस्तुएँ इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गईं ।

पंचमकाण्डका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्त्वको ग्रहण करेंगे; काटानुसार धर्मतत्त्वका श्रद्धा प्राप्त कर उद्भगति साधकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करेंगे । निर्ग्रन्थ प्रवचन, निर्ग्रन्थ गुरु इत्यादि धर्म-तत्त्वके पानेके साधन हैं । इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है ।

८२ तत्त्वावयोध

१

दशवैकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीयके भावोंको नहीं जाना वह अंगु संन्ये कैसे स्थिर रह सकता है ? इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आमा अनात्माके स्वरूपको जने इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है ।

आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निर्ग्रन्थ प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है । अनेक अन्य सने इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रगट किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं । महाप्रज्ञावान् आचार्य द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नी तत्त्वोंको जो विवेक बुद्धिसे जानना है, यह सत्पुरुष आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है ।

स्याद्वादकी शैली अनुपम और अनंत भाव-भेदोंसे भरी है । इस शैलीको परिपूर्णरूपसे तो सर्व और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनामृतके अनुसार आगमनी मदरसे बुद्धिसे अनुसार नौ तत्त्वका स्वरूप जानना आवश्यक है । इन नौ तत्त्वोंको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे पद्म विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्यक्त्व और प्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है । नौ तत्त्वोंमें लोकालोकका सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पड़-चाते हैं, और भाषके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है । इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल रसका अनुभव करते हैं । जिनका तत्त्वज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुशीलयुक्त तत्त्वज्ञानका सेवन करते हैं वे पुरुष महान् भाग्यशाली हैं ।

इन नौ तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें भे कह गया हैं । इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञान आचार्योंके महान् ग्रंथोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके विशेष भेदोंसे समझनेमें प्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत हैं । ये गुरुगम्य भी हैं । नय, निष्ठा और प्रमाणके भेद नवतत्त्वके ज्ञानमें आवश्यक हैं, और उनका यथार्थज्ञान इन प्रज्ञावर्तोंने बताया है ।

८३ तत्त्वावयोध

(२)

सर्वज्ञ भगवान्ने लोकालोकके सम्पूर्ण भाषोंको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने प्रिय लोगोंको दिया । भगवान्ने अनंत ज्ञानके द्वारा लोकालोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परन्तु सामान्य मनुष्योंको उपदेशके द्वारा श्रेणी चट्टोंके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थको बताया । इनमें लोकालोकके सब भाषोंका इसमें समावेश हो जाता है । निर्ग्रन्थ प्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह तत्त्वकी दृष्टिसे नवतत्त्वमें समाविष्ट हो जाता है । तथा सम्पूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस नवतत्त्व-विज्ञानके एक देशमें आ जाता है । आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ हैंकी हुई हैं उन्हें प्रकाशित करनेके लिए अर्द्ध भगवान्का पवित्र उपदेश है । ये अनंत शक्तियाँ उस समय प्रफुल्लित हो सकती हैं जब कि नवतत्त्व-विज्ञानका पारानार ज्ञानी हो जाय ।

सूत्र द्वाश्रयांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायक है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है। इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया।

यह नवतत्त्व त्रिपदीकी अवस्थासे घटाना चाहिये। हेय, श्रेय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपसे विचारमें अन्तर्हित हैं।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ! जिस गौधमें जाना नहीं है उसका मार्ग पूछनेसे क्या प्रयोजन !

उत्तर—तुम्हारी इस शंकाका सहजमें ही समाधान हो सकता है। त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है। सर्व भी सब प्रकारके प्रश्नचौको जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूढ तत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अचानक सनसकर उस वस्तुका सेवन न हो जान। एक गौधसे दूसरे गौधमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गौध आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है। नहीं तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते। जैसे उस गौधके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप आदि तत्त्वोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले गौधोंको छोड़ने जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है।

८४ तत्त्वावबोध

(३)

नवतत्त्वका कालभेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाँसे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सत्पुरुष महाबुद्धिवादी और धन्यवादके पात्र हैं। प्रत्येक सुख पुरुषोंको मेरा विनयभाव-भूमि यही उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये।

महावीर भगवान्‌के शासनमें बहुतसे नतनतान्तर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञानको ओरसे उपासक-वर्गका लड़ फिर गया। वे लोग केवल क्रियाभावमें ही लगे रहे, जिसका परिणाम हाथगोचर है। वर्तमान खोजमें आधी हुई पृथिवीकी आवादी लगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती है; उसमें सब गच्छोंको मिटाकर जैन लोग केवल बीस लाख हैं। ये लोग श्रमगोपासक हैं। इनमेंसे मैं अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुझिलसे नवतत्त्वको पढ़ना जानने होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने लायक भी न होंगे। तत्त्वज्ञानको जब ऐसा पतित स्थिति हो गई है, तभी मतमनपर बढ़ गये हैं। एक कहावत है कि “सौ स्थाने एक मत,” इसी तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मनमें बहुधा भिन्नता नहीं आती। इसलिये तत्त्वावबोध परम आवश्यक है।

इस नवतत्त्व-विचारके संवेधने प्रत्येक मुनिपति मेरी विज्ञति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे इनके ज्ञानकी विशेषरूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महाव्रत दृढ़ होंगे; जिनकेरके वचनामृतके अनुपम आनन्दकी प्रसादी मित्रगी; मुनिव-आचार पाउनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके विमुक्त रहनेसे तत्त्वज्ञका उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा।

सूत्र द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायरूप है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है। इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया।

यह नवतत्त्व त्रिदशकी अपेक्षासे घटाना चाहिये। हेय, हेय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारन अन्तर्हित हैं।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गौवमें जाना नहीं है उसका मार्ग पूछनेसे क्या प्रयोजन ?

उत्तर—मुख्यतः इस शंकाका सहजमें ही समाधान हो सकता है। त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है। सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपंचोंको जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूढ़ तत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याय्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय। एक गौवसे दूसरे गौवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गौव आते हों उनका रास्ता भी पूछना पड़ता है। नहीं तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते। जैसे उस गौवके पूछनेपर भी उसमें वृहते नहीं हैं, उसी तरह पाप आदि तत्त्वोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले गौवोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है।

८४ तत्त्वावबोध

(३)

नवतत्त्वका काळभेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाँससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनद्विक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली और धन्यवादके पात्र हैं। प्रत्येक सुहृद् पुरुषोंको मेरा विनम्रभाव-भूषित यही उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये।

महावीर भगवान्‌के शासनमें बहुतसे मतमतान्तर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञानकी ओरसे उपासक-धर्मका लक्ष निर गया। वे लोग केवल क्रियानाममें ही लगे रहे, जिसका परिणाम दृष्टिगोचर है। वर्तमान योद्धों आपी हुई पृथिवीकी आवासी लक्ष्मण देह अरवकी गिनी जानी हैं; उसमें सब गच्छोंको निहाकर जैन लोग केवल बौद्ध लाल हैं। वे लोग श्रमगोरासक हैं। इनमेंसे मैं अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुझिऊमें नवतत्त्वको पढ़ना जानने होंगे। मनन और विचारद्विक जाननेवाले पुरुष तो उंगलियोंपर गिनने लायक भी न होंगे। तत्त्वज्ञानकी जड़ ऐसी पतित स्थिति हो गई है, तभी मतमतान्तर बढ़ गये हैं। एक कहावत है कि “सौ म्याने एक मत,” इसी तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मनमें बहुधा भिन्नता नहीं आती। इसीसे तत्त्वावबोध परम आवश्यक है।

इस नवतत्त्व-विचारके संबंधमें प्रत्येक मुनिपंथ में मेरी निम्ति है कि वे विभिन्न और गुणगुणमय इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महावत बढ़ होंगे; विवेकके अचलावृत्तके अनुपम आनन्दकी प्रसारी मित्रगी; मुक्ति-आचार पाठनेमें सुख हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके विमुक्त रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा; और परिणाममें मंगलका अंत होगा।

८२ तत्त्वावयोध

१

दशविंशतिकात्मिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोंको नहीं जाना वह अत्रुष संज्ञे कैसे स्थिर रह सकता है ? इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको ज्ञाने, इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है ।

आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निर्गन्ध प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है । अनेक अन्य मते इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रगट किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं । महाप्रज्ञावान् आचार्य द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नी तत्त्वोंको जो विवेक बुद्धिसे जानना है, यह सत्पुरुष आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है ।

स्याद्वादकी शैली अनुपम और अनंत भाव-भेदोंसे भरी है । इस शैलीको पूर्णपूर्णरूपसे तो हर्ष और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनामृतके अनुसार आगमकी मदरसे बुद्धि अनुसार नां तत्त्वका स्वरूप जानना आवश्यक है । इन नी तत्त्वोंको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे धन विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्पत्कव और प्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है । नी तत्त्वोंमें लोकलोकता सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पं-चाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है । इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल स्वयं अनुभव करते हैं । जिनका तत्त्वज्ञान उच्चम और सूक्ष्म है, तथा जो सुशीलयुक्त तत्त्वज्ञानका सेवन करते हैं वे पुरुष महान् भाग्यशाली हैं ।

इन नी तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें मैं कह गया हूँ । इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञावान् आचार्योंके महान् ग्रंथोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सभी सिद्धांतोंमें समझनेमें प्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत हैं । ये गुरुगम्य भी हैं । नय, निष्कर्ष और प्रमाणके भेद नयतत्त्वके ज्ञानमें आवश्यक है, और उनका यथार्थज्ञान इन प्रज्ञावान् लोगोंमें होता है ।

८३ तत्त्वावयोध

(२)

सर्वज्ञ भगवान्ने लोकलोकके सम्पूर्ण भावोंको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने प्रज्ञावान् लोगोंको दिया । भगवान्ने अनंत ज्ञानके द्वारा लोकलोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद ज्ञाने थे; परन्तु सामान्य मनुष्योंको उपदेशके द्वारा श्रेणी करनेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थको बताया । लोकलोकके सब भावोंका इसमें समावेश हो जाता है । निर्गन्ध प्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह तत्त्वकी दृष्टिमें नवतत्त्वमें समाविष्ट हो जाता है । तथा सम्पूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म निवार इस नवतत्त्वज्ञानके एक देशमें आ जाता है । आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ हैं, वे हैं उन्हें प्रकाशित करने के लिए अर्हत भगवान्ने पवित्र उपदेश है । ये अनंत शक्तियाँ उस समय प्रकटित हो सकती हैं कि नवतत्त्व-विज्ञानका पागवार ज्ञान हो जाय ।

मूल द्वाइयांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायक है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है। इस कारण यह निश्चिन्तकल्पसे मानना चाहिये कि जिसने अनेक भावनेसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया।

यह नवतत्त्व त्रिदीकी अनेकसे घटाना चाहिये। हेय, इय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारमें अन्तर्हित हैं।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गौबने जाना नहीं है उसका मार्ग पूछनेसे क्या प्रयोजन ?

उत्तर—मुझसे इस सवालका सङ्गर्ष ही समाधान हो सकता है। त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है। सर्व भी सब प्रकारके प्रयोजनोंको जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अन्त्याय सनसकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय। एक गौबसे दूसरे गौबने पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गौब आते हों उनका रास्ता भी पूछना पड़ता है। नहीं तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते। जैसे उस गौबके पूछनेपर भी उसमें ठहरने नहीं हैं, उसी तरह पाप आदि तत्वोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले गौबोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है।

८४ नत्त्वावबोध

(३)

नवतत्त्वका काष्ठभेदेसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने हैं, वे सत्पुरुष महाउन्मदाजी और बन्धुवादके पात्र हैं। प्रत्येक सुख पुरुषोंको मेरा विनयभाव-भूमि परी उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-अनुसार पर्याप्त जानना चाहिये।

महावीर भगवान्‌के शासनमें बहुतसे मननतंतर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञानकी ओरसे उपासक-वर्गका लक्ष्य फिर गया। वे लोग केवळ क्रियाभावमें ही लगे रहे, जिसका परिणाम छोटोचर है। वर्तमान खोजने आया हुई पृथिवीकी आवादी लगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती है; उसमें सब गच्छोंको निहाकर जैन लोग केवळ बीस लाख हैं। वे लोग श्रमयोगासक्त हैं। इनमेंसे मैं अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुझसे नवतत्त्वको पढ़ना जानते होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेका पुनर् तो उगड़ियोंपर गिरने लायक भी न होंगे। तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित स्थिति हो गई है, तभी मननतंतर बढ़ गये हैं। एक कहावत है कि “सौ स्थाने एक मत,” इसी तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मनमें बहुधा भिन्नता नहीं आती, इससे नत्त्वावबोध परम आवश्यक है।

इस नवतत्त्व-विचारके संभवमें प्रत्येक मुनिपति मेरी विज्ञति है कि वे विवेक और गुरुगन्ततासे इनके ज्ञानकी विशेषरूपसे बुद्धि करें, इनसे उनके पवित्र पाँच महाव्रत दृढ़ होंगे; जिनके बचनानुसार अनुमान अलम्बकों प्रसारी मित्रों; मुनिव्रत-आचार पाठनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके विमुक्त रहनेसे सम्पन्न उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा।

सूत्र द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायक है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है । इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया ।

यह नवतत्त्व त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना चाहिये । हेय, ज्ञेय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारमें अन्तर्हित हैं ।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँवमें जाना नहीं है उसका मार्ग पूछनेसे क्या प्रयोजन ?

उत्तर—दुम्हारी इस शंकाका सहजमें ही समाधान हो सकता है । त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है । सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपञ्चोंको जान रहे हैं । त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय । एक गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाँव आते हों उनका रास्ता भी पूछना पड़ता है । नहीं तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते । जैसे उस गाँवके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप आदि तत्त्वोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले गाँवोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है ।

८४ तत्त्वावबोध

(३)

नवतत्त्वका कालभेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाँचसे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सत्पुरुष महापुरुषशाली और धन्यवादके पात्र हैं । प्रत्येक मुक्त पुरुषोंको मेरा विनयभाव-भूषित यही उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये ।

महावीर भगवान्के शासनमें बहुतसे मतमतांतर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञानकी ओरसे उपासक-धर्मका लक्ष निर गया । वे लोग केवल क्रियाभावमें ही लगे रहे, जिसका परिणाम दृष्टिगोचर है । वर्तमान खोजमें आयी हुई पृथिवीकी आबादी लगभग डेढ़ अरबको गिनी जाती है; उसमें सब गच्छोंको मिलाकर जैन लोग केवल बीस लाख हैं । ये लोग श्रमणोपासक हैं । इनमेंसे मैं अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुश्किलसे नवतत्त्वको पढ़ना जानते होंगे । मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो डैंगलियोंपर गिरने लायक भी न होंगे । तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित स्थिति हो गई है, तभी मतमतांतर बढ़ गये हैं । एक कहावत है कि “सौ स्थाने एक मत,” इसी तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा भिन्नता नहीं आती । इसलिये तत्त्वावबोध परम आवश्यक है ।

इस नवतत्त्व-विचारके संबंधमें प्रत्येक मुनिपंडित मेरी विज्ञप्ति है कि वे विवेक और गुरुगन्धतासे इसके ज्ञानकी विरोधरूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महावन बढ़ होंगे; जिनसे उनके वचनामृतके अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनिव्य-आचार पालनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके विद्युद रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा ।

८२ तत्त्वावबोध

१

दशवैकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोंको नहीं जाना वह अत्रु संज्ञे कैसे स्थिर रह सकता है ? इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको ज्ञान इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है ।

आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निर्णय प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है । अनेक अन्य ज्ञान इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रगट किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं । महत्प्रज्ञान आचार्य द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्त्वोंको जो विवेक बुद्धिसे जाना है यह सत्पुरुष आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है ।

स्याद्वादकी शैली अनुपम और अनंत भाव-भेदोंसे भरी है । इस शैलीको पूर्णरूपमें तो हमें और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनामृतके अनुसार आगमकी मददसे बुद्धि अनुसार नौ तत्त्वका स्वरूप जानना आवश्यक है । इन नौ तत्त्वोंको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेमें हम विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्यक्त्व और प्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है । नौ तत्त्वोंमें लोकलोक संपूर्ण स्वरूप आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पचाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है । इससे वे आत्म-ज्ञानके निमग्न तत्त्व अनुभव करते हैं । जिनका तत्त्वज्ञान उच्च और सूक्ष्म है, तथा जो सुशालयुक्त तत्त्वज्ञानका सेवन करते हैं वे पुरुष महान् भाग्यशाली हैं ।

इन नौ तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें में कह गया हूँ । इनका विरोध स्वरूप प्रज्ञान आचार्योंके महान् ग्रंथोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके सिद्ध भेदोंमें समझनेमें प्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत हैं । ये गुरुगम्य भी हैं । नय, निरी और प्रमाणके भेद नवतत्त्वके ज्ञानमें आवश्यक है, और उनका यथार्थज्ञान इन प्रज्ञावंतोंमें बताया है ।

८३ तत्त्वावबोध

(२)

सर्वज्ञ भगवान्ने लोकालोकके संपूर्ण भावोंको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने भगवद् योगोंसे दिया । भगवान्ने अनंत ज्ञानके द्वारा लोकालोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परन्तु सामान्य मनुष्योंको उपदेशके द्वारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थको बताया । इनमें लोकालोकके सब भावोंका इममें समावेश हो जाता है । निर्णय प्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह तत्त्वकी दृष्टिमें नयनत्वमें समाविष्ट हो जाता है । तथा संपूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस नवतत्त्व-विज्ञानके एक देशमें आ जाता है । यन्त्राकी जो अनंत शक्तियाँ दैवी हुई हैं उन्हें प्रकाशित करनेके लिये अर्हन् भगवान्ने पवित्र उपदेश है । ये अनंत शक्तियाँ उस समय प्रकटित हो सकती हैं जब कि नवतत्त्व-विज्ञानका पागवार ज्ञानी हो जाय ।

सूत्र द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायस्वरूप है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है। इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि जिसने अन्ततः भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया।

यह नवतत्त्व त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना चाहिये। हेय, ज्ञेय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारमें अन्तर्हित हैं।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँवमें जाना नहीं है उसका मार्ग पूँछनेसे क्या प्रयोजन ?

उत्तर—तुम्हारी इस शंकाका सहजमें ही समाधान हो सकता है। त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है। सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपञ्चोंको जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय। एक गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाँव आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है। नहीं तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते। जैसे उस गाँवके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप आदि तत्त्वोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले गाँवोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है।

८४ तत्त्वावबोध

(३)

नवतत्त्वका काष्ठभेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाँससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली और धन्यवादके पात्र हैं। प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोंको मेरा विनयभाव-भूषित यहाँ उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये।

महावीर भगवान्के शासनमें बहुतसे मतमतांतर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यहाँ है कि तत्त्वज्ञानकी ओरसे उपासक-वर्गका लक्ष फिर गया। वे लोग केवल क्रियाभावमें ही लगे रहे, जिसका परिणाम दृष्टिगोचर है। वर्तमान खोजमें आयी हुई पृथिवीकी आवादी लगभग ढेढ़ अरबकी गिनी जाती हैं; उसमें सब गच्छोंको मिलाकर जैन लोग केवल बीस लाख हैं। ये लोग श्रमणोपासक हैं। इनमेंसे मैं अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुझसे नवतत्त्वको पढ़ना जानते होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने लायक भी न होंगे। तत्त्वज्ञानकी जड़ ऐसी पतित स्थिति हो गई है, तभी मतमतांतर बढ़ गये हैं। एक कहावत है कि “सौ स्थाने एक मत,” इसी तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा भिन्नता नहीं आती। इसलिये तत्त्वावबोध परम आवश्यक है।

इस नवतत्त्व-विचारके संवेधमें प्रत्येक मुनिचोखे मेरी विज्ञप्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महाव्रत दृढ़ होंगे; जिनेश्वरके वचनानुसृतके अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिटेगी; मुनित्व-आचार पालनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके विशुद्ध रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा।

सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायरूप है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है । इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया ।

यह नवतत्त्व त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना चाहिये । हेय, ज्ञेय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारमें अन्तर्हित हैं ।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँवमें जाना नहीं है उसका मार्ग पूँछनेसे क्या प्रयोजन ?

उत्तर—गुह्यारी इस शंकाका सहजमें ही समाधान हो सकता है । त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है । सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपञ्चोंको जान रहे हैं । त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय । एक गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाँव आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है । नहीं तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते । जैसे उस गाँवके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप आदि तत्त्वोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले गाँवोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है ।

८४ तत्त्वावबोध

(३)

नवतत्त्वका काष्ठभेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाँचसे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली और धन्यवादके पात्र हैं । प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोंको मेरा विनयभाव-भूषित यही उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये ।

महावीर भगवान्के शासनमें बहुतसे मतमतांतर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञानकी ओरसे उपासक-वर्गका लक्ष फिर गया । वे लोग केवल क्रियाभावमें ही लगे रहे, जिसका परिणाम दृष्टिगोचर है । वर्तमान खोजमें आयी हुई पृथिवीकी आवादी लगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती हैं; उसमें सब गच्छोंको मिलाकर जैन लोग केवल बीस लाख हैं । ये लोग श्रमणोपासक हैं । इनमेंसे मैं अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुश्किलसे नवतत्त्वको पढ़ना जानते होंगे । मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने लायक भी न होंगे । तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित स्थिति हो गई है, तभी मतमतांतर बढ़ गये हैं । एक कहावत है कि “सौ स्यान्ते एक मतः” इसी तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा भिन्नता नहीं आती, इसलिये तत्त्वावबोध परम आवश्यक है ।

इस नवतत्त्व-विचारके संबंधमें प्रत्येक मुनियोंसे मेरी विज्ञप्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महाव्रत दृढ़ होंगे; जिनेश्वरके वचनामृतके अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनित्व-आचार पालनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके विशुद्ध रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा ।

८२ तत्त्वावबोध

१

दशरथकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीनाजीवके भावोंको नहीं जाना वह अंशु संन्ये कैसे स्थिर रह सकता है ? इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जाने इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है ।

आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निरर्थक प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है । अनेक अन्य मतों इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रगट किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं । महाप्रज्ञावान् आचार्य द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकाशंतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्त्वोंको जो विवेक बुद्धिसे जानना है, यह संपुरण आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है ।

स्याद्वादकी शैली अनुपम और अनंत भाव-भेदोंसे भरी है । इस शैलीको परिपूर्णरूपसे तो सब और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनामृतके अनुसार आगमकी मददसे बुद्धि अनुसार नौ तत्त्वका स्वरूप जानना आवश्यक है । इन नौ तत्त्वोंको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे एन विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्यक्त्व और प्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है । नौ तत्त्वोंमें लोकलोक्य सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि फैलाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है । इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल रस अनुभव करते हैं । जिनका तत्त्वज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुशीलयुक्त तत्त्वज्ञानका सेवन करते हैं वे पुरुष महान् भाग्यशाली हैं ।

इन नौ तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें मैं कह गया हूँ । इनका विशेष स्वरूप प्रकट आचार्योंके महान् ग्रंथोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके सिद्ध भेदोंमें समझनेमें प्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत हैं । ये गुरुगम्य भी हैं । नय, निर्यो और प्रमाणके भेद नवतत्त्वके ज्ञानमें आवश्यक हैं, और उनका यथार्थज्ञान इन प्रज्ञावंतोंमें बताना है ।

८३ तत्त्वावबोध

(२)

सर्वज्ञ भगवान्ने लोकालोकके सम्पूर्ण भावोंको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने अन्या लोकोत्तरो दिया । भगवान्ने अनंत ज्ञानके द्वारा लोकालोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परन्तु सामान्य मनुष्योंकी उपदेशके द्वारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थोंको बताया । इनमें लोकलोकके सब भावोंका हममें समावेश हो जाता है । निरर्थक प्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह तत्त्वकी दृष्टिमें नयनत्वमें समाविष्ट हो जाता है । तथा सम्पूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इन नवतत्त्व विज्ञानके एक देशमें आ जाता है । आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ हैं वे उद्गते हैं उन्हें प्रकाशित करने के लिए अर्हत भगवान्का पवित्र उपदेश है । ये अनंत शक्तियाँ उस समय प्रपञ्चि हो सकती हैं कि नवतत्त्व-विज्ञानका पागवार शानी हो जाय ।

सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहाय्यरूप है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है । इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया ।

यह नवतत्त्व त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना चाहिये । हेय, श्रेय और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारमें अन्तर्हित हैं ।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँवमें जाना नहीं है उसका मार्ग पूँछनेसे क्या प्रयोजन ?

उत्तर—गुम्हारी इस शंकाका सहजमें ही समाधान हो सकता है । त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है । सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपञ्चोंको जान रहे हैं । त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त्व यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय । एक गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाँव आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है । नहीं तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते । जैसे उस गाँवके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप आदि तत्त्वोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले गाँवोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है ।

८४ तत्त्वावबोध

(३)

नवतत्त्वका काष्ठभेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाँससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली और धन्यवादके पात्र हैं । प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोंको मेरा विनयभाव-भूमि यही उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये ।

महावीर भगवान्‌के शासनमें बहुतसे मतमतांतर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञानकी ओरसे उपासक-वर्गका लक्ष फिर गया । वे लोग केवल क्रियाभावमें ही लगे रहे, जिसका परिणाम दृष्टिगोचर है । वर्तमान खोजमें आया हुई पृथिवीकी आवादी लगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती हैं; उत्तमें सब गच्छोंको मिलाकर जैन लोग केवल बीस लाख हैं । ये लोग श्रमणोपासक हैं । इनमेंसे मैं अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुद्रिकलसे नवतत्त्वको पढ़ना जानते होंगे । मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने लायक भी न होंगे । तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित स्थिति हो गई है, तभी मतमतांतर बढ़ गये हैं । एक कहावत है कि “सौ स्थाने एक मत,” इसी तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा भिन्नता नहीं आती, इसलिये तत्त्वावबोध परम आवश्यक है ।

इस नवतत्त्व-विचारके संवेधमें प्रत्येक मुनिपोंसे मेरी विज्ञप्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महाव्रत दृढ़ होंगे; जिनेश्वरके वचनामृतके अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनित्व-आचार पालनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके विशुद्ध रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा ।

८५ तत्त्वत्वयोष

(४)

(४)

जो श्रमयोगात्मक नयनचक्र पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिये। श्रम योग बड़का मनन करना चाहिये। जितना समझमें आ सके, उतने गंभीर आशयको गुस्सामें समझाये समझाना चाहिये। इससे आत्म-ज्ञानकी उज्ज्वलता होगी, और यमनियम आदि का पालन होगा।

नष्ट होगा ।
नवतत्त्व अभिप्राय नवतत्त्व नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं । परन्तु जिस वि-
षय पर जो तिन विचारोंको जानियोगे प्रणीत किया है, वे सब विचार नवतत्त्वमेंके किमो न किम
एक, दो अथवा विशेष तत्त्वोंके होने हैं । केवन्दी भगवान्ने इन श्रेणियोंसे सकल जगदम्भित विचार
हैं । हमारे ज्ञान ज्ञान नव आदिके भेदमें इस तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होगी जैसे जैसे अर्द्ध अर्द्ध
विज्ञानकी प्राप्ति होगी । केवन्दी विवेक, गुरुगम्यता और अप्रमादकी आवश्यकता है । यह तत्त्व
हम सबके वरदायिनी है । हमारे समानुभवी भी मुझे सदैव प्रिय हैं ।

काठमेरुमं इस समय मिर्गि मणि और शुन ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमें विद्यमान हैं, काशीके लक्षण
करणों हो गये हैं; सो भी ज्यों ज्यों पूर्ण श्रद्धासहित भावसे हम इस नवतत्त्वज्ञानके विचारोंसे पूर्ण
ज्ञानमें प्राने है सो सो उमके भीतर अद्भुत आमप्रकाश, आनंद, समर्थ तात्त्वज्ञानकी प्राप्ति, इस
विशेष, असीम भक्त और आश्चर्यवर्धित करनेवाले शुद्ध सम्प्रज्ञानके विचारोंका बहुत अधिक ज्ञान
करने है। श्रद्धावशक्तमनुष्यके अनेक सुंदर आशयोंके समझनेकी शक्तिके इस कारण ही हमें
विशेष प्रेरणा नी उमके गवेषमें जो जो सुंदर आशय समझमें आते हैं, वे आशय अत्यंत ही सत्य
माने नी हूँ हैं। यदि इन आशयोंको पुनः पुनः मनन किया जाय तो ये आशय बार्दभी
अपने मनुष्यों नी स्वर्गमें स्थिर कर देनेवाले हैं। माराग यह है कि संशोधनमें, सब प्रकार
विशिष्ट, विविध, व्यापक, सूक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, स्पष्ट वैराग्यकी भाँति, ये सब आशय
मिलते हैं।

८३ मत्स्यावयोध

(4)

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

८५ तत्त्वावबोध

(४)

जो धर्मगोपासक नवतत्त्वको पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिये। व नेके बाद बहुत मनन करना चाहिये। जितना समझमें आ सके, उतने गंभीर आशयको गुरुत्वर से समझना चाहिये। इससे आत्म-ज्ञानकी उज्ज्वलता होगी, और यमनियम आदिका पालन होगा।

नवतत्त्वका अभिप्राय नवतत्त्व नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं। परन्तु जिस स्थल पर जिन जिन विचारोंको ज्ञानियाने प्रणीत किया है, वे सब विचार नवतत्त्वमेंके किसी व कि एक, दो अथवा विशेष तत्वोंके होते हैं। केवली भगवान्ने इन श्रेणियोंसे सकल जगदमंडल दिखा र है। इससे जैसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होगी वैसे वैसे अर्ध आत्म के निर्मलताकी प्राप्ति होगी। केवल विवेक, गुरुगम्यता और अप्रमादकी आवश्यकता है। यह नव तत्त्व ज्ञान मुझे बहुत प्रिय है। इसके रसानुभवी भी मुझे सदैव प्रिय हैं।

काश्मीरसे इस समय सिर्फ गति और श्रुत ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमें विद्यमान हैं, बाकी के लोभ व्ययष्टेद हो गये हैं; तो भी ज्यों ज्यों पूर्ण श्रद्धासहित भावसे हम इस नवतत्त्वज्ञानके विचारोंसे गूँघे उतरते जाते हैं त्यों त्यों उसके भीतर अद्भुत आत्मप्रकाश, आनंद, समर्थ तत्त्वज्ञानकी धुरंग, उप निन्द, गंभीर चमक और आश्चर्यचकित करनेवाले शुद्ध सम्यग्ज्ञानके विचारोंका बहुत अधिक प्र करते हैं। स्वादादयचनामृतके अनंत सुंदर आशयोंके समझनेकी शक्तिके इस काश्मीर इन के विच्छेद होनेपर भी उसके संबंधमें जो जो सुंदर आशय समझमें आते हैं, वे आशय अव्यक्त ही रहे तत्वोंमें भरे हुए हैं। यदि इन आशयोंको पुनः पुनः मनन किया जाय तो वे आशय चार्कित चंचल मनुष्योंको भी सदर्भमें गिर कर देनेवाले हैं। सारांश यह है कि संशेदमें, सब प्रकार मिदि, पवित्रता, महाशील, सूक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, स्वच्छ वैराग्यकी भेट, ये सब तत्त्वज्ञान मित्र हैं।

८६ तत्त्वावबोध

(५)

प्रकार एक समर्थ विद्वान्के साथ निर्ग्रन्थ प्रवचनकी चमत्कृतिके संबंधमें बातचीत हुई। संबंधमें उम विद्वान्ने कहा कि इतना मैं मानता हूँ कि महावीर एक समर्थ तत्त्वज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने जो उपदेश किया है उसे ग्रहण करके प्रज्ञावंत पुरुषोंने अंग उपागकी योजना की है; जो विचार है वे चमत्कृतिके पूर्ण हैं, परन्तु इसके ऊपरसे इसमें लोकाशेकका सर हान आ गया है नही कद मरता। ऐसा होनेपर भी यदि आप इस संबंधमें कुछ प्रमाण देने होंगे तो बहुत कुछ श्रद्धा कर सकता हूँ। इसके उत्तरमें मैंने यह कहा कि मैं कुछ जैनरचनामृतों से तो बड़ा, परन्तु विवेक भेद मीति भी नहीं जानता; परन्तु जो कुछ सामान्यतयमें जानता हूँ, उसे उपर्युक्त भी प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ। बादमें नव-तत्त्वविज्ञानके संबंधमें बातचीत चली।

इसमें समस्त सृष्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु उसे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये। उन्होंने इस मध्यमका प्रमाण मोगा। मैंने आठ कर्मोंके नाम लिखे। इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके विषय इससे भिन्न भावको दिखानेवाला आप कोई नौवा कर्म ढूँढ़ निकालें; पाप और पुण्य प्रकृतियोंके लिये लेकर मैंने कहा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति ढूँढ़ दें। यह कहनेपर अनुक्रमसे त चली। सबसे पहले जीवके भेद कहकर मैंने पूछा कि क्या इनमें आप कुछ न्यूनाधिक कहना चाहते हैं? अर्थात् द्रव्यके भेद बताकर पूछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हो? इसी प्रकार जब तत्त्वके संबंधमें बातचीत हुई तो उन्होंने थोड़ी देर विचार करके कहा, यह तो महावीरका कहनेके दृढ़ चमत्कृति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिलता। इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक विशेष प्रकृति नहीं मिलती; तथा नौवा कर्म भी नहीं मिलता। ऐसे ऐसे तत्त्वज्ञानके सिद्धांत जैन-दर्शनमें हैं, यह बात मेरे प्पानमें न थी, इसमें समस्त सृष्टिका तत्त्वज्ञान कुछ अंशोंमें अवश्य आ जाता है।

८७ तत्त्वावरोध

(६)

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि जना जो आप इतना कहते हैं वह तभीतक होते हैं जब तक कि जैनधर्मके तत्त्व-विचार आपके हृदयमें नहीं आये, परन्तु मैं मध्यमतासे सत्य कहता हूँ कि इनमें जो विशुद्ध ज्ञान बताया गया है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है; और सर्व मतोंमें ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्वज्ञानके एक भागमें आ जाता है। इसका कथन स्वाभाविक है, कदापि नहीं।

आजने कहा कि कुछ अंशमें सृष्टिका तत्त्वज्ञान इसमें अवश्य आ सकता है, परन्तु यह मिश्र-चन है। हमारे समझानेकी अग्रहतासे ऐसा अवश्य हो सकता है परन्तु इसमें इन तत्त्वोंमें कोई पूर्णता है, ऐसा बात तो नहीं है। यह कोई दशवचनक कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सृष्टिमें तत्त्वोंके सिवाय कोई दसवीं तरंग खोज करने पर कभी भी मिलनेवाला नहीं। इस संबंधमें प्रसंग आने-पर जब हम लोगोंमें बातचीत और मध्यम चर्चा होगी तब मनायात होगा।

उत्तरमें उन्होंने कहा कि इसमें ऊपरसे मुझे यह तो निश्चयसे है कि जैनदर्शन एक अद्भुत दर्शन है। धेनीद्वारक आजने मुझे नव तरंगोंमें कुछ भग जड़े हैं इससे मैं यह वैशङ्क यह करता हूँ कि महावीर गुणभेदको पाने हर तरंग थे। इन प्रत्यक्ष धोईनी वनचर्चा करके "उपक्रम" "दिग्ग" वा "धुधे" वा यह तत्त्वज्ञान उन्होंने मुझे कहा। यह कहनेसे पश्चात् उन्होंने बताया कि इन शब्दोंमें सामान्य अर्थमें तो कोई चमत्कृति दिखाई नहीं देती। उपक्रम होना, दिग्ग होना, और चमत्कृति यही इन तीन शब्दोंका अर्थ है। परन्तु धेनीद्वारक समझने में ऐसा उद्देश्य किया कि इन चर्चाके मर्ममुहसे भग्य करनेपर पहलेसे ही जिन विचारोंमें शब्दार्थका अर्थपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इससे जिन मैंने कुछ विचार करके देखा कि, तो मुझे ऐसा मर्ममय हुआ कि ऐसा होना अवश्य है; क्योंकि अर्थपूर्ण मर्म मना हुआ मर्म विज्ञान इसमें ज्योंमें मर्म मरता है। इन मर्मोंमें क्या बात कुछ तब पहुँचा समझे !

किया है वह सन्निधेन कैलीति नहीं, अर्थात् कभी इसमें एकांत पक्षका ग्रहण किया जा सकता है । और फिर मैं कोई स्याद्वाद्-दौलीका यथार्थ जानकर नहीं, नेंद्रुदिते लेशमात्र जानता हूँ । नास्ति अस्ति नयको भी अपने यथार्थ कैलीपूर्वक नहीं घटाया । इसलिये मैं तर्कित जो उत्तर दे सकता हूँ उसे जान लूँ ।

उत्पत्तिमें “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “जो अनादि अनन्त है” । अपने “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “इसका किसी काळमें नाश नहीं होता” ।

ध्रुवतामें “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “एक देहमें वह सदैवके लिये रहनेवाला नहीं” ।

९० तत्त्वावयोध

(९)

उत्पत्तिमें “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको मोक्ष होनेतक एक देहमेंसे श्रुत होकर वह दूसरी देहमें उत्पन्न होता है” ।

अपने “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “वह जिस देहमेंसे जाया वहाँसे व्यप प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिभन इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी हुई है, इस प्रकार व्यप घटा सकते हैं ।

ध्रुवतामें “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “द्रव्यकी अनेकसे जाँच किसी काळमें नाश नहीं होता, वह त्रिकाज सिद्ध है” ।

अब इससे अर्थात् इन अनेकशेको ध्यानमें रखनेसे मुझे आशा है कि दिये हुए दोन दूर हो जावेंगे ।

१ जीव व्यपलभते नहीं है इसलिये ब्रह्म सिद्ध हुआ—यह पहला दोन दूर हुआ ।

२ उत्पत्ति, व्यप और ध्रुवता ये भिन्न भिन्न व्यापसे सिद्ध हैं; अर्थात् जीवका सत्त्व सिद्ध हुआ—यह दूसरे दोनका परिहार हुआ ।

३ जीवकी सत्य स्वरूपसे ध्रुवता सिद्ध हुई इससे व्यप गष्ट हुआ—यह तीसरे दोनका परिहार हुआ ।

४ द्रव्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई—यह चौथा दोन दूर हुआ ।

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिपूर्वका पाँचवाँ दोन दूर हुआ ।

६ उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये कर्तृसंबंधी छठे दोनका परिहार हुआ ।

७ ध्रुवताके सत्य व्यप लेनेसे कथा नहीं आती, इसलिये चार्वाक-निग्र-वचन नामक सत्यसे दोनका निरुत्तरण हुआ ।

८ उत्पत्ति और व्यप दृग् दृग् देहने सिद्ध हुए इससे केवल चार्वाक सिद्धांत नामके काठवे दोनका परिहार हुआ ।

१४ शंकाका परस्पर विरोधाभास निकल जानेसे चौदह तकंठ सत्र दोष दूर हुए।

१५ अनादि अनंतता सिद्ध होनेपर स्याद्वादका वचन सिद्ध हुआ यह पंद्रहवें संकेत निराकरण हुआ।

१६ कचकि न सिद्ध होनेपर जिन-वचनकी सत्यता सिद्ध हुई इससे सोलहों संकेत निराकरण हुआ।

१७ धर्माधर्म, देह आदिके पुनरावर्तन सिद्ध होनेसे सत्रहवें दोषका परिहार हुआ।

१८ ये सब बातें सिद्ध होनेपर त्रिगुणात्मक मायाके असिद्ध होनेसे अठारहवें दोष दूर हुआ।

९१ तत्त्वावधौध

(१०)

मुझे आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाका इससे समाधान हुआ होगा। कुछ पर्याय शैली नहीं घटाई, तो भी इसमें कुछ न कुछ विनोद अवश्य मिल सकता है। इनके उपरि विशेष विवेचन करनेके लिए बहुत समयकी आवश्यकता है इसलिये अधिक नहीं कहता। परन्तु दो संक्षिप्त बात आपसे कहनी हैं, तो यदि यह समाधान ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहूँ। उनके उनकी ओरसे संतोषजनक उत्तर मिला, और उन्होंने कहा कि एक दो बात जो आपसे कहें हों उन्हें सहर्ष कहो।

बार्मे मैंने अपनी बातको संजीवित करके लब्धिके संबंधकी बात कही। यदि आप इस स्वीकृति संकेतमें शंका करें अथवा इसे हेतुरूप कहें तो इन वचनोंके प्रति अन्याय होता है। हमने जगत् उद्गमन आभिकशक्ति, गुरुगम्यता, और वैराग्यकी आवश्यकता है। जबतक यह नहीं तबतक स्वीकृति विषयमें शंका रहना निश्चित है। परन्तु मुझे आशा है कि इस समय इस संकेतमें दो रूप स्वीकृति निरर्थक नहीं होंगे। ये वे हैं कि जैसे इस योजनाको नास्ति अस्तिपर घटाकर देखी वैसे ही हमने जो गुरु मध्य विचार करनेके हैं। देहमें देहकी पृथक् पृथक् उत्पत्ति, ध्ववन, विश्राम, गर्भाधान, पर्याय, इत्यादि मया, ज्ञान, संज्ञा, आयुष्य, विषय इत्यादि अनेक कर्मप्रकृतियोंको प्रत्येक भेदसे छेनेपर जो विचार हम लब्धिके निकलने हैं वे अर्थात् हैं। जहाँतक जिसका ध्यान पहुँचता है वहाँतक सब विचार होते हैं, परन्तु द्रव्यार्थिक भागार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन तीन शब्दोंमें आ जाता है, इन विचार कोई ही करने हैं; यह जब सद्गुरुके मुखकी पवित्र लब्धिरूपसे प्राप्त हो सकता है तो कि हमने द्वादशगंगा ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? जगत्को कहते ही मनुष्यको एक घर, एक बान, एक देश, एक शहर, एक देश, एक खंड, एक पृथिवी यह सब छोड़कर असंख्यात द्वीप समुद्रादिसे भरपूर सद्गुरु ज्ञान कैसे हो जाता है? इसका कारण केवल इतना ही है कि वह इस शब्दकी व्यापकतासे स्वीकृति हुआ है, अथवा इसका लक्ष्य इसकी अमुक व्यापकतातक पहुँचा हुआ है, जिससे जगत् हरने हो ही वह इनके बड़े मर्मको ममज्ञा जाता है। इसी तरह ऋतु और सरल सत्याय शिष्य निर्दिष्ट गुरुने तीन शब्दोंकी गम्यता प्राप्तकर द्वादशगंगा ज्ञान प्राप्त करते थे। इस प्रकार वह लब्धि अन्तर्ज्ञान होने नी निरर्थकसे छेनेपर हेतुरूप नहीं है।

केपा है वह सन्निवेश है। उसे नहीं, अर्थात् कभी इसमें एकांत पक्षका ग्रहण किया जा सकता है। और फिर मैं कोई स्यादाद-शैलीका यथार्थ जानकर नहीं, मंदबुद्धिसे लेशमात्र जानता हूँ। नास्ति अस्ति एको भी आपने यथार्थ शैलीपूर्वक नहीं बताया। इसलिये मैं तर्कसे जो उत्तर दे सकता हूँ उसे आप सुने।

उत्पत्तिमें “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “जीव अनादि अनंत है”। व्ययमें “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “इसका किसी कालमें नाश नहीं होता”।

ध्रुवतामें “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “एक देहमें यह सदैवके लिये रहनेवाला नहीं”।

९० नत्वावबोध

(९)

उत्पत्तिमें “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको मोक्ष होनेतक एक देहमेंसे श्रुत होकर वह दूसरी देहमें उत्पन्न होता है”।

व्ययमें “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “वह जिस देहमेंसे आपा वहाँसे व्यय प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिजन इसकी आत्मिक श्रद्धा विषय आदि मरणसे रुकी हुई है, इस प्रकार व्यय बढ़ा सकते हैं।

ध्रुवतामें “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ब्रह्मकी अनेकसे जीव किसी कालमें नाश नहीं होता, यह त्रिकाद सिद्ध है”।

अब इससे अर्थात् इन अनेकशक्तियोंको ध्यानमें रखनेसे मुझे आशा है कि दिये हुए दोन दूर हो जायेंगे।

१ जीव व्ययरूपसे नहीं है इसलिये प्रान्त सिद्ध हुआ—यह पहला दोन दूर हुआ।

२ उत्पत्ति, व्यय और ध्रुवता से निकल निकल आपसे सिद्ध हैं; अर्थात् जीवका सत्त्वत्व सिद्ध हुआ—यह दूसरे दोनका परिहार हुआ।

३ जीवका सत्त्व स्वरूपसे ध्रुवता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ—यह तीसरे दोनका परिहार हुआ।

४ ब्रह्मभावसे जीवकी उत्पत्ति अस्तित्व हुई—यह चौथा दोन दूर हुआ।

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिमेंसे जीव पाँचवाँ दोन दूर हुआ।

६ उत्पत्ति अस्तित्व हुई इसलिये कलमेंसे जीव छठे दोनका परिहार हुआ।

७ ध्रुवताके साथ व्यय लेनेसे अनाश नहीं जाना, इसलिये चार्वाक-मिथ-वचन नामक सत्त्व दोनका निरुत्तरण हुआ।

८ उत्पत्ति और व्यय दृष्ट् दृष्ट् देहमें सिद्ध हुए इससे केवल चार्वाक सिद्धांत नामके कालमें दोनका परिहार हुआ।

अब देखो, इन दोनोंमें कुछ निकटता है ! हाँ, निर्दिष्ट निकटता आ गई है। पल्लव निकटता तो द्रव्यरूपसे है। जब भावसे निकटता आवे तभी इष्टसिद्धि होगी। द्रव्य-निकटताका सार सपरमात्मतत्त्व, सद्गुरुतत्त्व, और सद्धर्मतत्त्वको पहचानकर ग्रहण करना है। भाव-निकटता अर्थात् केवल एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र साधन रूप है।

इस चक्रसे यह भी आशंका हो सकती है कि यदि दोनों निकट है तो क्या बाकी रहे हुए छोड़ दें ! उत्तरमें मैं कहता हूँ कि यदि सम्पूर्णरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इसमें शंका ही हो जाओगे। नहीं तो हेय, डोय और उपादेयका उपदेश ग्रहण करो, इससे आत्म-सिद्धि प्राप्त होगी।

९४ मत्वावयोध

(१३)

जो कुछ मैं कह गया हूँ वह कुछ केवल जैनकुलमें जन्म पानेवालोंके लिये ही नहीं, किन्तु सबके लिये है। इसी तरह यह भी निःसंदेह मानना कि मैं जो कहता हूँ वह निष्पक्षपात और पूर्ण बुद्धिसे कहता हूँ।

मुझे तुमसे जो धर्मतत्त्व कहना है वह पक्षपात अथवा स्वार्थबुद्धिसे कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नहीं। पक्षपात अथवा स्वार्थसे मैं तुम्हें अधर्मतत्त्वका उपदेश देकर अधोगतिकी सिद्धि क्यों करूँ ! ब्राह्मण तुम्हें मैं निर्मम्यके पचनामृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही है कि वे बचनामृत तत्वमें परिपूर्ण हैं। जिनेश्वरोंके ऐसा कोई भी कारण न था कि जिससे निमित्तसे वे मृषा अथवा पक्षपातयुक्त उपदेश देते, तथा वे अज्ञानी भी न थे कि जिससे उनसे मृषा उपदेश दिया जाता। यहाँ तुम शंका करो कि ये अज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे मादम हो सकता है ! तो इसके उत्तरमें मैं इनके प्रति सिद्धांतोंके रहस्यको मनन करनेको कहता हूँ। और ऐसा जो करेगा वह पुनः शंका भी आशंका नहीं करेगा। जैनमतके प्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नहीं है, कि जिससे पक्षपातवश मैं तुम्हें कुछ भी कह दूँ, इसी तरह अन्यमतके प्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई वैर बुद्धि नहीं कि मिथ्या ही शब्द गड़बड़ करूँ। दोनोंमें मैं तो मंदमति मध्यस्थ रहूँ। बहुत बहुत मननसे और मेरी बुद्धि जहाँ तक पहुँची जहाँ तक विचार करनेमें मैं विनयपूर्वक कहता हूँ कि हे प्रिय भगवन् ! जैन दर्शनके समान सब भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं; वातरागके समान एक भी देव नहीं; तैरकरके अनंत दुःखमें पड़ पाना जो मैं हम सर्वत्र दर्शनरूप कल्याणवृक्षका सेवन करो।

९५ मत्वावयोध

(१४)

जैन दर्शन इनकी अधिक सूक्ष्म विचार सकलनाओंसे भरा हुआ दर्शन है कि इसमें प्रवेश करनेमें भी बहुत समय चाहिये। ऊपर ऊपरमें अथवा किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे असुख बस्तुके प्रवेश अभिप्राय देना देना अथवा अभिप्राय दे देना यह विवेकियोंका कर्तव्य नहीं। जैसे कोई ताशब दा-तर भरा हो, उसका जट ऊपरमें मनान मादम होता है, परन्तु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वे जैसे जैसे अगि, अगि गहगहन जाता जाता है फिर भी ऊपर तो जट सपाट ही रहता है, वैसे वैसे तरह जटके मध्य भूमिमें एक ताशबके समान है, उधे ऊपरमें मामान्य सपाट देखकर मनन कर

९२ तत्त्वावबोध

(११)

यही सत्यत्वसे संबन्धमें है । बिना सत्यत्वके अविद्य-मुक्तने जगत् जान्दि है ऐसे वेदइक कहकर तर्फीको उदाहरण होगा उस पुन्यसे क्या इसे कुछ मर्त्यत्वाने गुन भेदके बिना किया होगा ! तथा तन्ही निर्दोषताके विषयमें जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे । कर्त्ता था और उगदु अर्थात् था तो ऐसा उमने कहा । इनके निश्चय और केवल सत्यत्व विचारोंपर आपकी अग्रिम मनन करना योग्य है । जैनदर्शनके अग्रजगद्गुरु जैन दर्शनको नहीं जानते इनमें वे अपने साथ अन्याय करते हैं, वे सत्यसे अशोकानिसे प्राप्त होते ।

इसके बाद बहुतसे आचर्यन हुई । प्रसंग पर इस सत्यपर विचार करनेका प्रयत्न केवल में करने कायेंगे उदा ।

सत्यत्वसेके संबंधमें यह कहन कहा । अन्त मेंशेमें भरे हुए ये सत्यविचार कायमेंमें तिनके जाने जाते उमने जानने चाहिये; तिनके प्रमाण मिले जा सकें उमने प्रमाण करने चाहिये; और तिनके प्रमाण दिखाई दे उमने मानने चाहिये ।

इस सत्यको जो समर्थ मानता है, वह अन्त बहुतसे सिद्धान्त होगा है, इसे साथ मानना । इस सत्यत्वसे प्रमाण नान करनेमें जंग्जों में इसे सिद्धताका आधा अभिप्राय सूचित होगा है ।

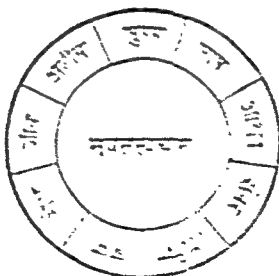
९३ तत्त्वावबोध

(१२)

पर ही कहने समने है कि जैन, अर्थात् इस प्रत्ये अन्ते मोक्षका मत आता है । और इसे एजके बाद एज समने जाते तो जैन और मोक्ष क्रमसे आये और अन्ते आये—

जैन, अर्थात्, पुन, पुन, अन्त, मेम, निर्जन्, बं, मोक्ष ।

मिने एहिने कहा था कि इस सत्यसे समने जैन और मोक्षको सिद्धता है, समने वह सिद्धता को न हुई । किन्तु जैन और अर्थात् सिद्धता हुई । समने ऐसा नहीं है । अन्तमें ही तो इस सत्यसे सिद्धता है; समने समने जैन और मोक्षको सिद्धता है, जैसे—

देना उचित नहीं। ऐसे कहनेवालोंने तत्त्वको भी नहीं पाया। जैनदर्शनके एक एक पवित्र सिद्धांत ऐसे हैं कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले। अन्य सब धर्ममतोंके विचार जिनप्रणीत वचनानुत-सिंधुके आगे एक विंदुके समान भी नहीं। जिसने जैनमतको जाना और स्वीकृत किया, वह केवल वांतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है। इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे! इसके सिद्धांत कैसे अखंड, सम्पूर्ण और दयानय हैं! इसमें दूषण तो कोई है ही नहीं! सर्वथा निर्दोष तो केवल जैन दर्शन ही है! ऐसा एक भी पारमार्थिक विषय नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो, और ऐसा एक भी तत्त्व नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो; एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपूर्ण कहनेवाला जैनदर्शन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तत्त्व अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। जैसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होतीं उसी तरह समस्त सृष्टिमें दो जैन अर्थात् जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्या? केवल उसकी परिपूर्णता, वांतरागिता, सत्यता और जगद्भिर्तपिता।

९६ तत्त्वावबोध

(१५)

न्यायपूर्वक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यस्थयुद्धिसे अपूर्णता दिखलानी चाहिये। परन्तु इन दोनों बातोंपर विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं; तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हूँ। मुख्यरूपसे यही कहना है कि यह बात जिसे रुचिकर माट्रम न होती हो अथवा असंभव लगती हो, उसे जैनतत्त्व-विज्ञानी शास्त्रोंकी और अन्यतत्त्व-विज्ञानी शास्त्रोंकी मध्यस्थयुद्धिसे मननकर न्यायके कौटोपर तोलना चाहिये। इसके ऊपरसे अवश्य इतना महा वाक्य निकलेगा कि जो पहले डैकेकी चोट कहा गया था वही सच्चा है।

जगद् भेड़ियावसान है। धर्मके मतभेदसंबंधी शिक्षापाठमें जैसा कहा जा चुका है कि अनेक धर्ममतोंके जाल फैल गये हैं। विशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है। विवेकसे तत्त्वकी खोज कोई ही करता है। इसलिये जैनतत्त्वोंको अन्य दार्शनिक लोग क्यों नहीं जानते, यह बात खेद अथवा आशंका करने योग्य नहीं।

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्त्वको पाये हुए, सकलदूषणरहित, मृषा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कहे हुए पवित्र दर्शनको स्वयं तो जाना नहीं, अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविवेकसे मतभेदमें पड़कर सर्वथा निर्दोष और पवित्र दर्शनको नास्तिक क्यों कहा? परन्तु ऐसा कहनेवाले जैनदर्शनके तत्त्वको नहीं जानते थे। तथा इसके तत्त्वको जाननेसे अपनी ध्रुवा डिंग जावेगी, तो फिर लोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं मानेंगे; जिस लौकिक मतके आधारपर अपनी आजीविका ठिका हुई है, ऐसे वेद आदिको महत्ता घटानेसे अपनी ही महत्ता घट जावेगी; अपना मिथ्या म्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चलेगा। इसलिये जैनतत्त्वमें प्रवेश करनेकी रुचिको मूलसे ही बंद करनेके लिये इन्होंने लोगोंको ऐसी धोका-पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नास्तिक दर्शन है। लोग तो विचार डरपोक भेड़के समान हैं; इसलिये वे विचार भी कर्हीं करे! यह कहना किन्तु मृषा और अनर्थकारक है, इस बातको वे

ही जान सकते हैं जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धांत विवेकसे जाने हैं। संभव है, मेरे इस कहनेको मंदबुद्धि लोग पक्षपात मान बैठें।

९७ तत्त्वावधोष

(१६)

परित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहलानेवाले एक मिथ्या दलीलसे जीतना चाहते हैं और यह यह है कि जैनदर्शन परमेश्वरको इस जगत्का कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगत्कर्त्ता नहीं मानता वह तो नास्तिक ही है इमप्रकारकी मान ली हुई बात मट्रिकजनोंको शीघ्र ही जा छगती है, क्योंकि उनमें पदार्थ विचार करनेकी श्रेण्या नहीं होगी। परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया जाए कि त्रिर जैनदर्शन जगत्को अनादि अनंत किस म्यापसे कहता है? जगत्कर्त्ता न माननेका इमका क्या कारण है? इम प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे ये जैनदर्शनकी परिष्कारकी समझ सकते हैं। परमेश्वरको जगत् रचनेकी क्या आवश्यकता थी? परमेश्वरने जगत्को रचा तो सुख दुःख बनानेका क्या कारण था? सुख दुःखको रचकर त्रिर मीनको किसलिये बनाया? यह चीज उसे विचारों बनानी थी? जगत्को रचा तो किस कर्मसे रचा? उससे पहले रचनेकी इच्छा उसे क्यों न हुई? ईश्वर क्यों ठे? जगत्के पदार्थ क्या हैं? और इच्छा क्या है? जगत्को रचा तो त्रिर इमने एक ही पदार्थकी प्रवृत्ति समझी थी; इम प्रकार भगवामें इच्छनेकी क्या जरूरत थी? कदाचित् यह समझ ले कि वह उस विचारमें मूढ़ हो गई! हंसी! गौर शमाकरने हैं, परन्तु ऐसी आवश्यकतामें अरिष्ट अहम्मी उसे करीने मूढ़ी कि उसने अपनेको ही मूढ़में उगाड़नेवाले महावीर जैमे पुरुषको उन्म दिया! इनके बड़े हुए दर्शनको जगत्में क्यों मीनद रखा? अपने पैरपर अपने हाथमें बुद्धाशा करनेकी उसे क्या आवश्यकता थी? एक मो मानो इम प्रकारके विचार, और अन्य दुमरे प्रकारके ये विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोंका क्या था? यदि जगत्का कर्त्ता होता तो ऐसा कहनेमें क्या इनके लानको कोई इनि पक्ष अनव है; ऐसा कहनेमें इनको क्या कोई मदद मिले विचार करनेमें बाधन होगा। अनेक विचारोंपर के कहते हैं। इममें विमने विमान है, ऐसे पुरुषोंके

जो म्यापसे उन्म प्रत्य
जैनदर्शनके अन्तर्गत
त्रिर वे म म म म म म म म
म म म म म म म म म म

देना उचित नहीं। ऐसे कहनेवालों तत्त्वको भी नहीं पाया। जैनदर्शनके एक एक पवित्र सिद्धांत ऐसे हैं कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिटे। अन्य सब धर्ममतोंके विचार जिनप्रणीत वचनामृत-सिंधुके आगे एक विंदुके समान भी नहीं। जिसने जैनमतको जाना और संवत्त किया, वह केवल वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है। इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे! इसके सिद्धांत कैसे अखंड, सम्पूर्ण और दयामय हैं! इसमें दूषण तो कोई है ही नहीं! सर्वथा निर्दोष तो केवल जैन दर्शन ही है! ऐसा एक भी पारमार्थिक विषय नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो, और ऐसा एक भी तत्त्व नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो; एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपूर्ण कहनेवाला जैनदर्शन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तत्त्व अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। जैसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होती उसी तरह समस्त सृष्टिमें दो जैन अर्थात् जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्या! केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता और जगद्भिर्दिता।

९६ तत्त्वावबोध

(१५)

न्यायपूर्वक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यस्थयुद्धिसे अपूर्णता दिखाना चाहिये। परन्तु इन दोनों बातोंपर विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं; तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हूँ। मुख्यरूपसे यहाँ कहना है कि यह बात जिसे रुचिकार मान्य न होती हो अथवा असंभव लगती हो, उसे जैनतत्त्व-विज्ञानी शास्त्रोंको और अन्यतत्त्व-विज्ञानी शास्त्रोंको मध्यस्थयुद्धिसे मननकर न्यायके कौटपर तोड़ना चाहिये। इसके ऊपरसे अवश्य इतना महा वाक्य निकलेगा कि जो पहले ढँकेकी चाँद कहा गया था वही सच्चा है।

जगत् भेदियाधसान है। धर्मके मतभेदसंबंधी शिक्षापाठमें जैसा कहा जा चुका है कि अनेक धर्ममतोंके जाल फैल गये हैं। विगुद आना तो कोई ही होती है। विवेकसे तत्त्वकी खोज कोई ही करता है। इसलिये जैनतत्त्वोंको अन्य दार्शनिक लोग क्यों नहीं जानते, यह बात खेद अथवा आशंका करने योग्य नहीं।

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्त्वको पाये हुए, सकलदूषणरहित, मृषा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कहे हुए पवित्र दर्शनको स्वयं तो जाना नहीं, अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविवेकसे मतभेदमें पड़कर सर्वथा निर्दोष और पवित्र दर्शनको नास्तिक क्यों कहा! परन्तु ऐसा कहनेवाले जैनदर्शनके तत्त्वको नहीं जानते थे। तथा इनके तत्त्वको जाननेसे अपनी भ्रष्टा दिग जावेगी, तो फिर लोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं मानेंगे; जिस लौकिक मतके आधारपर अपनी आजीविका टिका हुई है, ऐसे वेद आदिको महत्ता घटानेसे अपनी ही महत्ता घट जायेगी; अपना मिथ्या म्यापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चलेगा। इसलिये जैनतत्त्वमें प्रवेश करनेकी रुचिको मूढसे ही बंद करनेके लिये इन्होंने लोगोंको ऐसी धोका-पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नास्तिक दर्शन है। लोग तो विचारे उरपोक भेड़के समान हैं; इसलिये वे विचार भी कैसे करें! यह कहना कितना मृषा और अनर्थकारक है, इस बातको वे

ही जान सकते हैं जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धांत विवेकसे जाने हैं। संभव है, मेरे इस दर्शन में दृष्टि होगी पक्षपात मान बैठें।

९७ तत्त्वावबोध

(१६)

पवित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहलानेवाले एक मिथ्या दलीलसे जीतना चाहते हैं और यह है कि जैनदर्शन परमेश्वरको इस जगत्का कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगत्कर्त्ता मानता यह तो नास्तिक ही है इसप्रकारकी मान ली हुई बात मदिकजनोंको शीघ्र हो जा लगी है। क्योंकि उनमें यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती। परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार कि जाय कि फिर जैनदर्शन जगत्को अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है? जगत्कर्त्ता माननेका हमका क्या कारण है? इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे ये जैनदर्शन पवित्रताको समझ सकते हैं। परमेश्वरको जगत् रचनेकी क्या आवश्यकता थी? परमेश्वरने बाद रचा तो दुःख दुःख बनानेका क्या कारण था? सुख दुःखको रचकर फिर मीतको किसछिने बनाया? यदि उसे किसको बनानी थी? जगत्को रचा तो किस कर्मसे रचा? उससे पहले रचनेकी रचना उमे क्यों न हुई? ईश्वर कौन है? जगत्के पदार्थ क्या हैं? और इच्छा क्या है? जगत्को रचा तो फिर हममें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी; इस प्रकार भ्रमणमें डालनेकी क्या जरूरत थी? यदि चित् यह मान लें कि यह उस विचारेसे भूल हो गई। होगी! खैर क्षमा करते हैं, परन्तु ऐसी जगत् कानाउ अधिक अशुभम्भी उसे कहाँसे सूझी कि उसने अपनेको ही मूलसे उलाड़नेवाले मशरों की पुरखोंको जन्म दिया! इनके कहे हुए दर्शनको जगत्में क्यों मान्य रक्खा! अपने पैरपर अपने हाथों कुन्हाड़ा मारनेकी उमे क्या आवश्यकता थी? एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य दूसरे प्रकारके ये विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोंको क्या इससे कोई द्वेष था! यदि जगत्का कर्त्ता ईश तो ऐसा कहनेसे क्या इनके लाभको कोई हानि पहुँचती थी? जगत्का कर्त्ता नहीं, जगत् करने अनंत है; ऐसा कहनेमें इनको क्या कोई महत्ता मिल जाती थी? इस प्रकारके अनेक विचारों विचार करनेसे सादृश्य होगा कि जैसा जगत्का स्वरूप है, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोंने कहा है। निम्नगणने कहनेको इनका उद्योग मात्र ही प्रयोजन न था। सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुको रक्षारा विमले निज दिया है, परन्तु राज-कणने लेकर समस्त जगत्के विचार जिसने सब भेदोंसहित कहे हैं, ऐसे पवित्र पवित्र दर्शनको नास्तिक कहनेवाले किस गतिको पावेंगे, यह विचारनेसे दया आती है।

९८ तत्त्वावबोध

(१७)

जो न्यायमें जब प्राप्ति नहीं कर सकता वह पीछेसे माठी देने लगता है। इसी तरह जैनदर्शनके अनेक तत्त्वविद्वानोंका जब कांकराचार्य, दयानन्द सत्यामी बंगोरा संतन न कर सके तो वे "जैन नास्तिक है, सो चाराममें उलझ हुआ है"—ऐसा कहने लगे। परन्तु यह तत्त्व विद्वानों के विचारों का प्रत्यक्ष विरोध है। यह विवेचन आप पीछेसे करें। इन शब्दोंको कहनेमें मनन विवेक

मानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदसे किस वस्तुमें उत्तरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सत्शील कैसा है उसे एक बार तहें तो सही । आपके वेदके विचार किस बातमें जैनदर्शनसे बढ़कर हैं ? इस तरह जब वे मर्मस्थानपर आते हैं तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता । जिन सत्पुरुषोंके वचनामृत और योगके बलसे इस सृष्टिमें सत्य, दया, तत्त्वज्ञान और महाशील उदय होते हैं, उन पुरुषोंकी अपेक्षा जो पुरुष शृंगारमें रचे पचे पड़े हुए हैं, जो सामान्य तत्त्वज्ञानको भी नहीं जानते, और जिनका आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुआँको नास्तिक कहना,—ये सब बातें इनके कितने अधिक कर्मकी बहुलताको सूचित करती हैं ? परन्तु जगत् मोहसे अंध है; जहाँ मतभेद है वहाँ अंधेरा है; जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं । ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये ?

मैं तुम्हें निर्ममत्व और न्यायकी एक मुख्य बात कहता हूँ । वह यह है कि तुम चाहे किसी भी दर्शनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमें आवे वैसा जैनदर्शनको कहो । सब दर्शनोंके शास्त्र-तत्त्वोंको देखो, तथा जैनतत्त्वोंको भी देखो । स्वतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माट्म हो उसे अंगीकार करो । मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको भले ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्त्वको विचारो ।

९९ समाजकी आवश्यकता

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकौशलमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है ? यह विचार करनेसे हमें तत्काल ही माट्म होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोंका मिल जाना ही उनकी सफलताका कारण है । कलाकौशलके इस उत्साही काममें इन अनेक पुरुषोंके द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मित्रा ? तो उत्तरमें यहाँ कहा जायगा कि लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार । इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कलाकौशलकी खोज करनेका मैं यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ञ भगवान्का कहा हुआ गुण तत्त्व प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचार्योंके गूँथे हुए महान् शास्त्रोंको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए गच्छोंके मतमतान्तरको हटानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रज्ज्झित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान् और धीमान् दोनोंको मिटकर एक महान् समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहना है । पवित्र स्याद्वादमतके दँके हुए तत्त्वोंको प्रसिद्धिमें लानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक शासनकी उन्नति भी नहीं होगी । संसारी कलाकौशलसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिटने हैं, परन्तु इस धर्म-कलाकौशलसे तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी । महान् समाजके अंतर्गत उपसमाजोंको स्थापित करना चाहिये । सम्प्रदायके बाड़ेमें बँटे रहनेकी अपेक्षा मतमतान्तर छोड़कर ऐसा करना उचित है । मैं चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अंतर्गच्छ मतभेद दूर हों; सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य-समाजका लक्ष आवे; और मनच दूर हो ।

१०० मनोनिग्रहके चित्र

बारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसनेसे मुख्य तात्पर्य यही निकलता है कि आत्माका

ही जान सकते हैं जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धांत विवेकसे जाने हैं। संभन है, मेरे इन कहनें मंदबुद्धि लोग पक्षपात मान बैठें।

९७ तत्त्वावबोध

(१६)

पवित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहलनेवाले एक मिथ्या दर्शालये जीतना चाहते हैं और यह है कि जैनदर्शन परमेश्वरको इस जगत्का कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगत्कर्त्ता ही मानता यह तो नास्तिक ही है इसप्रकारकी मान छी हुई बात भद्रिकत्रनोंको शीघ्र ही जाननी है क्योंकि उनमें यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती। परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार कि जाय कि फिर जैनदर्शन जगत्को अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है? जगत्कर्त्ता माननेका इसका क्या कारण है? इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे ये जैनदर्शन पवित्रताको समझ सकते हैं। परमेश्वरको जगत् रचनेका क्या आवश्यकता थी? परमेश्वरने जगत् रचा तो सुख दुःख बनानेका क्या कारण था? सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिये बनाया? पछीला उसे किसको बतानी थी? जगत्को रचा तो किस फर्मसे रचा? उससे पहले रचनेकी रच उसे क्यों न हुई? ईश्वर कौन है? जगत्के पदार्थ क्या हैं? और इच्छा क्या है? जगत्को रचा कि इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी; इस प्रकार भ्रमणमें डालनेकी क्या जरूरत थी? यदि चित् यह मान लें कि यह उस विचारसे भूल हो गई होगी। खैरक्षमा करते हैं, परन्तु ऐसी कल्पनासे अधिक अहमन्दी उसे कहेंसे सूझी कि उसने अपनेको ही मूलसे उलाड़नेवाले महात्मा के पुरुषोंको जन्म दिया? इनके कहे हुए दर्शनको जगत्में क्यों मौजूद रखा? अपने पैरपर जाने वाले कुन्हाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी? एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य एक प्रकारके ये विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोंको क्या इससे कोई द्वेष था? यदि जगत्का कर्त्ता तो ऐसा कहनेसे क्या इनके लाभको कोई हानि पहुँचती थी? जगत्का कर्त्ता नहीं, जगत् अनंत अनंत है; ऐसा कहनेमें इनको क्या कोई महत्ता मिल जाती थी? इस प्रकारके अनेक विचारों विचार करमेसे मादम होगा कि जैसा जगत्का स्वरूप है, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोंने कहा है। स्मृतिमिश्ररूपसे कहनेको इनका लेखमात्र भी प्रयोजन न था। सूत्रसे सूत्र जंतुकी रक्षाका जिसने विचार किया है, एक रज-क्षणसे लेकर समस्त जगत्के विचार जिसने सब भेदोंसहित कहे हैं, ऐसे पुरुषों पवित्र दर्शनको नास्तिक कहनेवाले किस गतिकी पावेंगे, यह विचारनेसे दया आती है।

९८ तत्त्वावबोध

(१७)

जो न्यायसे जय प्राप्त नहीं कर सकता वह पीछेसे गाली देने लगता है। इसी तरह जैनदर्शनके अर्म्भंड तत्त्वसिद्धान्तोंका जब शंकराचार्य, दयानन्द सन्यासी वगैरह खंडन न कर सके किन्तु वे "जैन नास्तिक है, सो चार्वाकमेसे उत्पन्न हुआ है"—ऐसा कहने लगे। परन्तु सर्वोच्च प्रथम करे कि महाराज! यह विवेचन आप पीछेसे करें। इन शब्दोंको कहनेमें समय बिगड़ जाय

ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदसे किस वस्तुमें उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सशरीर कैसा है उसे एक बार कहें तो सही । आपके वेदके विचार किस बातमें जैनदर्शनसे बढ़कर हैं ? इस तरह जब वे मर्मस्थानपर आते हैं तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता । जिन सत्पुरुषोंके वचनामृत और योगके बलसे इस सृष्टिमें सत्य, दया, तत्त्वज्ञान और महाशील उदय होते हैं, उन पुरुषोंकी अपेक्षा जो पुरुष शृंगारमें रचे पचे पड़े हुए हैं, जो सामान्य तत्त्वज्ञानकी भी नहीं जानते, और जिनका आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुआको नास्तिक कहना,—ये सब बातें इनके कितने अधिक कर्मकी बहुलताको सूचित करती हैं ! परन्तु जगत् मोहसे अंध है; जहाँ मतभेद है वहाँ अंधेरा है; जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं । ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये ?

मैं तुम्हें निर्ममत्व और न्यायका एक मुख्य बात कहता हूँ । यह यह है कि तुम चाहे किसी भी दर्शनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमें आवे वैसे जैनदर्शनको कहो । सब दर्शनोंके शास्त्र-तत्त्वोंको देखो, तथा जैनतत्त्वोंको भी देखो । स्वतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माट्टन हो उसे अंगीकार करो । मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको भले हाँ एकदम तुम न मानो परन्तु तत्त्वको विचारो ।

९९ समाजकी आवश्यकता

आलंदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकौशलमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है ? यह विचार करनेसे हमें तत्काल ही माट्टन होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोंका मिल जाना ही उनकी सफलताका कारण है । कलाकौशलके इस उत्साही काममें इन अनेक पुरुषोंके द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मिला ? तो उत्तरमें यही कहा जायगा कि लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार । इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कलाकौशलकी खोज करनेका मैं यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ञ भगवान्‌का कहा हुआ गुप्त तत्त्व प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचार्योंके गूँथे हुए महान्‌ शास्त्रोंको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए गच्छोंके मतमतांतरको हटानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रशुद्धित करनेके लिये सदाचरणां श्रीमान्‌ और धीमान्‌ दोनोंको मिलकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता हूँ । पवित्र स्याद्वादमतके दूँके हुए तत्त्वोंकी प्रसिद्धिमें लानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक शासनकी उन्नति भी नहीं होगी । संसारी कलाकौशलसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिलते हैं, परन्तु इस धर्म-कलाकौशलसे तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी । महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोंको स्थापित करना चाहिये । सम्प्रदायके बाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है । मैं चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अंतर्गच्छ मतभेद दूर हों; सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य-समाजका लक्ष आवे; और ममत्व दूर हो ।

१०० मनोनिग्रहके विषय

बारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसमेंसे मुख्य तात्पर्य यही निकलता है कि आत्माका

ही बन सकते हैं जिन्होंने धीनरागाप्रणीत मित्रांत विवेकसे जाने हैं। संभव है, मेरे इस सत्यके संशुद्धि योग पक्षान मान बैठें।

१७ तत्त्वावधोष

(१६)

परित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहलानेवाले एक मिथ्या दलीलसे जीतना चाहते हैं और यह है कि जैनदर्शन परमेश्वरको इस जगत्का कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगत्का कर्त्ता मानता वह भी नास्तिक ही है इसप्रकारकी मान छी हुई बात मदिकत्रनोंको शीघ्र ही जालनी है। क्योंकि उनमें पदार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती। परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया जाय कि जैनदर्शन जगत्को अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है! जगद्दर्शन परमेश्वरका इमारा क्या कारण है! इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जैनदर्शनके दलीलको मजबूत करने हैं। परमेश्वरको जगत् रचनेकी क्या आवश्यकता थी! परमेश्वरने क्यों रचा भी सुग दुःख बनानेका क्या कारण था! सुग दुःखको रचकर फिर मीनको तिमटिने बना। वही मीन उसे तिमटो बनानी थी! जगत्को रचा तो किस कर्मसे रचा! उससे पहले रचनेकी उम्र क्यों न हुई! ईश्वर कौन है! जगत्के पदार्थ क्या हैं! और इच्छा क्या है! जगत्को रचने के लिए इनमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रहनी थी; इस प्रकार भ्रमणामें डालनेकी क्या जरूरत थी! यदि यह मान लें कि यह उस विचारमें भूल हो गई होगी। शिरक्षमा करने हैं, परन्तु ऐसी बला बल्ले। भ्रमिक भ्रमकरी उसे कहोमि मूली कि उसने अपनेको ही मूलसे उगाड़नेवाले कहानी है। पुरुषों की ज्ञान दिया! इनके कोई दूर दर्शनको जगत्में क्यों मौजूद रक्खा! जाने पैरर, जने जने कुलका माननेकी उसे क्या आवश्यकता थी! एक तो माना इस प्रकारके विचार, और जगत्के प्रारम्भ के विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोंको क्या इससे कोई देय था! यदि जगत्का रचने में ऐसा कहनेमें क्या इनके ध्यानका कोई हानि पहुँचनी थी! जगत्का कर्त्ता नहीं, जगत्का अन्त है; ऐसा कहनेमें इनकी क्या कोई महत्ता मित्र जाननी थी! इस प्रकारके अनेक भ्रमोंके विचार करनेमें मान्य होगा कि ऐसा जगत्का स्वप्न है, उसे वैसा ही परित्र पुरुषोंने कहा है। जो निश्चयसे कहनेकी इतका वेगमात्र भी प्रयोजन न था। मूलमें मूल जगत्की रक्षा करने के लिए है, एक ब्रह्म-कर्ममें पेश्वर मन्त्र जगत्के विचार विमर्श सब भेदोपहित कोई है, जैन दर्शन परित्र दर्शनकी नास्तिक कहनेवाले किस गतिको पालेंगे, यह विचारलेमें दया आनी है।

१८ तत्त्वावधोष

(१७)

मेरे लक्ष्यमें यह प्रश्न नहीं कर सकता वह पक्षमें गांधी देने लगता है। जैन दर्शनके अनेक तत्त्वज्ञानोंका यह प्रोक्तगवाय, दुर्दानन्द सम्प्रदायी बंगाल में जैन धर्म के लिए वे "देव दर्शन" है, जो वास्तवमें उन्नत हुआ है।—ऐसा कहने का। जैन दर्शन के प्रश्न को कि जगत्का! यह विचार आ पक्षमें करें। इन जगत्को कहनेमें मन्त्र विचार

ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदसे किस वस्तुमें उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सखील कैसा है उसे एक बार कहें तो सही। आपके वेदके विचार किस वादमें जैनदर्शनसे बढ़कर हैं? इस तरह जब वे मर्मस्थानपर आते हैं तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता। जिन सत्पुरुषोंके वचनामृत और योगके बलसे इस सृष्टिमें सत्य, दया, तत्त्वज्ञान और महाशील उदय होते हैं, उन पुरुषोंकी अवस्था जो पुरुष शृंगारमें रचे पड़े पड़े हुए हैं, जो सामान्य तत्त्वज्ञानकी भी नहीं जानते, और जिनका आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी निंदा करनी, परमानन्दस्वरूपको पापे हुआओंकी नास्तिक कहना,—ये सब बातें इनके कितने अधिक कर्मकी बहुलताकी सूचित करती हैं! परन्तु जगत् मोड़से अंध है; जहाँ मतभेद है वहाँ अंधेरा है; जहाँ मनस अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं। ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये?

मैं तुम्हें निर्ममत्व और न्यायकी एक मुख्य बात कहता हूँ। यह यह है कि तुम चाहे किसी भी दर्शनकी मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमें बाधे बैसा जैनदर्शनकी कहो। सब दर्शनोंके शास्त्र-तत्त्वोंको देखो, तथा जैनतत्त्वोंकी भी देखो। स्वतंत्र ज्ञान-शक्तिसे जो योग्य माझ हो उसे अंगीकार करो। मेरे कहनेकी अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेकी भडे हाँ एकदम तुम न मानो परन्तु तत्त्वकी विचारो।

९९. समाजकी आवश्यकता

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकौशलोंने किस कारणसे विजय प्राप्त की है? यह विचार करनेसे हमें तत्काळ ही माझ होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोंका मित्र जाना ही उनकी सफलताका कारण है। कलाकौशलके इस उत्साही काममें इन अनेक पुरुषोंके द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजकी क्या परिणाम निम्न? तो उत्तरमें यही कहा जायगा कि लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार। इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कलाकौशलकी शोच करनेका मैं यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्व भगवान्‌का कहा हुआ गुण तत्त्व प्रमादस्थितिमें आ पड़ा है, उसे प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचारिके रूपे हुए महान् शास्त्रोंकी एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए गण्डोंके नतमनान्तकी हथानेके लिये तथा धर्म-विषयकी प्रशुद्धि करनेके लिये सदाचरणी धीमन् और धीमान् दोनोंको निन्दकर एक महान् समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहना है। पवित्र स्थापनात्मक दैके हुए लक्ष्मीकी प्रसिद्धिमें लानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक शासनकी उन्नति भी नहीं होगी। संसारी कलाकौशलसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिलते हैं, परन्तु इस धर्म-कलाकौशलसे तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। महान् समाजके अन्तर्गत समस्तलोगोंकी भक्ति करना चाहिये। समुदायके बाड़ेमें बैठे रहनेकी अवस्था नतमनान्त होइकर ऐसा करना उचित है। मैं चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर ईश्वरके अन्तर्गत मतभेद दूर हो; मान वस्तुमें उत्तर मनुष्य-समाजका लक्ष आने और नन्तर दूर हो।

१००. मनोनिग्रहके विषय

वाक्यार जो उपदेश किया गया है, उसमेंने मुख्य रूपमें यहाँ लिखना है कि जैन

उदाह करो और उदाह करनेके श्रेष्ठ तत्त्वज्ञानका प्रकाश करो; तथा सुशीलता मान करो । इसे प्राप्त करनेके श्रेष्ठ जो जो मार्ग बनाये गये हैं वे सब मनोनिग्रहताके आधीन हैं । मनोनिग्रहता होनेके श्रेष्ठ यष्टरी बहूदया करना जरूरी है । बहूदया करनेमें निम्नलिखित दोष भिन्नरूप होने हैं:—

१ आत्म्य.	१० अपनी बड़ाई.
२ अनियमित निद्रा.	११ तुच्छ वस्तुमें आनन्द
३ शिरो अक्षर.	१२ रसगारवदुःखता.
४ उन्माद प्रवृत्ति.	१३ अभिमोग.
५ मायादर्श.	१४ हमरेका अनिष्ट चाहना.
६ अनियमित काम.	१५ कारण बिना संशय करना.
७ अशरणीय शिवाय.	१६ बहूगोता स्नेह.
८ मान.	१७ अयोग्य स्थलमें जाना.
९ मार्गहीन श्रमिक काम.	१८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना.

अव्यक्त इन अष्टाष्ट शिरोमें मनका मकर है । यत्रक अष्टाष्ट पापोंके स्थान क्षय नहीं होते । इन अष्टाष्ट दोषोंके मय होनेसे मनोनिग्रहता और अभीष्ट सिद्धि हो सकती है । यत्रक इन दोषोंके मने निवृत्तता है । यत्रक कोई भी मनुष्य अष्टम-गिरि नहीं कर सकता । अनि भोगके बटोरेमें केव शान्त व भोग ही नहीं, यत्रक शिरोमें मनेवा मायान्याय प्रकटी धारण किया है, तथा शिरोके हरक होनेमें शिरो भी दोषका मूत्र न हो । यत्र मनुष्य महान् मायवादी है ।

१०१ स्मृतिमें स्थान योग्य महावाक्य

- १ शिरो ८८ लक्षमें इस जगत्का प्रतीक है ।
- २ जो मनुष्य मनुष्यदोषोंके परितः रहस्यको पता है वह परमेश्वर हो जाता है ।
- ३ भयत विन सब शिरो दृष्टिको मूत्र है ।
- ४ बहूगोता निद्रा श्रेष्ठ भोगोंके साथ अनि समागम ये दोनों समाप्त दुःखदायक हैं ।
- ५ समस्तलोकोंके निद्राको हानी योग्य पदार्थ कहने है ।
- ६ इन्द्रिय तुम्हें जीने और मृत मृत मानो इसरी अवस्था तुम इन्द्रियोंके जीनेमें ही गुप्त ।
- ७ यत्र शिरो समाप्त नहीं श्रेष्ठ समाप्त बिना गुप्त नहीं ।
- ८ दुःखदायक एवं समाप्त शिरो यत्र दुःखदायकों देना है ।
- ९ तुम वस्तुके शिरोमें वस्तुके शिरो जो वस्तु अन्तिमवस्था है ।
- १० स्मृतिमें स्थान योग्य महावाक्य है ।

१०२ विविध प्रश्न

(?)

यत्र मे बहूगोता शिरोमें शिरोमें अष्टाष्ट उन्माद शिरो दृष्टिको है ।

यत्र मे शिरोमें शिरोमें अष्टाष्ट उन्माद है ।

ज्ञानकी कोई जगह नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदसे किस वस्तुमें उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सङ्गीत कैसा है उसे एक बार कहें तो सही । आपके वेदके विचार किस वाचतमें जैनदर्शनसे बढ़कर हैं ? इस तरह जब वे मर्मस्थानपर आते हैं तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता । जिन सत्पुरुषोंके वचनामृत और योगके बलसे इस सृष्टिमें सत्य, दया, तत्त्वज्ञान और महाशील उदय होते हैं, उन पुरुषोंकी अपेक्षा जो पुरुष शृंगारमें रचे पड़े हुए हैं, जो सामान्य तत्त्वज्ञानको भी नहीं जानते, और जिनका आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुआँको नास्तिक कहना,—ये सब बातें इनके कितने अधिक कर्मकी बहुलताको सूचित करती हैं ? परन्तु जगत् मोहसे अंध है; जहाँ मतभेद है वहाँ अंधेरा है; जहाँ ममत्त्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं । ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये ?

मैं तुम्हें निर्ममत्व और न्यायको एक मुख्य बात कहता हूँ । वह यह है कि तुम चाहे किसी भी दर्शनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमें आवे वैसे जैनदर्शनको कहो । सब दर्शनोंके शाल-तत्त्वोंको देखो, तथा जैनतत्त्वोंको भी देखो । स्वतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माद्म हो उसे अंगीकार करो । मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको भले ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्त्वको विचारो ।

९९ समाजकी आवश्यकता

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकौशलमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है ? यह विचार करनेसे हमें तत्काल ही माद्म होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोंका मिल जाना ही उनकी सफलताका कारण है । कलाकौशलके इस उत्साही काममें इन अनेक पुरुषोंके द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मिला ? तो उत्तरमें यही कहा जायगा कि लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार । इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कलाकौशलकी खोज करनेका मैं यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ञ भगवान्‌का कहा हुआ गुण तत्त्व प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचार्योंके गूँथे हुए महान्‌ शास्त्रोंको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए गच्छोंके मतमतांतरको हटानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रफुल्लित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और धीमान्‌ दोनोंको मिलकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता हूँ । पवित्र स्याद्वादमतके ढँके हुए तत्त्वोंकी प्रसिद्धिमें लानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक शासनकी उन्नति भी नहीं होगी । संसारी कलाकौशलसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिलते हैं, परन्तु इस धर्म-कलाकौशलसे तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी । महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोंको स्थापित करना चाहिये । सम्प्रदायके बाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है । मैं चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अंतर्गच्छ मतभेद दूर हों; सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य-समाजका लक्ष आवे; और ममत्त्व दूर हो ।

१०० मनोनिग्रहके विघ्न

बारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसमेंसे मुख्य तात्पर्य यही निकलता है कि आत्माका

प्र.—गुणस्थानक कितने हैं ?

उ.—चौदह ।

प्र.—उनके नाम कहिये ।

उ.—१ मिथ्यात्वगुणस्थानक । २ सास्वादन (सासादन) गुणस्थानक । ३ मिश्रगुणस्थानक । ४ अररनिसम्पदगुणस्थानक । ५ देशविरतिगुणस्थानक । ६ प्रमत्तसंयतगुणस्थानक । ७ अग्रमत्तसंयतगुणस्थानक । ८ अपूर्वकरणगुणस्थानक । ९ अनिवृत्तिबाधरगुणस्थानक । १० सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानक । ११ उपशान्तमोहगुणस्थानक । १२ क्षीणमोहगुणस्थानक । १३ सयोगकेवलीगुणस्थानक । १४ अपोम-केवलीगुणस्थानक ।

१०४ विविध प्रश्न

(३)

प्र.—केवली तथा तीर्थंकर इन दोनोंमें क्या अंतर है ?

उ.—केवली तथा तीर्थंकर शक्तिमें समान हैं, परन्तु तीर्थंकरने पहिले तीर्थंकर नामकर्मका बंध किया है, इसलिये वे भिन्नगण्यमें बारह गुण और अनेक अतिशयोक्तो प्राप्त करते हैं ।

प्र.—तीर्थंकर घूम घूम कर उपदेश क्यों देते हैं ? वे तो वीतरागी हैं ।

उ.—पूर्वमें भीति हुए तीर्थंकर नामकर्मके वेदन करनेके लिये उन्हें अवश्य ऐसा करना पड़ता है ।

प्र.—आनकउ प्रचष्टित शामन किसका है ?

उ.—धम्म भगवान् महावीरका ।

प्र.—क्या महावीरमें पड़ले जैनदर्शन था ?

उ.—हाँ, था ।

प्र.—उमें किमने उपज किया था ?

उ.—उनके पड़लेके तीर्थंकरोंने ।

प्र.—उनके और महावीरके उपदेशमें क्या कोई भिन्नता है ?

उ.—गण्यदृष्टिमें एक ही हैं । भिन्न भिन्न पापको लेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ काउमेद होनेके कारण समान्य मनुष्यकी भिन्नता अवश्य सादृश होती है, परन्तु ग्यायमें देखनेपर उमें कोई भिन्नता नहीं है ।

प्र.—इनका मुख्य उपदेश क्या है ?

उ.—उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो, आत्माकी अनंत शक्तियोंका प्रकाश करो और इसे बर्तमान अनंत दृष्टिमें मुक्त करो ।

प्र.—इसके लिये उन्होंने कौनसे साधन बताये हैं ?

उ.—अवशा नष्टमें सद्बुद्ध, सद्बुद्ध और सद्बुद्धका स्वल्प ज्ञानना; सर्वज्ञता गुणगान करना; जैन प्रकाशके धर्मका आचरण करना; और निर्द्वन्द्व शुद्धमें धर्मका स्वल्प समझना ।

प्र.—जैन प्रकाशका धर्म कौनसा है ?

उ.—सम्पन्नत्व, सम्पन्नत्व और सम्पन्नत्व ।

उ.—अन्तः कर्मसे अन्तः कर्म-ज्ञान ही कर्मसे मिले ।

प्र.—तो क्या अपना कर्म !

उ.—मेने अन्तः ही । यदि बाह्य कहे तो तो इस विषय समुच्चो सब कर्मोंको बाह्य विहित करिसे । यदि कर्मसे कहे तो तो बाह्यके विना कर्म जिन जिनसे ! उन नामसे दोनो अन्तः ही ।

प्र.—बाह्य नहीं है अपना अन्तः !

उ.—नहीं भी है और अन्तः भी है ।

प्र.—हमें जिस नामसे और अन्तः जिस नामसे, या कहिये !

उ.—देहके निमित्तसे नहीं है और अपने स्वभावसे अन्तः है ।

प्र.—देह निमित्त जिन कर्मसे है !

उ.—अपने कर्मोंके विनासे ।

प्र.—कर्मोंकी सार प्रवृत्तियों मितनी है !

उ.—आह ।

प्र.—कौन कौन !

उ.—हानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आद्य, नाम, गौर और अंतराय ।

प्र.—इन आद्यो कर्मोंका मनोव्यवहार क्यों ।

उ.—आत्मकी हानिसंबंधी अन्तः दृष्टिके आधारन हो कहेको हानावरणीय कहते हैं । आत्मकी अन्तः दर्शन दृष्टिके आधारन हो कहेको दर्शनावरणीय कहते हैं । देहके निमित्तसे साक्षा, अज्ञाना दो प्रकारके वेदनीय कर्मोंसे अज्ञानाव सुखरूप आत्मकी दृष्टिके रक्के रहनेको वेदनीय कहते हैं । आत्मचारित्र्य दृष्टिके रक्के रहनेको मोहनीय कहते हैं । अभ्यसिनि सुनते रक्के रहनेको आद्यकर्म कहते हैं । अर्थात् दृष्टिके रक्के रहनेको नामकर्म कहते हैं । अहम् अस्माद्वैतकर्म आत्मिक दृष्टिके रक्के रहनेको मोहकर्म कहते हैं । अन्तः दान, दाम, दीप, भोग और उरभोग दृष्टिके रक्के रहनेको अंतराय कहते हैं ।

१०३ विविध प्रश्न

(२)

प्र.—इन कर्मोंके रूप होनेसे आत्मा कहाँ जाती है !

उ.—अन्तः और शश्वत मोक्षमें ।

प्र.—क्या इस आत्मको कभी मोक्ष हुई है !

उ.—नहीं ।

प्र.—क्यों !

उ.—मोक्ष-ज्ञान आत्मा कर्म-मण्डले रहित है, इसलिये इसका पुनर्जनन नहीं होता ।

प्र.—कैवल्यके क्या लक्षण है !

उ.—चार धनधर्मा कर्मोंका क्षय करके और दोष-बाध कर्मोंको दृष्ट करके दो पुरुष ज्योतिषा सुगन्धानकवती होकर विहार करते हैं, वे कैवल्य हैं ।

उ.—हमें जवनक आमाकी अनंत शक्तिकी लेशभर भी दिव्य प्रसादी नहीं मिलती तभीतर ऐसा क्या करना है; परन्तु तत्त्वज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा। सन्मतितर्क आदि प्रयोगों का अनुसरण करेंगे तो यह शंका दूर हो जावेगी।

प्र.—परन्तु समर्थ विद्वान् अपनी मृषा बातको भी दृष्टांत आदिसे सिद्धांतपूर्ण सिद्ध कर लेते हैं।
 ज्ञानिने यह गंड़ित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य कैसे कह सकते हैं ?

३.—परन्तु इन्हें मृषा कहनेका कुछ भी प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके छिपे ऐसा न था कि इनमें ऐसी शंका हुई कि यह कथन मृषा होगा, तो फिर जगत्कर्त्ताने ऐसे पुरुषों को भी शत्रु शिवा ! ऐसी नाम दूगानेवाले पुरुषों को जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी ! तथा ये पुरुष तो सर्व से बग़वान् कर्त्ता भिन्न होगा तो ऐसे कहनेसे उनकी कुछ हानि न थी ।

१०७ जिनैश्वरकी याणी

जो अनन्य अनन्य भार-भेरीसे भरी हुई है, अनंत अनंत नव निक्षेपोंसे जिसकी व्याख्या की गी है, जो मण्डन मण्डली दिन कानेवादी है, जो मोहको हटानेवादी है, संसार-समुद्रसे पार कानेवादी है, जो बोधमे पहुँचानेवादी है, जिसे उपमा देनेकी इच्छा रखना भी व्यर्थ है, जिसे इन देव-भक्तों अपनी बुद्धिका ही माग दे देना है ऐसा भी मानता हूँ; अहो रायचन्द्र ! हम कानेवादी का मन्त्र ध्यानमे नहीं लाते कि ऐसी विनेश्वरकी याणीको विरले ही जानते हैं ॥ १ ॥

१०८ पूर्णमासिका मंगल

श्री गणेशाय नमः श्रुतं गीता है और उनकी मिदिर करके जो सोमरूपमें शोभित होता है।
इसमें वह श्यामवर्णी पड़ती प्राम करना है, जहाँ वह मुखको प्रणाम करनेके लिये आता है।
इसके बाद निदिदावक निग्रंथ गुरु अवस्था पूर्ण व्याख्याता स्वयं गुरुका स्थान प्रहारा करना है।
इस स्थानमें लोको योग मद्र पद जाने है, और आमा स्वल्प-मिदिरमें विचरती हुई विप्राम करने है।

१०३ त्रिनेश्वरणी घाणी

मनहर छद

ખેતર અને બાંધકામની કામગીરી, અને અને નવ નિર્ણયો શ્યામાબાઈ છે.
 જ્યારે કામ નિર્ણયોની કામગીરી માટે, તારીખો મેળાવાઈની પ્રમાણ છે
 તેના આધારે એ નવા કામગીરી છે અને, અલગથી નિર્ણય માટે તે માટે છે
 માટે 'અન્યથા કામ કામ નથી પામતા છે, કિંતુ અન્યથા વાળી જાતી તેના માટે છે

१०८ पूर्वेनाल्लिका मगल

इति ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ज्ञानेन च । अर्थात् ज्ञान, अथ पदार्थों के स्वरूप ज्ञाने ॥ १ ॥

निम्नलिखित सूचक विधि द्वारा, इत्यादि मध्यम रूप में व्यक्त।

विशेष न्याय कुरुते मया यत्, सत्यं सिद्धं विवर्णी तस्मिन् ॥ २ ॥

१०५ विविध प्रश्न

(४)

प्र.—ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सब जीव इसके उपदेशको क्यों नहीं मानते ?

उ.—कर्मकी बाहुल्यतासे, मिथ्यात्वके जमे हुए मलसे और सत्समागमके अभावसे ।

प्र.—जैनदर्शनके मुनियोंका मुख्य आचार क्या है ?

उ.—पाँच महाव्रत, दश प्रकारका यतिधर्म, सत्रह प्रकारका संयम, दस प्रकारका वैवाच्य, नव प्रकारका ब्रह्मचर्य, बारह प्रकारका तप, क्रोध आदि चार प्रकारकी कषायोंका निग्रह; इनके सिवाय ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रका आराधन इत्यादि अनेक भेद हैं ।

प्र.—जैन मुनियोंके समान ही सन्यासियोंके पाँच चान हैं; बौद्धधर्मके पाँच महाशील हैं, इसलिये इस आचारमें तो जैनमुनि, सन्यासी तथा बौद्धमुनि एकसे हैं न ?

उ.—नहीं ।

प्र.—क्यों नहीं ?

उ.—इनके पंचयाम और पंच महाशील अपूर्ण हैं । जैनदर्शनमें महाव्रतके भेद प्रतिभेद अति सूक्ष्म हैं । पहले दोनोंके स्थूल हैं ।

प्र.—इसकी सूक्ष्मता दिखानेके लिये कोई दृष्टांत दीजिये ।

उ.—दृष्टांत स्पष्ट है । पंचयामी कंदमूल आदि अभक्ष्य खाते हैं; सुखशय्यामें सोते हैं; विविध प्रकारके वाहन और पुष्पोंका उपभोग करते हैं; केवल शीतल जलसे अपना व्यवहार चलाते हैं; रात्रिमें भोजन करते हैं । इसमें होनेवाला असंख्यातो जाँवोंका नाश, ब्रह्मचर्यका भंग इत्यादिकी सूक्ष्मताको वे नहीं जानते । तथा बौद्धमुनि मौत्त आदि अभक्ष्य और सुखशील साधनोंसे युक्त हैं । जैन मुनि तो इनसे सर्वथा विरक्त हैं ।

१०६ विविध प्रश्न

(५)

प्र.—वेद और जैनदर्शनकी प्रतिपक्षता क्या वास्तविक है ?

उ.—जैनदर्शनको इससे किसी विरोधी भावसे प्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जैसे सत्यका असत्य प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदर्शनके साथ वेदका संबंध है ।

प्र.—इन दोनोंमें आप किसे सत्य कहते हैं ?

उ.—पवित्र जैनदर्शनको ।

प्र.—वेद दर्शनवाले वेदको सत्य बताते हैं, उसके विषयमें आपका क्या कहना है ?

उ.—यह तो मतभेद और जैनदर्शनके निरस्तकार करनेके डिब्बे हैं, परन्तु आप न्यायपूर्वक दोनोंके मूलतत्त्वोंको देखें ।

प्र.—इतना तो मुझे भी लगता है कि महावीर आदि जिनेश्वरका कथन न्यायके कोटिपर है; परन्तु वे जगतके कर्त्तका निषेध करते हैं, और जगतको जनादि जनंत कहते हैं, इस विषयमें कुछ कुछ शंका होती है कि यह असंख्यात द्वीपसमुद्रसे कुछ जगत् बिना बनाये कहाँसे आ गया ?

महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सुष्ठिमन्य अर्थात् समस्त उज्ज्वल आत्माओंको तरेन मन रखने योग्य है। इसमें समस्त तत्त्वज्ञानका दोहन करनेके लिये इन्होंने सरल वस्तुओंसे सिद्धांतका रहस्य और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने विन विन वस्तुओंपर भयभी छाया दिखाई है वे सब वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप माने गई हैं। संसारमें सर्वोत्तम निभूति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, वही पुत्र होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलायनेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राजा इत्यादि भयसे भरपूर है; किसी भी कृत्यद्वारा यशकीर्तिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संसारके पल जीवोंकी अभिलाषा रहा करती है, इसमें महादीनता और कंगालपनेका भय है; बल पराक्रममें भी लक्ष्मी प्रकारकी उग्रदृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुता भय रहा हुआ है; हस्तकी भोगीको मोहिनीरूप है, उसमें रूप-जाति धारण करनेवाली स्त्रियाँ निरंतर भयग्रस्त हैं; अनेक प्रकारकी गुणधियोसे भरपूर शास्त्र-ज्ञातमें विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्राप्त करने जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है; जो अनंत ध्यारी बनने है ऐसी यह काया भी कभी न कभी फाल्गुनी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इन सब संसारके मनोहर किन्तु चपल सुख-साधन भयसे भरे हुए हैं। शिवेकसे विचार करनेपर जहाँ भी है वहाँ केवल शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ निराशा करना उचित ही है।

अनेके योगीन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं। फाउने अनुसार सुख निर्माणके समयसे लेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ कोटिके ज्ञान तत्त्वज्ञान हो गये हैं। ऐसा कोई फाल्गुनी अथवा आर्यदेश नहीं जिसमें तत्त्वज्ञानियोंकी निरुद्ध भी उत्तरी न हुई हो। इन तत्त्ववेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बताया है। यह उनके अगार विवेकका परिणाम है। व्यास, चाण्कीकि, शंकर, गौतम, पातंजलि, कपिल, और दुर्गा प्रह्लादने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका यम नीचेके शब्दोंमें कुछ कुछ आ जाता है:—

“अहो प्राणियो ! संसाररूपी सग- अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुनर्जन्म उपयोग करो ! उपयोग करो !”

इन प्रकारका उपदेश देनेमें : : : : : हेतु समस्त प्राणियोंको शोकसे मुक्त करनेका था। इन सब ज्ञानियोंकी अपेक्षा पश्चिम मान्य रहने वाला सर्वज्ञ महावीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि संसार दुःख और अनंत शोकरूप तथा दुःखप्रद है। अहो ! भग्न लोगो ! इसमें मगुर मोहिनीको प्राप्त न होकर इससे निवृत्त होओ ! निवृत्त होओ !

महावीरका एक समयके लिये भी संसारका उपदेश नहीं है। इन्होंने अपने सामान्य उपदेशों यही बताया है और यही अपने आचरणद्वारा सिद्ध भी कर दिखाया है। कंचन बगैरी बाना, बने मनी जैमी रानी, अशुभ साध्याग्रजमी और महाप्रतापी स्वजन परिवारका समूह होनेपर भी उन

ॐ

उपनिषद्

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥

[illegible]

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलायी है, वह अनुपम है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराख्ययनसूत्रके आठवें अध्ययनकी पहली गाथामें तत्त्वाभिलाषी कपिल केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है कि:—

अधुवे असासयंमि संसारंमि दुक्खपउराए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुर्गार्हं न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुव और अशाद्वत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ?” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिल मुनि फिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयंमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यमें डे जानेवाले हैं। अति बुद्धिशालीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशाली संसारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रदांसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें पुरुषार्थकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पटको दूर करते हैं। संसारको शोकाग्नि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सोलह कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निस्पृहतासे उपदेश देकर जगद्गहितैषीकी पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, शांति, क्षमा, श्रुति, अप्रभुत्व, गुरुजनका विनय, विवेक, निस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सम्यक्त्व और ज्ञान इनका सेवन करना; क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोंका सामान्य रीतिसे सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका समावेश हो जाता है:—

प्रभु भजो नीति सजो, परठो परोपकार

अरे ! यह उपदेश स्तुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समजुल्य दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र धम्मग भगवान् पड़िसे नम्बर आते हैं। निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंको पड़ले कहा है उन उन विषयोंका वास्तविक स्वरूप समझकर संदूर्ग मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबसे आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं !

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है ? जब इसका निर्णय करें। सब उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखको निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोंमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रहतांग नामक द्वितीय अंगके प्रथम धृतस्कंधके छठे अध्ययनकी चौबीसवीं गाथाके तीसरे चरणमें कहा गया है कि:—

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परापग होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलाई है, वह अनुभव है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराख्ययनसूत्रके आठवें अख्ययनकी पहली गाथामें तत्त्वभिलाषी कपिल केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है कि:—

अधुवे असासयंमि संसारंमि दुखखपउराए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुग्गई न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुव और अशाश्वत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ?” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिल मुनि तिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयंमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यमें ले जानेवाले हैं। अति बुद्धिशालीको संसार भी उचम रूपसे मानता है तिर भी वे बुद्धिशाली संसारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रशस्तनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें पुरुषार्थकी स्तुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पट्टको दूर करते हैं। संसारको शोकाग्नि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सोलह कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निस्पृहतासे उपदेश देकर जगद्गतिर्पाकी पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, शांति, क्षमा, श्रुति, अग्रमुच, गुरुजनका विनय, विवेक, निस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सम्पत्त्व और ज्ञान इनका सेवन करना; क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अहंमति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोका सामान्य रीतिसे सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका समावेश हो जाता है:—

प्रथु भजो नीति सजो, परठो परोपकार

अरे! यह उपदेश स्तुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समानुज्य दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र भ्रमण भगवान् पड़िले नम्बर आते हैं। निवृत्तिके लिये दिन दिन विषयोंको पहिले कहा है उन उन विषयोंका वास्तविक स्वरूप समझकर संतुर्ण मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबसे आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं।

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है? अब इसका निर्णय करें। सब उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखोंकी निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रहतांग नामक द्वितीय अंगके प्रथम धृतस्त्वक्के छठे अख्ययनकी चौबीसवीं गाथाके तीसरे चरणमें कहा गया है कि:—

महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सुधिमान्य अर्थात् समस्त उज्ज्वल आत्माओंको सदैव धन रखने योग्य है। इसमें समस्त तत्त्वज्ञानका दोहन करनेके लिये इन्होंने सख्त तत्त्वज्ञान सिद्धांतका रहस्य और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने विभिन्न वस्तुओंपर भयकी छाया दिखाई है वे सब वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई हैं। संसार में सर्वोत्तम विभूति जो भोग हैं, वे तो लोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, वहाँ होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलानेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राजा इत्यादि भयसे भरपूर है; किसी भी कृत्यद्वारा यशस्वीतिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संसारके एक जीतौसी अभिप्राय रहा करती है, इसमें महादीनता और कंगालपनेका भय है; ब्रह्म परक्रममें भी प्रकाशकी उत्पत्ति प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुका भय रहा हुआ है, स्वर्ग भोगीसे मोहिनीरूप है, उसमें रूप-शक्ति धारण करनेवाली बियों निरंतर भयरूप हैं; अनेक प्रकारके गुणधर्मोंमें भरपूर शाय-जाटमें विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्राप्त करने में जो आनंद माना जाता है, वह खूब मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है; जो अनंत धारी होते हैं ऐसी यह काया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इन सब संसारके मनोहर किंतु चण्ड सुग-साधन भयसे भरे हुए हैं। विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भी यही केवट शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है निराशा करना उचित ही है।

अकेले योगिन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं। काळके अनुसार ही निर्माणके मनधर्म लेकर भर्तृहरिमें उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ कौटिलिक रूप लक्ष्यनी हो गये हैं। ऐसा कोई काठ अथवा आर्षदेस नहीं जिसमें तत्त्वज्ञानियोंकी निजकुल भी न होई हो। इन लक्ष्यदेसोंमें संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोररूप बनाई है। वह सब अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, वात्स्यिक, शंकर, गौतम, पातंजलि, कपिल, और बुद्धादिने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिमें और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका सब नीचेके शब्दोंमें कुछ कुछ आ जाना है—

“अहो प्राणियों ! ममारुष्यो समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुनर्पुनः उपदेश करो ! उपदेश करो !”

इन प्रकारका उपदेश देनेमें इनका हेतु समस्त प्राणियोंको शोकसे मुक्त करनेका था। इन इतिहासी अनेका धर्म मान्य रखने योग्य सर्वत्र महावीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि संसार दुःख और अनंत शोकमय तथा दुःखप्रद है। अहो ! मध्य लोगो ! इसमें मरु मोहिनीको प्रसन्न रहो इसमें निवृत्त होओ ! निवृत्त होओ !!

महावीरका एक समयके लिये भी संसारका उपदेश नहीं है। इन्होंने अपने समस्त ज्ञान यही बताया है और यही अपने आचरणद्वारा सिद्ध भी कर दिखाया है। कंचन वनोदी बात, स मनी वैनी गनी, अनुत्तम मन्त्राचार्यजी और महाप्रतापी भवजन परिवारका समुद्र होनेका भी

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलाई है, वह अनुपम है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराख्ययनसूत्रके आठवें अध्ययनकी पहली गाथामें तत्त्वामिलायी कपिल केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है कि:—

अधुवे असासयंमि संसारंमि दुक्खपरज्जाए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुग्गई न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुव और अशाश्वत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ?” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिल मुनि फिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयंमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यमें डे जानेवाले हैं। अति बुद्धिशालीको संसार भी उच्चम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशाली संसारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें पुरुषार्थकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पट्टको दूर करते हैं। संसारको शोकाग्नि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सोलह कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निस्पृहतासे उपदेश देकर जगद्दहितार्थकी पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, शांति, क्षमा, धृति, अप्रमत्त, गुरुजनका विनय, विवेक, निस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सम्पत्त्व और ज्ञान इनका सेवन करना; क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोंका सामान्य रीतिसे सार है। नाचैके दो चरणोंमें इस सारका समावेश हो जाता है:—

प्रभु भजो नीति सजो, परदो परोपकार

अरे ! यह उपदेश स्तुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समुच्च दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र भ्रमण भगवान् पड़िले नम्बर आते हैं। निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंको पढ़ले कहा है उन उन विषयोंका वास्तविक स्वरूप समझकर संतुर्ण मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबसे आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं !

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है ? अब इसका निर्णय करें। सब उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखोंको निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोंमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रहतांग नामक द्वितीय अंगके प्रथम धृतस्कांधके छठे अध्ययनकी चौबीसवीं गाथाके तीसरे चरणमें कहा गया है कि:—

महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सुष्ठिमान्य अर्थात् समस्त उज्ज्वल आत्माओं को र मनने योग्य है। इसमें समस्त तत्त्वज्ञानका दोहन करनेके लिये इन्होंने सकल त सिद्धांतका रहस्य और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने बानुओं और भयकी छाया दिखाई है वे सब वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई हैं मर्त्योत्तम मिथुति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके घाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलानेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह सब भयभे भरपूर है; किसी भी कृतज्ञाता यशकीर्तिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी सं जीसोंकी अभिप्राय रहा करती है; इसमें महादीनता और कंगालपनेका भय है; बल परामर् प्रकाशकी उदृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुका भय रहा हुआ है; मांगी की मोहिनीरूप है, उसमें रूप-रति धारण करनेवाली धियों निरंतर मयरूप हैं; अने गुणियों भरपूर शास्त्र-वाक्योंमें विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणों में जो आनंद माना जाता है, वह स्वयं मनुष्योंकी निंदाके कारण भयाव्यक्त है; जो अनंत प है ऐसी वह वाया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। संग्रहमें मनाई किन्तु चाल सुग-साधन भयसे भरे हुए हैं। विवेकसे विचार करनेपर व वही केरत शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव शिरकाय करना उचित ही है।

अनेक योगिन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं। काउंके अनुमा निमार्गके समर्थमें लेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ कोटि मन्वन्तरी हो गये हैं। ऐसा कोई काउ अथवा आर्यदेश नहीं जिसमें तत्त्वज्ञानियोंकी निरुद्ध न हुई हो। इन तत्त्वज्ञानियोंने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बनाई है। व अगा विवेकका परिणाम है। व्यास, चाण्मीकि, शंकर, गौतम, पातंजलि, कपिल, और श्रुतार्थने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उन रीतिसे इन्होंने कुछ कुछ आ जाता है—

“अहो प्राणिनो ! ममारुषी समुद्र अनंत और अगार है। इसका पार पानेके लिये उ उरने का ! उपयोग करो !”

इस प्रकारका उपदेश देनेमें इनका हेतु समस्त प्राणियोंको शोकसे मुक्त करनेका था। इतिहासकी अंश परम मन्व गन्ने योग्य सर्वत्र महावीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि संन और अनन शोकमय तथा दुःखद है। अहो ! मन्व लोगो ! इसमें मधुर मोहिनीको प्रल इसमें निरुद्ध होओ ! निरुद्ध होओ ! !

महायोगी एक मन्वके लिये भी संसारका उपदेश नहीं है। इन्होंने अपने समस्त पदी बनाई है और वही अपने आचरणद्वारा सिद्ध भी कर दिखाया है। कवन बर्गों की वनी, वैनी, हनी, अमुक मन्वप्रवचनी और महाप्रवचनी स्वजन परिवारका समुद्र होनेपर भी

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलाई है, वह अनुपम है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराख्यननूत्रके आठवें अख्ययनकी पहली गाथामें तत्त्वभिलाषी कपिष्ठ केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहेलवाया है कि:—

अधुवे असासयंमि संसारंमि दुक्खपडराए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुग्गई न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुव और असादवत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ?” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिष्ठ मुनि फिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयंमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यमें डे जानेवाले हैं। अनि बुद्धिशास्त्रीको संसार भी उच्चन रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशास्त्री संसारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें पुरुषार्थकी सुरपाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पटको दूर करते हैं। संसारको शोकाग्नि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सोलह कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वत्र महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण निडता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलजन्य है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वत्र तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निस्सुहतासे उपदेश देकर जगद्भित्तियोंकी पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इन्से मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, दान, दम, दया, शान्ति, क्षमा, वृत्ति, अत्रमुच, गुरुजनका विनय, विवेक, निस्सुहता, ब्रह्मचर्य, सम्पत्त्व और ज्ञान इनका सेवन करना; जोष, लोभ, मान, माया, अनुराग, अम्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, निष्पात्व इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोका सामान्य रीतिसे सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका सनारोह हो जाता है:—

प्रभु भजो नीति सजो, परवो परोपकार

अरे ! यह उपदेश स्तुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समानुक्त दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान् पड़िले नम्बर आते हैं। निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंको पड़ेले कहा है उन उन विषयोंका वास्तविक स्वरूप समझकर संपूर्ण मंगलजन्य उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबसे आगे बढ़ गये हैं। इन्से लिये वे अनंत अल्पवादके पात्र हैं !

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है ? अब इसका निर्णय करें। सब उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखोंकी निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रहतांग नामक द्वितीय अंगके प्रथम ध्रुवस्कंधके छठे अख्ययनकी चौबीसवीं गाथाके तीसरे चरणमें कहा गया है कि:—

महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सृष्टिमाल्य अर्थात् समस्त उष्णज आत्माओं को सदैव रखने योग्य है। इसमें समस्त तत्त्वज्ञानका दोहन करनेके लिये इन्होंने सकल तत्त्वज्ञान सिद्धांतका रहस्य और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने मि मि बन्धुओं और भयभीत छाया दिखाई है वे सब वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप माने गई हैं। संसार सौंनम रिभूति जो भोग है, वे तो रोगोंके घाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, खोप होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलानेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राधा इत्यादि भयने भरपूर है; किसी भी कृत्यद्वारा यशकौर्तिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संसारमें न जीतेंगी अभिप्राय रहा करती है, इसमें महाहीनता और कंगालपनेका भय है; बल पराक्रममें भोग प्रकारकी उद्वृत्ता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुका भय रहा हुआ है; काहने भोगीशो मोहिनीरूप है, उसमें रूप-कौति धारण करनेवाली विधियों निरंतर भरपूर हैं; अनेक प्रकार गुणधर्मोंमें भरपूर शास्त्र-शास्त्रमें विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्रण करने जो आनंद माना जाता है, वह सब मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है; जो अनंत पानी कर्म है ऐसी यह काया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इसका संसारके मनोहर किन्तु चण्ड सुम-साधन भयसे भरे हुए हैं। विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भी बड़ी केवल शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ निराशा करना उचित ही है।

अनेके योगिन् भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं। काउके अनुसार इन्होंने विमर्शने समयमें लेकर भर्तृहरिमें उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ बौद्धिक अंतःकरणों में गये हैं। ऐसा कोई काउ अथवा आर्यदेश नहीं जिसमें तत्त्वज्ञानियोंकी रिश्वत भी उनी न हुई हो। इन मन्त्रवेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकस्वरूप बनाई है। हर ऊँचे अंगार शिकका परिणाम है। व्याम, धान्नीकि, झंकार, गौतम, पालनरति, कपित्थ, और इत्यादि सुंदररूपने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिमें और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका सब मन्त्रवेद इन्होंने कुछ कुछ आ जाता है—

“अहो प्राणियो ! समागच्छी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुनरापन उपदेश करो ! उपदेश करो !”

इन प्रकारका उपदेश देनेमें इतका हेतु समस्त प्राणियोंको शोकमें मुक्त करनेका था। इन इतिवृत्तोंकी ओरका दृष्टि मलय रखने योग्य सर्वज्ञ महावीरका उपदेश सर्वत्र पड़ी है कि ऐसी ही और अनंत शोकस्वरूप नदा दृष्टपद है। अहो ! मलय लोगो ! इसमें मधुर मोहिनीको प्रण न होने इसमें निश्चय होओ ! निश्चय होओ !!

महावीरका एक समयके लिये भी संसारका उपदेश नहीं है। इन्होंने अपने मलय रूपसे पड़ी दृष्टि है और पड़ी अपने आचरणद्वारा निद्र भी कर दिखाया है। कवन बनेंही बला, बनें बनीं बनीं बनीं, अमुक मन्त्रवेत्ताकी और महाज्ञानी स्वजन परिवारका समुद्र इत्यादि

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलाई है, वह अनुभव है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराख्यपनसूत्रके आठवें अख्यपनकी पहली गायामें तत्त्वामिलायी कपिल केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है कि:—

अधुवे असासयमि संसारमि दुक्खपज्जराए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुग्गई न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुव और असादृत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी कहूँ कि जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ !” इस गायामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिल मुनि फिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यमें डे जानेवाले हैं। अति बुद्धिशालीको संसार भी उच्चन रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशाली संसारका त्याग कर देने हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें पुरुषार्थकी स्वरूपाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पटको दूर करते हैं। संसारको शोकाधि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सोलह कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिळता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निरुद्धतासे उपदेश देकर जगद्द्वितीयोंकी पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, दान, दम, दया, शान्ति, क्षमा, धृति, अप्रमत्त, गुरुजनका विनय, विवेक, निरुद्धता, ब्रह्मचर्य, तप्यक्त्व और ज्ञान इनका सेवन करना; क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोका सामान्य रीतिसे सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका समावेश हो जाता है:—

प्रभु भजो नीति सजो, परयो परोपकार

अरे ! यह उपदेश स्तुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समुच्च्य दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान् पहिले नम्बर आते हैं। निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंको पहले कहा है उन उन विषयोंका वास्तविक स्वरूप समझकर संतूर्ण मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबसे आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं !

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है ? अब इसका निर्णय करें। सब उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखोंको निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रहस्तांग नामक द्वितीय अंगके प्रथम श्रुतस्कोधके छठे अख्यपनकी चौबीसवीं गायामें तीसरे चरणमें कहा गया है कि:—

महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सुष्ठिमन्थ अर्थात् समस्त उज्ज्वल आत्माओं को सदैव स्व
रमने योग्य है। इसमें समस्त तत्त्वज्ञानका दोहन करनेके लिये इन्होंने सरल तत्त्वज्ञान
सिद्धांतका रहस्य और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसेका वैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने मिलि
बन्धुओंपर भयभीत छाया दिखाई है वे सब वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई हैं। संसार
मर्त्यमय भूमि जो भोग है, वे तो रोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, कांप
होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलानेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राता इतने
भयसे भरपूर है; किसी भी कृत्यद्वारा यशकीर्तिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संन्यास
जीर्णोद्गी अभिगता रहा करती है, इसमें महादीनता और कंगालपनेका भय है; सब परक्रमने जैसे
प्रकारकी उच्छ्रिता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुता भय रहा हुआ है; काहने
योगीश्वर मोहिनीरूप है, उसमें रूप-शक्ति धारण करनेवाली धियाँ निरंतर भयरूप हैं; अनेक प्रकार
गुणियों भयभूत शाय-जादूमें विराटका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणों प्रत्यक्ष
जो आनंद माना जाता है, वह सब मनुष्योंकी निंदाके कारण भयाव्यक्त है; जो अनंत पारी बने
है ऐसी यह काया भी कभी न कभी काउरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। स्वभाव
संसारके मनोहर किन्तु चण्ड सुग-साधन भयसे भरे हुए हैं। विवेकसे विचार करनेपर जहाँ ना
वही केवल शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ
विचार करना उचित ही है।

अनेक योगजिह्व भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं। काहके अनुमान में
निर्माणके मनमें छिपर भर्तृहरिमें उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ कौटिल्य अथ
नारायण हो गये हैं। ऐसा कोई काह अथवा आर्षदेश नहीं जिसमें तत्त्वज्ञानियोंकी निन्दित भी नहीं
न हुई हो। इन नारायणोंने समार-मुक्तकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बनाई है। वह गले
अगर विवेकका परिणाम है। कृपान, दान्नीकि, शंकर, गौतम, पानंतलि, कनिष्ठ, और सुप्र
मुहूर्तनने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिमें और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उनका सब
नेवेकें शब्दोंने कुछ कुछ आ जाता है—

“अने प्रणियो ! समारम्भों समस्त अनन और अभाव है। इसका पार पानेके छिने गुण
उपदेश करो ! उपदेश करो !”

इस प्रकारका उपदेश देनेमें इनका हेतु समस्त प्राणियोंको शोकसे मुक्त करनेका था। इन
इतिहासों आदि पत्र मन्थ रमने योग्य मर्त्य महावीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि संसार
और अनन शोकरूप तथा दुःखद है। अहो ! भय्य लोगो ! इसमें मरुत मोहिनीको प्रत्यक्ष
इन्ने निन्दित होओ ! निन्दित होओ !

भर्तृहरिका एक समयके छिने भी समारका उपदेश नहीं है। इन्होंने अपने मन्थ गुणों
वही बताया है और वही जने आचरणद्वारा निन्द भी कर दिखाया है। कथन वही है। इन
नहीं, ईश्वर नहीं, अनेक विचारधाराओं और महात्मादी ध्वजन परिवारका समस्त इतिहास

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलायी है, वह अनुपम है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराख्यपनसूत्रके आठवें अव्ययनकी पहली गाथामें तत्त्वाभिलाषी कपिल केवलीके मुखकमण्डसे महावीरने कहलवाया है कि:—

अधुवं असासयंमि संसारंमि दुःखपडराए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुर्गई न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुव और असाद्वत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ !” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिल मुनि फिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवं असासयंमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यमें डे जानेवाले हैं। अति बुद्धिशालीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशाली संसारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें पुरुषार्थकी स्मरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पट्टको दूर करते हैं। संसारको शोकाग्नि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सौलह कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके छिये जो प्रमाण मिटता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वज्ञ तार्थिकर हुए हैं उन्होंने भी निस्पृहतासे उपदेश देकर जगद्गृहितार्थीको पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तांन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, शान्ति, क्षमा, श्रुति, अप्रसूत, गुरुजनका विनय, विवेक, निस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सम्यक्त्व और ज्ञान इनका सेवन करना; क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोका सामान्य रीतिसे सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका समावेश हो जाता है:—

प्रभु भजो नीति सजो, परदो परोपकार

अरे! यह उपदेश मनुिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समझकर दिगाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशाकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान् पहिले नम्र आते हैं। निवृत्तिके छिये जिन जिन विषयोंको पहिले कहा है उन उन विषयोंका सामाजिक स्वल्प समझकर संपूर्ण मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबमें आगे बढ़ गये हैं। हमने छिये वे अनंत धन्यवाद दे दिये हैं!

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है? जब इसका निर्णय करें। सब उपदेशाक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखको निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोमें सामान्यरूपसे मुक्ति को अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्राचार्य नामक द्वितीय अंगके प्रथम धृतस्तोत्रके छठे अव्ययनकी चौबीसवीं गाथामें तत्सरे चरणमें कहा गया है कि:—

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें पराधन होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलाई है, वह अनुपम है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराख्ययनसूत्रके आठवें अध्यायनकी पहली गायाने तत्त्वामिलानी कपिल केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है किः—

अधुवे असासयंमि संसारंमि दुक्खपउराए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुग्गई न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुव और अशाश्वत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ?” इस गायाने इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिल मुनि फिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयंमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यमें डे जानेवाले हैं। अति बुद्धिशालीको संसार भी उच्चम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशाली संसारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें पुरुषार्थकी स्मरणकर महायोगका साधनकर आत्मके तिमिर-घटको दूर करते हैं। संसारको शोकाधि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सोलह कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वह महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वह तार्थिकर हुए हैं उन्होंने भी निस्पृहतासे उपदेश देकर जगद्गर्हितार्थोंकी पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, शांति, क्षमा, धृति, अप्रभुत्व, गुरुजनका विनय, विवेक, निस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सत्यव्रत और ज्ञान इनका सेवन करना; क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, ईसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोका सामान्य रीतिसे सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका समावेश हो जाता हैः—

प्रभु भजो नीति सजो, परदो परोपकार

अरे ! यह उपदेश स्तुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समजुच्च दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र ध्रमण भगवान् पड़िले नम्बर आते हैं। निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंको पहिले कहा है उन उन विषयोंका वास्तविक स्वरूप समझकर संतूर्य मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबसे आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं।

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है ? अब इसका निर्णय करें। सब उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखोंकी निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रहतांग नामक द्वितीय अंगके प्रथम धृतस्कंधके छठे अध्यायनकी चौबीसवीं गायाने तीसरे चरणमें कहा गया है किः—

मेरे त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें पराधन होकर इन्होंने जो बहुमता दिखायी है, वह अनुपम है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उच्छ्रायमन्त्रके जादूके बन्धनको पहली गायने तत्त्वज्ञानी कवि केवलीके मुखमण्डले महावीरने कहावया है किः—

अधुवे असासयंमि संसारंमि दुक्खपडराए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुग्गई न गच्छिजा ॥ १ ॥

“अधुवे और असास्य संसारमें कनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी कहूँ कि जिस कारणसे दुःखिते न जाऊँ !” इस गायने इस भावसे प्रश्न होनेपर कवि मुनि तिर जाने उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयंमि”—ब्रह्मिष्ठ योगीश्वरके ये महात्त्वज्ञानके प्रसादाभूत वचन सतत ही वैराग्यमें से जातेवाते हैं। जने बुद्धिशास्त्रीको संसार भी उचन रूपसे मानता है तिर भी वे बुद्धिशास्त्री संसारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रसन्नता का चकार है। ये जन्म मेवावी अंतमें पुरुषार्थकी सुरक्षाकर महायोगका साधनकर जन्मके विमिर-मृच्छा दूर करते हैं। संसारको शोकाग्नि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंका भ्रमना नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सौष्ट्य कलाओंसे दूरी नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वह महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके छिमे जो प्रताप निजता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा संगठनप है। महावीरके समान अयमदेव आदि जो जो और सर्वह तर्पकर हुए हैं उन्होंने भी निरुद्धतासे उपदेश देकर जगद्भित्तियोंको पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवळ और अंतत भरपूर तान हैं, वे तान तंत प्रकाशके हैं—आवि, व्यावि और उन्वि। इनसे लुप्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते जाते हैं। संसार-त्याग, दान, दम, दया, दंड, दम, दृष्टि, अमृत, गुरुजनका विनय, विवेक, निरुद्धता, ब्रह्मचर्य, सम्पन्न और ज्ञान इनका संकेत करता; जोर, दोन, मान, माना, अनुपात, जगति, विनय, हिंसा, शोक, अज्ञान, निष्पत्ति इन सबका त्याग करता; यह सब दर्शनको समान्य संज्ञिते सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका समवेस हो जाता हैः—

प्रह भनो नीवि सनो, पयो पपोक्कर

अरे ! यह उपदेश मुनिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब सूत्र दृष्टिसे तो समुच्च दिखई देते हैं, परन्तु सूत्र दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र अमन भगवान् पड़ते नजर जाते हैं। निरुद्धिके छिमे जिन जिन विद्वानोंके पड़े कहा है उन उन विद्वानोंका वास्तविक स्वरूप समझकर संपूर्ण संगठन उपदेश करनेमें ये शक्य सबने जाते बढ़ गये हैं। इनके छिमे वे अंतत बन्धनको पात्र हैं !

इन सब विद्वानोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है ! कब इसका निर्गम करे। सब उपदेशक यह कहते जाते हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखोंके निरुद्धि है। इस कारण सब दर्शनमें समान्यरूपसे मुक्तिके अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रद्वय मानक विद्वानों के अपने अपने श्रुतियोंके छोटे बन्धनको चौकसवी गायके तीसरे चरणमें कहा गया है किः—

महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सृष्टिमान्य अर्थात् समस्त उम्मत आत्माओंको सदैव रखने योग्य है। इसमें समस्त तत्त्वज्ञानका दोहन करनेके लिये इन्होंने सरल तत्त्वज्ञान सिद्धांतका रहस्य और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसाका तैसा चित्र सींच दिया है। इन्होंने जिन वस्तुओंपर भयकी छाया दिखाई है वे सब वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई हैं। सर्वोत्तम विभूति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, काँट होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलानेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राधा हर्ष भयसे भरपूर है; किसी भी कृत्यद्वारा यशस्वीतिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी सनातन जीवोंकी अभिलाषा रहा करती है, इसमें महादीनता और कंगालपनेका भय है; बड़ पराक्रमसे मोर्दा प्रकारकी उरकृपता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुता भय रहा हुआ है; रूपमें भोगीको मोहिनीरूप है, उसमें रूप-कांति धारण करनेवाली भिषों निरंतर भयरूप हैं; अनेक प्रकार की गुप्तिपोंसे भरपूर शास्त्र-नालमें विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्रपन्न होने जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है; जो अनंत प्यार करने है ऐसी यह काया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इस संसारके मनोहर किन्तु चपल सुख-साधन भयसे भरे हुए हैं। विवेकसे विचार करनेपर जहाँ नहीं वहाँ केवल शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ तिरस्कार करना उचित ही है।

अकेले योगीन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं। कालके अनुसार हर्ष निर्माणके समयसे लेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ कौटिकि तत्त्वज्ञानी हो गये हैं। ऐसा कोई काल अथवा आर्यदेश नहीं जिसमें तत्त्वज्ञानियोंकी निवृत्त भी उनीत हुई हो। इन तत्त्ववेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बनाई है। यह उनके अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, गौतम, पातंजलि, कपिल, और बुद्ध शूद्रोदरने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका प्रयोजन नीचेके शब्दोंमें कुछ कुछ आ जाता है:—

“अहो प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये दुर्लभ उपयोग करो ! उपयोग करो !”

इस प्रकारका उपदेश देनेमें इनका हेतु समस्त प्राणियोंको शोकसे मुक्त करनेका था। इन ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महावीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि संसार हृत् और अनंत शोकरूप तथा दुःखप्रद है। अहो ! भय्य लोगो ! इसमें मथुर मोहिनीको प्रसन्न न होने से निवृत्त होओ ! निवृत्त होओ ! !

महावीरका एक समयके लिये भी संसारका उपदेश नहीं है। इन्होंने अपने समान उन्नेय यही बताया है और यही अपने आचरणद्वारा सिद्ध भी कर दिखाया है। कंचन वर्गकी कान, हने मती जैसी रानी, अतुल साम्राज्यलक्ष्मी और महाप्रतापी स्वजन परिवारका समूह होनेपर भी इन

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलाई है, वह अनुपम है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराख्ययनसूत्रके आठवें अध्यायनकी पहली गाथामें तत्त्वाभिधायी कपिल केवलीके मुखकमलसे महावीरने कहलवाया है कि:—

अधुवे असासयंमि संसारंमि दुक्खपडराए ।

किं नाम हुज्ज कम्मं जेणाहं दुग्गई न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुव और अशास्वत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी कौनसी करणी कहूँ कि जिस करणसे दुर्गतिमें न जाऊँ !” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिल मुनि फिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयंमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यमें ले जानेवाले हैं। अति बुद्धिशास्त्रीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशास्त्री संसारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें पुरुषार्थकी स्वरूपाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पट्टको दूर करते हैं। संसारको शोकाग्नि कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंका भ्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सोलह कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महावीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता है वह महान् अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निस्यूहतासे उपदेश देकर जगद्गतिर्प्राप्ति की पदवी प्राप्त की है।

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, शांति, क्षमा, वृत्ति, अप्रसुत्व, गुरुजनका विनय, विवेक, निस्यूहता, ब्रह्मचर्य, तप्यक्त्व और ज्ञान इनका सेवन करना; क्रोध, लोभ, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व इन सबका त्याग करना; यह सब दर्शनोका सामान्य रीतिसे सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका समावेश हो जाता है:—

प्रभु भजो नीति सजो, परदो परोपकार

अरे ! यह उपदेश स्तुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समजुल्य दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान् पड़िले नन्दर जाते हैं। निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंको पड़ले कहा है उन उन विषयोंका वास्तविक स्वरूप समझकर संतूर्ण मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबसे आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं !

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है ? अब इसका निर्णय करें। सब उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखकी निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रहतांग नामक द्वितीय अंगके प्रथम श्रुतस्कंधके छठे अध्यायनकी चौबीसवीं गाथाके तीसरे चरणमें कहा गया है कि:—

निष्ठाणसेढा जह सव्वधम्मा

सब धर्मोंमें मुक्तिको श्रेष्ठ कहा है।

सारांश यह है कि मुक्ति उसे कहते हैं कि संसार-शोकसे मुक्त होना, और परिणाममें ज्ञान दर्शन आदि अनुपम वस्तुओंको प्राप्त करना। जिसमें परम सुख और परमानन्दका अखंड निवास है, जन्म-मरणकी विद्वधनाका अभाव है, शोक और दुःखका क्षय है; ऐसे इस विज्ञानयुक्त विषयका विवेचन किसी अन्य प्रसंगपर करेंगे।

यह भी निर्विवाद मानना चाहिये कि उस अनंत शोक और अनंत दुःखकी निवृत्ति इन्हीं सांसारिक विषयोंसे नहीं होगी। जैसे रुधिरसे रुधिरका दाग नहीं जाता, परन्तु यह दाग जलसे दूर हो जाता है इसी तरह भ्रृंगारसे अथवा भ्रृंगारमिश्रित धर्मसे संसारकी निवृत्ति नहीं होती। इसके लिये तो वैराग्य-जलकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है; और इसीलिये वीतरागके वचनोंमें अनुरक्त होना उचित है। कमसे कम इससे विषयरूपी विषका जन्म नहीं होता। अंतमें यही मुक्तिका कारण हो जाता है। हे मनुष्य ! इन वीतराग सर्वज्ञके वचनोंको विवेक-बुद्धिसे ध्वषण, मनन और निदिध्यासन करके आत्माको उज्ज्वल कर ।

प्रथम दर्शन

वैराग्यकी और आत्महितैषी विषयोंकी सुदृढ़ता होनेके लिये बारह भावनाओंका तत्त्वज्ञानियोंने उपदेश किया है:—

१ अनित्यभावना:—शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्ब परिवार आदि सब विनाशीक हैं। जीवका केवल मूढधर्म ही अविनाशी है, ऐसा चिंतन करना पहली अनित्यभावना है।

२ अशरणभावना:—संसारमें मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नहीं, केवल एक शुभ धर्मका ही शरण सत्य है, ऐसा चिंतन करना दूसरी अशरणभावना है।

३ संसारभावना:—इस आत्माने संसार-समुद्रमें पर्यटन करते हुए सब योनियोंमें जन्म लिया है, इस संसाररूपी जंजीरसे मैं कब छूटूंगा ? यह संसार मेरा नहीं, मैं मोक्षमयी हूँ, इस प्रकार चिंतन करना तीसरी संसारभावना है।

४ एकत्वभावना:—यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली ही आती है, और अकेली जायगी, और अपने किए हुए कर्मोंको अकेली ही भोगेगी, इस प्रकार अंतःकरणमें चिंतन करना यह चौथी एकत्वभावना है।

५ अन्यत्वभावना:—इस समारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पाँचवी अन्यत्वभावना है।

६ अनुचिभावना:—यह शरीर अपवित्र है, मउमून्की नान है, रोग और जराका निवासस्थान है। इस शरीरमें मैं व्यास हूँ, यह चिंतन करना छठी अनुचिभावना है।

७ आश्रयभावना:—राग, द्वेष, अज्ञान, निर्याद्व इत्यादि सब आश्रयके कारण हैं, इस प्रकार चिंतन करना सातवी आश्रयभावना है।

मेरे मातापिता और बाल्यकाल-योगों पर प्रभाव होकर इन्होंने जो कठुना सिखायी है, वह अनुभव है। इसी रहस्य का प्रकाश करने हुए पवित्र उन्नीसव्यजनमूर्तों काटने का प्रयत्न करने पर्याय गायत्री का प्रयोग करने के पश्चात् के मुख्यमूर्तों में सहायता है कि:—

अधुवं अस्मान्यपि संमार्गं विवृण्वन् ।

किं नाम हृत्त कर्म्यं जेगाई दुर्गाई न गच्छिता ॥ १ ॥

“अधुर और अज्ञान संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं ऐसी जीवन की कल्पना नहीं करि
 निम्न कल्पने दुर्लभि न जाऊँ ?” यह वाक्यमें इस बातमें प्रश्न होकर दृष्टि हुई कि जहाँ
 उद्वेग होते हैं।

“अथुवे अमामयमि” — ब्रह्मविद्वत् योगेश्वरजी ने महान् तत्त्वज्ञानके प्रदर्शनीयत वचन मनन हो गेलमे से जनेपाठे हैं। अने बुद्धिवादीजी संसार की उत्पत्तिसे मनना है निरुकी वे बुद्धिवादी संसारका जग कर देते हैं। वह तत्त्वज्ञानका प्रदर्शनीय वचनपर है। ये अल्प ज्ञान मेधारी अने उदाहरणकी सुलभाका महायोगका मूलतत्त्व अनेके विनिश्चयों दूर करते हैं। संसारको शोकप्रिय कहनेसे तत्त्वनिर्णय कमजोर नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कही तत्त्वज्ञानसे कही मोहक कहनेसे ठीक नहीं हुआ करते; ठीक कहनेसे सर्वत्र महायोगके वचनमे तत्त्वज्ञानके अर्थ जो प्रमाण मिलता है वह महान् अद्वय, सर्वोपन्य और सर्वोप संसारपर है। महायोगके समस्त अर्थप्रदेश अदि जो जो अर्थ सर्वत्र सर्वत्र ही है उन्हे ही निरुद्धमे उन्हेके देकर उदाहरणोंकी मदद प्रप्त की है।

[illegible]

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible]

प्रमाणशिक्षा:—जिस प्रकार उस भिखारीने स्वप्नमें सुख-समुदाय देने, उनका भोग किए और उनमें आनंद माना उसी तरह पापर प्राणी संसारके स्वप्नके समान सुख-समुदायको मश्रु आनंदस्वरूप मान बैठे हैं। जिस प्रकार भिखारीको वे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या मादम हुए थे, उन्हीं तत्त्वज्ञानरूपी जागृतियों संसारके सुख मिथ्या मादम होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नके भोगोंमें भोगनेपर भी उस भिखारीको शोककी प्राप्ति हुई उसी तरह पापर भव्य संसारमें सुख मान बैठे हैं और उन्हें भोगे हुएओंके समान गिनते हैं, परन्तु उस भिखारीकी तरह वे अंतमें खेद, पश्चात्ताप और अधोगतिको पाते हैं। जैसे स्वप्नकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह संसारकी एक वस्तु सत्य नहीं। दोनों ही चपल और शोकमय हैं, ऐसा विचारकर बुद्धिमान् पुरुष अशरणभावनाकी खोज करते हैं।

द्वितीय चित्र

अशरणभावना

उपजाति

सर्वज्ञानो धर्मं मुनिर्ज्ञायात्, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी

अनाथ एकात सनाथ धासे, एना बिना कोई न बांध रहारो ।

विशेषार्थ:—हे चेतन ! सर्वज्ञ ज्ञानेश्वरदेवके द्वारा निस्पृहतासे उपदेश किये हुए सर्व उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कर्माके प्रभावसे उसका वृत्त आराधन कर आराधना कर। केवल अनाथरूप है उससे सनाथ होगा। इसके बिना भवावस्थाके भ्रमण करनेमें तेरी बाँह परतनेमें कोई नहीं।

जो आत्मायें संसारके मायामय सुखको अथवा अवदर्शनको शरणरूप मानती हैं, वे अधोगति पाती हैं और संशय अनाथ रहती हैं, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान् अनाथीमुनिके चरित्रको प्रमाण करते हैं, इससे अशरण भावना सुदृढ़ होगी।

अनाथीमुनि

(देखो मोक्षमाला पृष्ठ १३-१५, पाठ ५-६-७)

* * * *

प्रमाणशिक्षा:—अहो भव्यो ! महानपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञावान्, महापराशर्यन्त, महान् और महाश्रुत अनाथी मुनिने मम-वदेशके राजाको अपने जीने हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया वह मुझ ही अशरण भावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथीके द्वारा सहन की हुई वेदनाके समान अब इससे भी अत्यन्त विदेश अमर दुःखोंको अनंत आत्मायें सामान्य दृष्टिसे भोगती हुई दीख पड़तीं इनके संबंधमें तुम कुछ विचार करो। संसारमें छापी हुई अनंत अशरणताका त्यागकर सत्य शरण उत्तम तत्त्वज्ञान और परम सुशीलता सेन करो। अंतमें यही मुक्तिकारण है। जिस प्रकार संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ या उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी उत्तम प्राप्तिसे बिना स अनाथ है। सनाथ होनेके लिये पुरुषार्थ करना ही श्रेयस्कर है।

तृतीय चित्र

एकत्वभावना

उपजाति

सारांसे काहि प्रत्यक्ष धन, ते कोई कर्म को ना सकत;

ए मोने एउ स्र बाज्य मोने, एकव एसी कर सह मोने ।

विश्लेषण—सारांसे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले रोग काहि जो उपद्रव होते हैं उन्हें मोक्ष, कुदृष्टि, श्री अथवा पुत्र कोई भी नहीं ले सकते । उन्हें केवल एक जगती जाना ही दान भोगती है । इसमें कोई भी भागीदार नहीं होता । तथा पात, पुनर् जन्म सब विपत्तियों जगती जाना ही भोगती हैं । यह जगती जानी है और अजगती जगती है; इस तरह सिद्ध करने विवेकको मनी भोगी जगती गते पुरा एकवकी निमित्त सोच करने हैं ।

ननिराजपि

मनुष्यको उस समयको जबत करनेवाले ननिराजपि और रामेन्द्रको वैराग्यको उपदेशक संसारको यही देते हैं । ननिराजपि निमित्त नगरोंके राजेश्वर थे । श्री, पुत्र जन्मिने विप्रेय दुःखको जान न करने पर भी एकवकी स्वभावको परिपूर्णरूपसे पहिचानने राजेश्वरने निमित्त भी विचार नहीं किया । रामेन्द्र सबसे पहले यही ननिराजपि निमित्तने विचारते थे, यही सिद्ध करने काकर सदाके सिद्ध करने काव्यतको सुत करता है—

विश्लेषण—हे राजन् ! निमित्त नगरोंके जब प्रवृत्त कोकृत करत हो रहा है । इस और जगती मोक्ष करनेवाले विचारने रामेन्द्रके राजेश्वर और सब पर जाने हुए हैं । केवल मोक्ष एक ही है इस सब दुःखोंका कारण है । जाने इस दुःखोंको अन्तको जो दुःख पहुँचा है उस दुःखको संसारको परिपूर्णरूप करत बनकर है यही वा, मोक्ष नान बन ।

ननिराज—(रामेन्द्रभीषणनेसे) हे विप्र ! जो दुःख है वह केवल अन्तर्गत है । निमित्त नगरोंके एक जगती था, उसके कोकरी एक दुःख था, वह कोकरी एकवकी स्वभाव था, वह सब, पुत्र और जगती दुःख था और वह नान प्रवृत्तों परिपूर्णरूप करत देन था । इस दुःखके सदाका कोकरी होनेसे हमारे होनेवाले यही दुःखोंके और सदाका होनेसे अन्तर्गत कर रहे हैं । ये सभी जगती दुःखोंके निमित्त नहीं कर रहे किन्तु वे अपने दुःखोंके नान होनेके कारण ही कोकरी कोकरी हो रहे हैं ।

विश्लेषण—मनुष्य वह देत ! कोकरी और कोकरी निमित्तने नान नान, नान कोकरी, और कोकरी कर रहे हैं, इसको यही वा और इस जगती दान कर ।

ननिराज—हे विप्र ! निमित्त नगरोंके उन कोकरी और उन कोकरीके जगतीने नान कोकरी भी नहीं कर रहा । मैं उसी प्रवृत्तों प्रवृत्तों करत है किन्तु कोकरी कोकरी है । इस कोकरी कोकरी नान नान भी दान नहीं । मैं कोकरी, श्री जन्मिने स्वभावको ही विचार दे । मुझे हमारे कोकरी भी निमित्त नहीं, और कोकरी भी कोकरी नहीं ।

प्रमाणगणिताः—जिस प्रकार उस भिखारीने स्वप्नमें सुख-समुदाय देने, उनका भोग सिग और उनमें आनंद माना उसी तरह पामर प्राणी संसारके स्वप्नके समान सुख-समुदायको मश आनंदमान बैठे है। जिस प्रकार भिखारीको वे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या मादूम हुए थे, उनी ल तत्त्वज्ञानरूपी जागृतिसे संसारके सुख मिथ्या मादूम होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नके भोगनेपर भी उस भिखारीको शोककी प्राप्ति हुई उसी तरह पामर भव्य संसारमें सुख मान बैठे है और उन्हें भोगे हुएओंके समान गिनते हैं, परन्तु उस भिखारीकी तरह वे अंतमें वेद, पश्चात् और अशोकनिको पाते हैं। जैसे स्वप्नकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह संसारकी एक न वस्तु सत्य नहीं। दोनों ही चपल और शोकमय हैं, ऐसा विचारकर बुद्धिमान पुनः कल्याणकी गोज करते हैं।

द्वितीय चित्र

अशरणभावना

उपजाति

सर्वज्ञो धर्म सुशर्ण जाणी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी

अनाथ एकाक सनाथ थासे, एना विना कोई न थाय खासे।

श्लोकार्थः—हे चेतन ! सर्वज्ञ जिनेश्वरदेवके द्वारा निस्पृहतासे उपदेश किये हुए हैं। उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके प्रभावसे उसका व आराधन कर आराधना का केवड अनाथरूप है उसमें सनाथ होगा। इसके विना भवादवीके भ्रमण करनेमें तेरी बौद्ध पड़ाने कोई नहीं।

जो अन्तर्गत संसारके मायामय सुखको अधवा अवदर्शनकी शरणरूप मानती है, वे ब्रह्मन्तरी हैं और सदैव अनाथ रहती हैं, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान् अनाथीमुनिके शरणमें आ करने हैं, इसमें अशरण भावना सुदृढ़ होगी।

अनाथीमुनि

(देवी मोक्षमाला पृष्ठ १३-१५, पाठ ५-६-७)

प्रमाणगणिताः—अहां मय्यो ! महानपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञावान्, महाशक्त, महान् और महाश्रुत अनाथी मुनिके भगवदेशके राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश मिले सुख ही अशरण भावना निद्र करना है। महामुनि अनार्थिके द्वारा सहन की हुई वेदनाके लक्षण इनमें भी अल्प शक्ति अमल दृष्टियोंको अनंत आत्मार्थ सामान्य दृष्टिसे भोगनी हुई दीन लक्षण इसके संबंधमें तुम कुछ विचार करो। संसारमें छापी हुई अनंत अशरणताका स्वप्नरूप उत्तम तत्त्वज्ञान और परम सुखनिका भोग करो। अंतमें यही मुक्ति का कारण है। जिस अशरण भावने रहता हुआ अनाथी अनाथ या उमी तरह प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी उत्तम प्राप्ति अनाथ है। सनाथ होनेके त्रिपे पुरुषार्थ करना ही श्रेयस्कर है।

तृतीय चित्र

एकत्वभावना

उपजाति

शरीरमें व्यापि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये छई ना सकाय;
ए भोगवे एक स्व आत्मा पोते, एकत्व एथी नय सुझ गोते ।

विशेषार्थः—शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले रोग आदि जो उपद्रव होते हैं उन्हें स्नेही, दुःखी, स्त्री अथवा पुत्र कोई भी नहीं ले सकते । उन्हें केवल एक अपनी आत्मा ही स्वयं भोगती है । इसमें कोई भी भागीदार नहीं होता । तथा पाप, पुण्य आदि सब विषाकोंको अपनी आत्मा ही भोगती है । यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेकको भली भाँति जानने-वाले पुरुष एकत्वका निरंतर रोज करते हैं ।

नमिराजर्षि

नडापुरधके उस न्यायको अच्छा करनेवाले नमिराजर्षि और शक्रेन्द्रके वैराग्यके उपदेशक संवादको यहाँ देते हैं । नमिराजर्षि मिथिला नगरके राजेश्वर थे । स्त्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखको प्राप्त न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पहिचाननेमें राजेश्वरने किंचित् भी विभ्रम नहीं किया । शक्रेन्द्र सबसे पहले जहाँ नमिराजर्षि निवृत्तिमें विराजते थे, वहाँ विप्रके रूपमें आकर परीक्षाके लिये अपने व्याख्यानको शुरु करता हैः—

विप्रः—हे राजन् ! मिथिला नगरमें आज प्रबल कोलाहल व्याप्त हो रहा है । हृदय और मनको उद्वेग करनेवाले विद्याके शब्दोंसे राजमंदिर और सब घर छापे हुए हैं । केवल तेरी एक दीक्षा ही इन सब दुःखोंका कारण है । अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको संसारके परिभ्रमणका कारण मानकर तू यहाँ जा, भोला मत बन ।

नमिराजः—(गौरव भरे वचनोंसे) हे विप्र ! जो तू कहता है वह केवल अज्ञानरूप है । मिथिला नगरमें एक वर्गाचा था, उसके बीचमें एक वृक्ष था, वह शांतल छायासे रमणीय था, वह पत्र, पुष्प और फलोंसे युक्त था और वह नाना प्रकारके पक्षियोंको लाभ देता था । इस वृक्षके वायुद्वारा कंपित होनेसे वृक्षमें रहनेवाले पक्षी दुःखार्ति और शरणरहित होनेसे आक्रन्दन कर रहे हैं । ये पक्षी स्वयं वृक्षके लिये विद्याप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पीड़ित हो रहे हैं ।

विप्रः—परन्तु यह देख ! अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतःपुर, और मन्दिर जल रहे हैं, इसलिये यहाँ जा और इस अग्निको शांत कर ।

नमिराजः—हे विप्र ! मिथिला नगरके उन अंतःपुर और उन मंदिरोंके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जल रहा । मैं उसी प्रकारका प्रवृत्ति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो । इन मंदिर आदिमें मेरा अन्य साधन भी राग नहीं । मैंने पुत्र, स्त्री आदिके व्यवहारको छोड़ दिया है । मुझे इनमेंसे कुछ भी प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं ।

विप्रः—परन्तु हे राजन् ! अपनी नगरीका सघन किल्ल वनवाकर, राजदार, अदालिका फाटक, और मोहल्ले वनवाकर, खाई और शताप्री यंत्र वनवाकर बादमें जाना ।

नमिराजः—(हेतु कारणसे प्रेरित) हे विप्र ! मैं श्रद्धारूपी नगरी करके, सम्पद रूपी मोह करके क्षमारूपी शुभ किला बनाऊँगा; शुभ मनोयोग रूपी अष्टादिका बनाऊँगा; वचनयोगरूपी ख खुदाऊँगा; काया योगरूपी शतधनी करूँगा; पराक्रमरूपी धनुष चढ़ाऊँगा; ईशसिद्धिगतिरूपी डो लगाऊँगा; धीरजरूपी कमान लगाऊँगा; धैर्यको मूठ बनाऊँगा; सत्यरूपी चापसे धनुषको बाँधूँगा; तपस्वरूपी बाण लगाऊँगा; और कर्मरूपी पैरीकी सेनाका भेदन करूँगा; लौकिक संप्रामाणी मुझे हाँ नहीं है, मैं केवल ऐसे भाव-संप्रामाणको चाहता हूँ ।

विप्रः—(हेतु कारणसे प्रेरित) हे राजन् ! शिखरवंद ऊँचे महल बनवाकर, मणि कांचन सरोखे आदि छगयाकर, तालाबमें प्रीति करनेके मनोहर स्थान बनवाकर फिर जाना ।

नमिराजः—(हेतु कारणसे प्रेरित) वने जिस जिस प्रकारके महल गिनाये वे महल मुं
अस्थिर और अशाश्वत जान पड़ते हैं । वे मार्गमें बनी हुई सरायके समान माझम होते हैं, अतएव जह
स्वयाम है, जहाँ शाश्वतता है और जहाँ स्थिरता है मैं वहीं निवास करना चाहता हूँ ।

विद्यः—(हेतु कारणसे प्रेरित) हे क्षत्रियशिरोमणि ! अनेक प्रकारके चोरोंने उपद्रवों के द्वारा इसके द्वारा नगरीका कन्याण करके जाना ।

नमिराजः—हे विप्र ! अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिथ्या दंड देते हैं । चोरीके नहीं करनेवाले शरीर आदि पुद्गल लोकमें बाँधे जाते हैं; तथा चोरीके करनेवाले इन्द्रिय-विकारको कोई नहीं बाँध सकत किंर ऐसा करनेकी क्या आवश्यकता है ?

विप्र:—हे क्षत्रिय ! जो राजा तेरी आज्ञाका पाठन नहीं करते और जो नराधिप स्वतंत्रतासे आचरण करते हैं त उन्हें अपने वशमें करके पीछे जाना ।

नमिराजः—(हेतु कारणसे प्रेरित) दसलाख सुभटोंको संग्राममें
है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल सकते हैं,
एकका मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है । १८३३. ऐसे विजय पाने
जीतनेवाला पुरुष परमोत्कृष्ट है । आत्माने करना उचित है
है ! ज्ञानरूपी आत्माने क्रोध आदि बुद्धि मुनि
क्रोधको, मानको, मायाको और लोभको । जिसने
उसने सब कुछ जीत लिया ।

मित्रः—(हेतु कारणसे प्रेरित) ह
आदिको भोजन देकर, सुवर्ण आदिका दान

नमिराज — (हनु कारणत प्रारत)
 दस छात्र गायत्री दानकी अपेक्षा समय प्रदण
 विशेष संगलकी प्राप्ति करता है ।

तृतीय चित्र

एकत्वभावना

उपजाति

शरीरमें व्याधि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्य लई ना सकाय;

ए भोगवे एक स्व आत्मा पोते, एकत्व एथी नय मुझ गोते ।

विशेषार्थः—शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले रोग आदि जो उपद्रव होते हैं उन्हें स्नेही; कुटुम्बी, स्त्री अथवा पुत्र कोई भी नहीं ले सकते । उन्हें केवल एक अपनी आत्मा ही स्वयं भोगती है । इसमें कोई भी भागीदार नहीं होता । तथा पाप, पुण्य आदि सब विपाकोंको अपनी आत्मा ही भोगती है । यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेकको भली भाँति जानने-वाले पुरुष एकत्वकी निरंतर खोज करते हैं ।

नमिराजर्षि

महापुरुषके उस न्यायको अचल करनेवाले नमिराजर्षि और शक्तेन्द्रके वैराग्यके उपदेशक संवादको यहाँ देते हैं । नमिराजर्षि मिथिला नगरीके राजेश्वर थे । स्त्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखको प्राप्त न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पहिचाननेमें राजेश्वरने किंचित् भी विभ्रम नहीं किया । शक्तेन्द्र सबसे पहले जहाँ नमिराजर्षि निवृत्तिमें विराजते थे, वहाँ विप्रके रूपमें आकर परीक्षाके लिये अपने व्याख्यानको शुरु करता हैः—

विप्रः—हे राजन् ! मिथिला नगरीमें आज प्रबल कोलाहल व्याप्त हो रहा है । हृदय और मनको उद्वेग करनेवाले विलापके शब्दोंसे राजमंदिर और सब घर छाये हुए हैं । केवल तेरी एक दीक्षा ही इन सब दुःखोंका कारण है । अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको संसारके परिभ्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोला मत बन ।

नमिराजः—(गौरव भरे वचनोंसे) हे विप्र ! जो तू कहता है वह केवल अज्ञानरूप है । मिथिला नगरीमें एक बर्गाचा था, उसके बीचमें एक वृक्ष था, वह शीतल छायासे रमणीय था, वह पत्र, पुष्प और फलोंसे युक्त था और वह नाना प्रकारके पक्षियोंको लाभ देता था । इस वृक्षके वायुद्वारा कंपित होनेसे वृक्षमें रहनेवाले पक्षी दुःखार्ति और शरणरहित होनेसे आक्रन्दन कर रहे हैं । ये पक्षी स्वयं वृक्षके लिये विलाप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पीड़ित हो रहे हैं ।

विप्रः—परन्तु यह देख ! अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतःपुर, और मन्दिर जल रहे हैं, इसलिये वहाँ जा और इस अग्निको शांत कर ।

नमिराजः—हे विप्र ! मिथिला नगरीके उन अंतःपुर और उन मंदिरोंके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जल रहा । मैं उसी प्रकारकी प्रवृत्ति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो । इन मंदिर आदिमें मेरा अल्प मात्र भी राग नहीं । मैंने पुत्र, स्त्री आदिके व्यवहारको छोड़ दिया है । मुझे इनमेंसे कुछ भी प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं ।

होकर सार्वभौम सिद्धांतको प्राप्त करेगा। इस तरह श्रुति करने करने, प्रदर्शित करने हुए अन्तर्मुखी उसने उस क्षणिके अज्ञानरूपको बन्द कर दिया। तब अन्तर्मुखी पर सुंदर सुदृढ़ता का शरीर आकाश-वर्ति बन गया।

प्रमाणशिक्षा:—शिवके रूपमें नमिस्तानके वैराग्यकी परीक्षा करनेमें इन्होंने क्या गूढ़ता की है! कुछ भी नहीं की। संसारकी जो मोड़पावों मनुष्यको अज्ञानमान करनेवाली हैं उन सब मोड़पावोंमें शिवमें महागौरवपूर्ण प्रत्यक्ष करनेमें उस इन्होंने निर्भय भावनामें परमात्मयोग प्राप्त किया है, सो भी देखनेकी बात तो यही है कि नमिस्तान अंतर्गत केवल कंपनमान रहे हैं। शून्य और अज्ञान केवल योगमें अपने प्रवादित होनेको इन्होंने अपने उत्तममें प्रदर्शित किया है। हे शिव! तू शिव बन्धुओंको कहलवाता है ये धन्य हैं मेरी नदी हैं। मैं अनेक ही हूँ, अनेक जानेवाला हूँ; और केवल परमात्म एकत्वको ही चाहता हूँ। इस प्रकारके रक्षणमें नमिस्तान अपने उत्तमों और वैराग्यों को दृढ़ बनाने लगे हैं। ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उमा मर्दिनी का शरीर है। दोनों महात्माओंका परस्परता मंचार हुए एकत्वको सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य बन्धुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यही कहा गया है। इसे भी विशेष दृढ़ करनेके लिये नमिस्तानको एकत्वभाव किस तरह प्राप्त हुआ, इस निमित्तमें नमिस्तानके एकत्वसंबंधको संक्षेपमें यहाँ नाथि देने दें:—

ये विदेह देश जैसे महान् राजके अधिपति थे। ये अनेक जीवनरंगी मनोहारिणी स्त्रियों समुदायसे घिरे हुए थे। दर्शनमोहिनियोंके उदय न होनेपर भी वे संसार-खुल्ल जैसे दिखाई देने लगे। एक बार इनके शरीरोंमें दाहभर रोगकी उत्पत्ति हुई। मलों समस्त शरीर जल रहा हो ऐसी बल समस्त शरीरोंमें व्याप्त हो गई। रोम रोमों द्वारा बन्धुओंके हँसने जैसी वेदनाके समान दुःख होने लगा। वैष-विषाणों प्रवीण पुरुषोंके औषधोपचारका अनेक प्रकारसे सेवन किया; परन्तु वह सब रोग हुआ। यह व्याधि ऐश्वर्यमान भी कम न होकर अधिक ही होती गई। सम्पूर्ण औषधियाँ दाह-ज्वर की हिली ही होती गई। कोई भी औषधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहभरमें कुछ भी श्रेय हो। निपुण वैष हताश हो गये, और राजेश्वर भी इस महाप्राणसे तंग आ गये। उसको दूर करने का उपचार की खोज चारों तरफ होने लगी। अंतमें एक महाकुशल वैष मिला, उसने मन्त्रयोगिनी चंद्रिका को फलना बताया। स्वयंकी रानियों चंद्रन चिसनेमें लग गई। चंद्रन चिमनेसे प्रायेक रानीके हाथों पहिने हुए कंकणोंके समुदायसे एकत्रमलाहट होने लगा। मिथिलेशके अंगमें दाहभरकी एक अलग वेदना तो थी ही और दूसरी वेदना इन कंकणोंके फोलाहलसे उत्पन्न हो गई। जब यह खलबलाहट उनसे सहन न हो सका तो उन्होंने रानियोंको आज्ञा की कि चंद्रन चिसना बन्द करो। तुम यह क्या सोच करती हो? मुझसे यह सह्य नहीं जाता। मैं एक महाप्राणसे तो प्रसन्न हूँ ही, और दूसरी व्याधिके समान यह फोलाहल हो रहा है, यह असह्य है। सब रानियोंने केवल एक एक कंकणको स्वयं स्पर्श कर बाकी कंकणोंको निकाल डाला इससे होना हुआ एकत्रमलाहट शांत हो गया। नमिस्तानके रानियोंसे पूछा, क्या तुमने चंद्रन चिसना बन्द कर दिया? रानियोंने कहा कि नहीं, केवल फोलाहल शांत करनेके लिये हम एक एक कंकणको रखकर बाकी कंकणोंका परिवारा करने लगे।

विप्रः—निर्वाह करनेके लिये भिक्षा माँगनेके कारण सुशालं प्रव्रज्यामें असह्य परिश्रम सहना पड़ता है, इस कारण उस प्रव्रज्याको त्यागकर अन्य प्रव्रज्या धारण करने की रुचि हो जाती है। अतएव उस उपाधिको दूर करनेके लिये तू गृहस्थाश्रममें रहकर ही पौषध आदि व्रतोंमें तत्पर रह। हे मनुष्यके अधिपति ! मैं ठीक कहता हूँ।

नमिराजः—(हेतु कारणसे प्रेरित) हे विप्र ! बाल अविवेकी चाहे जितना भी उग्र तप करे परन्तु वह सम्यक् श्रुतधर्म तथा चारित्र्यधर्मके बराबर नहीं होता। एकाग्र कला सोलह कलाओंके समान कैसे मानी जा सकती है ?

विप्रः—अहो क्षत्रिय ! सुवर्ण, मणि, मुक्ताफल, बख्साळंकार और अश्व आदिकी वृद्धि करके फिर जाना।

नमिराजः—(हेतु कारणसे प्रेरित) कदाचित् मेरु पर्वतके समान सोने चाँदीके असंख्यातों पर्वत हो जाँय उनसे भी लोभी मनुष्यकी तृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचित्मात्र भी संतोष नहीं होता। तृष्णा आकाशके समान अनंत है। यदि धन, सुवर्ण, पशु इत्यादिसे सकल लोक भर जाय उन सबसे भी एक लोभी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती। लोभकी ऐसी कनिष्ठता है ! अतएव विवेकी पुरुष संतोषनिवृत्तिरूपी तपका आचरण करते हैं।

विप्रः—(हेतु कारणसे प्रेरित) हे क्षत्रिय ! मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान भोगोंको छोड़ रहा है ! बादमें तू अविद्यमान काम-भोगके संकल्प-विकल्पोंके कारणसे खेदखिन्न होगा। अतएव इस मुनिपनेकी सब उपाधिको छोड़ दे।

नमिराजः—(हेतु कारणसे प्रेरित) काम-भोग शून्यके समान हैं; काम-भोग विपके समान हैं; काम-भोग सर्पके तुल्य हैं; इनकी बाँछा करनेसे जीव नरक आदि अयोगविमें जाता है; इसी तरह श्रोत्र और मानके कारण दुर्गति होती है; मायासे सप्ततिका विनाश होना है; लोभसे इस लोक और परलोकका भय रहता है, इसलिये हे विप्र ! इनका तू मुझे उपदेश न कर। मेरा हृदय कभी भी चलायमान होनेवाला नहीं, और इस मिथ्या मोहिर्निर्माणे अभिरुचि रखनेवाला नहीं। जानबूझकर विप कौन पियेगा ! जानबूझकर दीपक लेकर कुँएमें कौन गिरेगा ! जानबूझकर विभ्रममें कौन पड़ेगा ! मैं अपने अमृतके समान वैराग्यके मधुर रसको अप्रिय करके इस जहरको प्रिय करनेके लिये निधिग्राने आनेवाला नहीं।

महर्षि नमिराजकी सुदृढ़ता देखकर शक्रेन्द्रको परमानन्द हुआ। बादमें भाग्यको रूपको छोड़कर उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया धारण की। फिर वह वन्दन करके मधुर वचनोंमें राजपौष्पकी मृत्ति करने लगा कि हे महापराशरि ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने श्रोत्र ग्रांत किया। आश्चर्य है कि तूने अक्षरको पराजित किया। आश्चर्य है कि तूने नासको दूर किया। आश्चर्य है कि तूने लोभको बराने किया। आश्चर्यकारी है तेरा सरलपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्व, आश्चर्यकारी है तेरा प्रधान क्षमा और आश्चर्यकारी है तेरा निर्लोभिता। हे पूज्य ! तू इस भवमें उत्तम है और परमवने उत्तम होगा। तू जर्मगति

होकर सर्वोच्च सिद्धगतिको प्राप्त करेगा। इस तरह स्तुति करते करते, प्रदक्षिणा करते हुए श्रद्धापूर्वक उसने उस ऋषिके चरणकमलोंको बन्दन किया। तत्पश्चात् वह सुन्दर मुकुटवाला राजेन्द्र आकाश-मार्ग चला गया।

प्रमाणशिक्षा:—विप्रके रूपमें नमिराजके वैराग्यकी परीक्षा करनेमें इन्द्रने क्या न्यूनता की है कुछ भी नहीं की। संसारकी जो छोटपटाये मनुष्यको चलायमान करनेवाली है उन सब छोटपटाये विषयमें महागौरवपूर्ण प्रश्न करनेमें उस इन्द्रने निर्मल भावनासे प्रशंसायोग्य चानुर्य दिखाया है, तो देखनेकी बात तो यही है कि नमिराज अंततक केवल कंचनमय रहे हैं। शुद्ध और अखंड वैराग्य वेगमें अपने प्रवाहित होनेको इन्द्रोंने अपने उत्तरोंमें प्रदर्शित किया है। हे विप्र! तू जिन वस्तुओंसे मैं कहलवाता हूँ वे वस्तुयें मेरी नहीं हैं। मैं अकेला ही हूँ, अकेला जानेवाला हूँ; और केवल प्रशंसा एकत्वको ही चाहता हूँ। इस प्रकारके रहस्यमें नमिराज अपने उत्तरको और वैराग्यको दृढ़ बनाते गये हैं ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उस महर्षिका चरित्र है। दोनों महात्माओंका परस्परका संबन्ध इस एकत्वको सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य वस्तुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यहाँ कहा गया है। भी विशेष दृढ़ करनेके लिये नमिराजको एकत्वभाव किस तरह प्राप्त हुआ, इस विषयमें नमिराज एकत्वसंबन्धकी संक्षेपमें यहाँ नाचे देते हैं:—

ये विदेश देश जैसे महान् राज्यके अधिपति थे। ये अनेक जीवनवन्ती मनोहारिणी क्लृप्त समुदायसे घिरे हुए थे। दर्शनमोहिनीके उदय न होनेपर भी वे संसार-दुग्ध जैसे दिव्य देते थे एक बार इनके शरीरमें दाहज्वर रोगकी उत्पत्ति हुई। मानों समस्त शरीर जल रहा हो ऐसी उग्र समस्त शरीरमें व्याप्त हो गई। रोम रोममें हजार बिच्छुओंके डँसने जैसी वेदनाके समान दुःख हो लगा। वैद्य-रिषामें प्रवीण पुरुषोंके औषधोपचारका अनेक प्रकारसे सेवन किया; परन्तु वह सब इश्वर हुआ। यह व्याधि छेड़मात्र भी कम न होकर अधिक ही होती गई। सम्पूर्ण औषधियाँ दाह-ज्वर हितैषी ही होती गई। कोई भी औषधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहज्वरसे कुछ भी श्रेय हो निपुण वैद्य हताश हो गये, और राजेश्वर भी इस महाव्याधिसे तंग आ गये। उसको दूर करने कठे प्रयत्न की खोज चारों तरफ होने लगी। अंतमें एक महाकुशल वैद्य मिला, उसने मलयगिरि चंदनका काटना बताया। रूपवन्ती रानियाँ चंदन घिसनेमें लग गईं। चंदन घिसनेसे प्रत्येक रानीके छत्रों पड़ने हुए कंकणोंके समुदायसे खलभलाहट होने लगा। मिथिलेशके अंगमें दाहज्वरकी एक अल्प वेदना तो यी ही और दूसरी वेदना इन कंकणोंके कोलाहलसे उत्पन्न हो गई। जब यह खलभलाहट उनसे सहन न हो सका तो उन्होंने रानियोंको आज्ञा की कि चंदन घिसना बन्द करो। तुम यह क्या रोग फैलती हो! मुझसे यह सहा नहीं जाता। मैं एक महाव्याधिसे तो ग्रसित हूँ ही, और दूसरी व्याधिसे सनान यह कोलाहल हो रहा है, यह असह्य है। सब रानियोंने केवल एक एक कंकणको कंकण स्वरूप एकर वाकी कंकणोंको निकाल डाला इससे होता हुआ खलभलाहट शांत हो गया। नमिराजने रानियोंसे पूछा, क्या तुमने चंदन घिसना बन्द कर दिया? रानियोंने कहा कि नहीं, केवल कोलाहल शांत करनेके लिये हम एक एक कंकणको रखकर वाकी कंकणोंका परित्याग करके बच

बिस्त रही हैं। अब हमने कंकणोंको समूहको अपने हाथमें नहीं रक्खा इसलिये कोलाहल नहीं होता। रानियोंके इतने वचनोंको सुनते ही नमिराजके रोमरोममें एकत्व उदित हुआ—एकत्व व्याप्त हो गया, और उनका ममत्व दूर हो गया। सचमुच ! बहुताँके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है। देखो ! अब इस एक कंकणसे लेशमात्र भी गलभलाहट नहीं होता। कंकणोंके समूहसे सिरको घुमा देनेवाला खलभलाहट होता था। अहो चेतन ! तू मान कि तेरी सिद्धि एकत्वमें ही है। अधिक मिलनेसे अधिक ही उपाधि बढ़ती है। संसारमें अनन्त आत्माओंके संबन्धसे तुझे उपाधि भोगनेकी क्या आवश्यकता है ! उसका त्याग कर और एकत्वमें प्रवेश कर। देख ! अब यह एक कंकण खलभलाहटके बिना कैसी उत्तम शान्तिमें रम रहा है। जब अनेक थे तब यह कैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू भी कंकणरूप है। उस कंकणकी तरह तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-समुदायमें पड़ा रहेगा तबतक भवरूपी खलभलाहटका सेवन करना पड़ेगा। और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकत्वकी आराधना करेगा तो सिद्धगतिरूपी महापवित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवेशमें ही उन नमिराजको पूर्वभक्तका स्मरण हो आया। वे प्रव्रज्या धारण करनेका निश्चय करके सो गये। प्रभातमें मंगलमूचक वाजों की ध्वनि हुई; नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकत्वका परिपूर्ण सेवन करनेवाले श्रीमान् नमिराज ऋषिको अभिवंदन हो !

शार्दूलविक्रीडित

राणी सर्व मट्टी सुचंदन घसी, ने चर्चशामां हती,
बूझ्यो त्वां ककट्याट कंकणतणो, श्रोती नमिभूपति;
संवादे पण इन्द्रयी हृद रह्यो, एकत्व सायुं कर्तुं,
एवा ए मिथिलेशानुं चरित आ, सम्पूर्ण अत्रे धयुं ॥ १ ॥

विशेषार्थः—सब रानियाँ मिलकर चंदन घिसकर लेप करनेमें लगीं हुई थीं। उस समय कंकणोंका कोलाहल सुनकर नमिराजकी बौध प्राप्त हुआ। वे इन्द्रके साथ संवादमें भी अच्छल रहे; और उन्होंने एकत्वको सिद्ध किया। ऐसे इस मुक्तिसाधक महावैरागी मिथिलेशका चरित्र भावनाबोध ग्रंथके तृतीय चित्रमें पूर्ण हुआ।

चतुर्थ चित्र

अन्यत्वभावना

शार्दूलविक्रीडित

ना मारां तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना,
ना मारां भृत स्नेहियो स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना;
ना मारां धन धाम पौवन धरा, ए मोह अज्ञानना,
रे ! रे ! जीव विचार एमज सदा, अन्यत्वदा भावना ॥ २ ॥

विशेषार्थः—यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कांति मेरी नहीं, यह स्त्री मेरी नहीं, यह पुत्र मेरा नहीं, ये माई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, यह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, यह महल मेरा नहीं, यह पौवन मेरा नहीं, और यह भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केवल अज्ञानपनेका है। हे जीव ! सिद्धगति पानेके लिये अन्यत्वका उपदेश देनेवाली अन्यत्वभावनाका विचार कर ! विचार कर !

निध्या ममन्तरी भमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी वृद्धिके लिये भावपूर्ण मन करने योग्य राजराजेश्वर मरनेके चरित्रको यहाँ उद्धृत करते हैं:—

भरतेश्वर

जिसकी अष्टशताष्टमें रमणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अश्वोंका समूह शोभायमान होय था; जिसकी गजशताष्टमें अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी झूम रहे थे; जिसके अंतःपुरमें नरवीर्य, सुसुमतिता और सुगम शिर्यों हजारोंकी संख्यामें शोभित हो रही थी; जिसके खजानेमें निशानेवाजी शंखवा डगमगे गर्जन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आश्राको देवदेवतागणों आसीन होकर अपने मुमुट पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्ते भोजन करनेके लिये नाना प्रकारके द्रव्य भोजन पत्र पत्रमें निर्मित होने थे; जिसके कोमल कर्णके पिठासके लिये बारीक और मज्जु लहने गायन करनेवाड़ी शार्ङ्गनायें तयार रहती थी; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक तयार किए जाने थे; जिसकी यशःकीर्ति वायु रूपसे फैलकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; जिसके शत्रुओंके गुणों शपथ करनेका समय न आया था; अथवा जिसके बैरियोंकी बनिताओंके नयनोंमें लज और ही टटकने लगे थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेको तो समर्थ था ही नहीं, परन्तु जिसके मातृ निन्दिताने उगड़ी दिग्गजने भी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उनकी कान्त वाचना करता था; जिसका रूप, कानि और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमें महान् बल, वीर रश्मि और उग्र पराक्रम उल्लट रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके लिये महासुगंधिमय बाग-बगीचे और वन उत्पन्न बने हुए थे; जिसके यहाँ मुख्य कुलदीपक पुरोंका समुदाय था; जिसकी सेवाने लाखों अनुसूज होकर गड़े गड़ा करते थे; वह पुरुष जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उद्गारोंसे, कंचनके डंठल सेनेके धातुमें बगई दिया जाता था; जिसके कुंकुमवर्णके चरणरुमडोंका स्पर्श करनेके लिये ईर्ष्या भी लगने लगे थे; जिसकी आयुधशालामें महायशोमान दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी; जिसकी सम्पत्ति अग्रेय दीप्त प्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान् छह राँटकी प्रमुखाका तेजस्वी और प्रशस्तिमान मुमुट सुशोभित था; वहनेका अनिप्राय यह है कि जिसकी साधन-सामग्रीका, जिसके दलका, जिसके नगर, पुर और पट्टनका, जिसके वैभवका, और जिसके विजयका संसारमें किसी प्रकारमें न्यूनभाव न था; ऐसा वह श्रीमान् राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-मुखमें बसावूने निर्भूत होकर मनोहर निदामन पर बैठा था। चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना प्रशस्ती वृत्त ध्वज मूलन गीर्जने फैल रहा था; नाना प्रकारके सुगंधित पदार्थ जोरसे महँक रहे थे; नाना प्रकारके सुन्दर श्वश्रुक, दंडिक, दक्षिण-कठाने मय गीच रहे थे; शीतल, मंद और सुगंधित वादुकी लहरे फैली थी। आनन्दन आदि पदार्थोंका निरीक्षण करने हुए वे श्रीमान् राजराजेश्वर मरने उस मृत्यु अन्तान में दिग्दर्श देने थे।

इनके बादका एक उगड़ीनेमें उगड़ी निकल पड़ी। मरनेका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। उगड़े आने उगड़ी निकल पड़ने सोनहरीन काटने होने लगी। नौ उगड़िये उगड़ियेका गिन मनोहर ध्यान करती थी उस मनोहरमें रहित इस उगड़ीको देखकर इनके उत्तरमें मनोहरको अन्त में

विस रही हैं। अब हमने कंकणोंको समूहको अपने हाथमें नहीं रक्खा इसलिये कोलाहल नहीं होता। रानियोंके इतने वचनोंको सुनते ही नमिराजके रोमरोममें एकत्व उदित हुआ—एकत्व व्याप्त हो गया, और उनका ममत्व दूर हो गया। सचमुच ! बहुतोंके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है। देखो ! अब इस एक कंकणसे लेशमात्र भी खलभलाहट नहीं होता। कंकणोंके समूहसे सिरको घुमा देनेवाला खलभलाहट होता था। अहो चेतन ! तू मान कि तेरी सिद्धि एकत्वमें ही है। अधिक मिलनेसे अधिक ही उपाधि बढ़ती है। संसारमें अनन्त आत्माओंके संबन्धसे तुझे उपाधि भोगनेकी क्या आवश्यकता है ! उसका त्याग कर और एकत्वमें प्रवेश कर। देख ! अब यह एक कंकण खलभलाहटके विना कैसी उत्तम शान्तिमें रम रहा है। जब अनेक थे तब यह कैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू भी कंकणरूप है। उस कंकणकी तरह तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-समुदायमें पड़ा रहेगा तबतक भयरूपी खलभलाहटका सेवन करना पड़ेगा। और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकत्वकी आराधना करेगा तो सिद्धगतिरूपी महापवित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवेशमें ही उन नमिराजको पूर्वभवका स्मरण हो आया। वे प्रव्रज्या धारण करनेका निश्चय करके सो गये। प्रभातमें मंगलमूचक वाजों की ध्वनि हुई; नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकत्वका परिपूर्ण सेवन करनेवाले श्रीमान् नमिराज ऋषिको अभिषेक हो !

शार्दूलविक्रीडित

राणी सर्व मळी मुचंदन घसी, ने चर्चवामां हती,
बूझ्यो त्यां ककळ्याट कंकणतणी, श्रोती नमिभूपति;
संवादे पण इन्द्रयी दृढ राखी, एकत्व साजुं कर्युं,
एवा ए मिथिलेशानुं चरित आ, सम्पूर्ण अत्रे थयुं ॥ १ ॥

विशेषार्थः—सब रानियाँ मिलकर चंदन घिसकर लेप करनेमें लगीं हुई थीं। उस समय कंकणोंका कोलाहल सुनकर नमिराजको बोध प्राप्त हुआ। वे इन्द्रके साथ संवादमें भी अच्छे रहे; और उन्होंने एकत्वकी सिद्ध किया। ऐसे इस मुक्तिसाधक महाविरागी मिथिलेशका चरित्र भावनावोध ग्रंथके तृतीय चित्रमें पूर्ण हुआ।

चतुर्थ चित्र

अन्यत्वभावना

शार्दूलविक्रीडित

ना नारां तन रूप कींति सुवती, ना पुत्र के भान ना,
ना नारां भूत स्नेहियो स्वजन के, ना गोत्र के शान ना;
ना नारा धन धाम दीन धरा, ए मोह अज्ञानना,
रे ! रे ! जीव विचार एमज सदा, अन्यवदा भावना ॥ २ ॥

विशेषार्थः—यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कींति मेरी नहीं, यह पुत्र मेरी नहीं, यह गोत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, यह गोत्र मेरा नहीं, यह इति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, यह महत्त्व मेरा नहीं, यह दीन मेरा नहीं, और यह भूति मेरी नहीं, यह सब मोह जेकर अज्ञानसेका है। हे जीव ! विचारने अपने अपने अन्यवदा उपदेश देनेवालों अन्यत्वभावनाका विचार कर ! विचार कर !

मिथ्या ममत्वकी भ्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी वृद्धिके लिये भावपूर्ण मन करे योग्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रको यहाँ उद्धृत करते हैं:—

भरतेश्वर

जिसकी अश्वशालामें रमणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अश्वोंका समूह शोभायमान होता था; जिसकी गजशालामें अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी झूम रहे थे; जिसके अंतःपुरमें नवरीम, सुवुमारिका और मुग्धा स्त्रियाँ हजारोंकी संख्यामें शोभित हो रही थीं; जिसके खजानामें विद्वानोंका चंचल उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आवाहको देश-देशान्तमें आधीन होकर अपने मुखट पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्ते भोजन करनेके लिये नाना प्रकारके पशु भोजन पल पलमें निर्मित होते थे; जिसके कोमल कर्णके बिलासके लिये बारीक और मधुर स्वर गायन करनेवाली वारांगनायें तत्पर रहती थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक तयार किये जाते थे; जिसकी यशःकीर्ति वायु रूपसे फैलकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; जिसके शत्रुओंके मुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके बैरियोंकी वनिताओंके नयनोंमें सदा आँसू ही टपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेको तो समर्थ था ही नहीं, परन्तु जिसके सामने निर्दोषतासे उँगली दिखानेमें भी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उसकी हाजीर याचना करता था; जिसका रूप, कांति और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमें महान् बल, शक्ति और उग्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके श्रद्धा करनेके लिये महासुगंधिमय बाग-वनोंमें वन उपवन बने हुए थे; जिसके यहाँ मुख्य कुलदीपक पुत्रोंका समुदाय था; जिसकी सेवामें लाखों श्रुत सज्ज होकर खड़े रहा करते थे; यह पुरुष जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उद्गारोंसे, कंचनके झर और मोतियोंके धावसे वधाई दिया जाता था; जिसके कुंकमवर्णके चरणकमलोंका स्पर्श करनेके लिये स्वर्ग जन्मे भी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधशालामें महापशोमान दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी; जिसके यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान् छत्र खंडनी प्रभुताका तेजस्वी और प्रकाशमान सुवुट सुशोभित था; कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसकी साधन-सामग्रीका, जिनके दलका, जिसके नगर, पुर और पड़नका, जिसके वैभवका, और जिसके बिलासका संसारमें किसी भी प्रकारसे न्यूनभाव न था; ऐसा वह श्रीमान् राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-सुवर्णमें क्याभूताने विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना प्रकारकी धूमधूम गृह्य रीतिसे फैल रहा था; नाना प्रकारके सुगंधित पदार्थ जोरसे महँक रहे थे; नाना प्रकारके सुन्दर स्वरयुक्त वादित्त यंत्रिक-कलासे स्वर गींच रहे थे; शीतल, मंद और सुगंधित वायुकी लहरें फैली थीं। आभूषण आदि पदार्थोंका निरीक्षण करते हुए वे श्रीमान् राजराजेश्वर धरन उस दुर्लभ अनुपम जैमि दिखाई देते थे।

इनके हाथकी एक उँगलीमेंसे अँगूठी निकल पड़ी। भरतका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ और उन्हें अपनी उँगली बिल्कुल शोभाहीन मादूम होने लगी। नौ उँगलियोंसे अँगूठियोंद्वारा जिन मनीषापूर्ण धारण कर्तवी थीं उस मनोहरतासे रहित इस उँगलीको देखकर इसके ऊपरसे भरतेश्वरको अद्भुत दर्शन

विचारको करना हुई। किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है! यह विचार करनेपर उसे मालूम हुआ कि इसका कारण केवल उँगलीसे अँगूठीका निकल जाना ही है। इस बातको विवेकमयसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उँगलीको अँगूठी भी निकाल ली। जैसे ही दूसरी उँगलीसे अँगूठी निकली, वैसे ही वह उँगली भी शोभाहीन दिखाई देने लगी। फिर इस बातको सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलीसे भी अँगूठी निकाल ली, इससे यह बात और भी प्रमाणित हुई। फिर चौथी उँगलीसे भी अँगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी। इस तरह नज़रने क्रमसे दसों उँगलियों खाती कर डाली। सारी हो जानेसे ये सबकी सब उँगलियाँ शोभाहीन दिखाई देने लगी। इनके शोभाहीन मालूम होनेसे राजराजेश्वर अत्यन्त नावताने गहद होकर इस तरह बोले:—

अबो हो! कैसी विचित्रता है कि मूर्खसे उत्पन्न हुई वस्तुको छूटकर कुशलतापूर्वक बढ़नेसे मुद्रिका बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगलीसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे विरघ्न ही रूप दिखाई दिया। विरघ्न रूपसे उँगलीको शोभाहीनता और नंगान्त खेदका कारण हो गया। शोभाहीन मालूम होनेका कारण केवल अँगूठीका न होना ही रहता न! यदि अँगूठी होती तो मैं ऐसी कशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह उँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगलीसे यह हाथ शोभित होता है; इस हाथसे यह शरीर शोभित होता है; फिर इसमें मैं किसकी शोभा मानूँ? बड़े आश्चर्यका बात है! मेरी इस मानी जानी हुई मनोहर कान्तिको और भी विशेष शोभा करनेवाले ये नग्न नागिक्य आदिके कलंक और रंगविरंगे वस्त्र ही सिद्ध हूँ; यह कान्ति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा शरीरको गुणवत्ताको देकर सुंदरता दिखाती है; अबो हो! यह कैसी उलटी बात है! जिस शरीरको मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कान्तिसे, और वह कान्ति कलाङ्कारसे शोभित होती है; तो क्या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं? क्या यह केवल रुबिर, मंस और हाडोंका ही पंवर है! और इस पंवरको ही मैं सर्वथा अपना मान रहा हूँ। कैसी मूढ़! कैसी अन्या! और कैसी विचित्रता है! मैं केवल परपुरुषकी शोभासे ही शोभित हो रहा हूँ। किसी और चीज़से रमणीयता धारण करनेवाले शरीरको मैं अपना कैसे मानूँ! और कदाचित् ऐसा मानकर यदि मैं इसमें मग्न नाव रक्खूँ तो वह भी केवल दुःखप्रद और बुरा है। इस मेरी अज्ञानता इस शरीरसे कभी न कभी विधोग होनेवाला है। जब जाना दूसरी देहको धारण करने वाली जायगी तब इस देहके यही पड़े रहनेमें कोई भी शंका नहीं है। यह काला न तो मेरी हुई और न होगी, फिर मैं इसे अपनी मानता हूँ कथवा मानूँ यह केवल मूर्खता ही है। जिसका कभी न कभी विधोग होनेवाला है और जो केवल अन्धत्वनावका ही धारण किये हुए है उसमें मग्न क्यों रहना चाहिये! जब यह मेरी नहीं होती तो फिर क्या मुझे इसका होना उचित है! नहीं, नहीं। जब यह मेरी नहीं तो मैं भी इसका नहीं, ऐसा विचारके, उड़ करके और आचरण करके यही विवेक-बुद्धिका अर्थ है। यह समस्त सृष्टि अनेक वस्तुओंसे और अनेक पदार्थोंसे नहीं हुई है, उन सब पदार्थोंकी अवस्था जिसके समान मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुई, तो फिर दूसरी कोई वस्तु मेरी कैसे हो

विचारकी स्फुरण हुई। किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है? यह विचार करनेपर उसे मादम हुआ कि इसका कारण केवल उँगलीमेंसे अँगूठीका निकल जाना ही है। इस बातको विशेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उँगलीकी अँगूठी भी निकाल ली। जैसे ही दूसरी उँगलीमेंसे अँगूठी निकाली, वैसे ही वह उँगली भी शोभाहीन दिखाई देने लगी। फिर इस बातको सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, इससे यह बात और भी प्रमाणित हुई। फिर चौथी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी। इस तरह भरतने क्रमसे दसों उँगलियाँ खाली कर डालीं। खाली हो जानेसे ये सबकी सब उँगलियाँ शोभाहीन दिखाई देने लगी। इनके शोभाहीन मादम होनेसे राजराजेश्वर अन्यत्वभावनामें गदगद होकर इस तरह बोले:—

अहो हो! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई वस्तुको कूटकर कुशलतापूर्वक घड़नेसे मुद्रिका बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगलीमेंसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इसमें विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया। विपरीत दृश्यसे उँगलीकी शोभाहीनता और नंगापन स्पष्टका कारण हो गया। शोभाहीन मादम होनेका कारण केवल अँगूठीका न होना ही ठहरा न? यदि अँगूठी होती तो मैं ऐसी अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह उँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगलीसे यह हाथ शोभित होता है; इस हाथसे यह शरीर शोभित होता है; फिर इसमें मैं किसकी शोभा मानूँ? बड़े आश्चर्यका बात है! मेरी इस नानी जाती हुई मनोहर कांतिको और भी विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि मणिक्क आदिके अलंकार और रंगविरंगे वस्त्र ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा शरीरकी गुमताको ढँककर सुंदरता दिग्गती है; अहो हो! यह कैसी उलटी बात है! जिस शरीरको मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कांतिसे, और वह कांति वज्रांशकासे शोभित होती है; तो क्या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं? क्या यह केवल रुधिर, मांस और हाडोंका ही पंजर है? और इस पंजरको ही मैं सर्वथा अपना मान रहा हूँ। कैसी भूट! कैसी भ्रमना! और कैसी विचित्रता है! मैं केवल परपुद्गलकी शोभासे ही शोभित हो रहा हूँ। जिस और चीजसे रमणीयता धारण करनेवाले शरीरको मैं अपना कैसे मानूँ? और कदाचित् ऐना मानकर यदि मैं इसमें नम्र भार रक्खूँ तो यह भी केवल दुःखप्रद और कृथा है। इस मेरी आभाया इस शरीरमें कभी न कभी स्थान होनेवाला है। जब आना दूसरी देखने धारण करने वाली जानती तब इन देखने वाली परे रहनेमें कोई भी शंका नहीं है। यह यात्रा न तो मेरी हुई और न होगी, फिर मैं इसे अपनी मानता हूँ अपना मानूँ यह केवल कर्मका ही है। जिसका कभी न कभी स्थान होनेका है और जो केवल अल्पकालको ही धारण किये हुए है उसमें समझ क्यों लगना चाहिए? जब यह मेरी नहीं होगी तो फिर क्या मुझे इसका होना उचित है? नहीं, नहीं। जब यह मेरी नहीं तो मैं भी इसका नहीं, ऐसा विचार, यह कर्म और अवस्था बनी बनी स्थिर-मुद्रिका और है। यह समझ ली अनेक वस्तुओंसे और अनेक पदार्थोंसे बना हुई है, उन सब पदार्थोंकी अनेक स्थितिमें समझ ली एक भी वस्तु फिर नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुई, तो फिर इसकी कोई वस्तु नहीं बने ही

मिथ्या ममत्वकी भ्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी वृद्धिके लिये भावपूर्वक मनन करने योग्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रको यहाँ उद्धृत करते हैं:—

भरतेश्वर

जिसकी अष्टशालामें रमणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अश्वोंका समूह शोभायमान होता था; जिसकी गजशालामें अनेक जातिके मदनोन्मत्त हाथी झूम रहे थे; जिसके अंतःपुरमें नवरेतस, सुकुमारिका और मुग्धा स्त्रियाँ हजारोंकी संख्यामें शोभित हो रही थीं; जिसके स्वामिने विद्वत्पण चंचला उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आंशुकी देखनेमें आधीन होकर अपने मुकुट पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्ते भोजन करनेके लिये नाना प्रकारके पशु भोजन पल पलमें निर्मित होते थे; जिसके कोमल कर्णके विलासके लिये वारीक और मृदु काने गायन करनेवाली वारांगनायें तत्पर रहती थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक लक्ष्य किये जाते थे; जिसकी यशःकीर्ति वायु रूपसे फैलकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; जिसके समुद्रके मुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके वैरियोंकी बनिताओंके नयनोंमें सरा आँसू ही टपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेको तो समर्थ था ही नहीं, परन्तु जिसके काने निर्दोषतासे उँगली दिखानेमें भी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उनकी इच्छा याचना करता था; जिसका रूप, कांति और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमें महान् बल, ईश्वर शक्ति और उग्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके लिये महासुगंधिमय बाग-बगीचे और यम उपवन बने हुए थे; जिसके यहाँ मुख्य कुलदीपक पुत्रोंका समुदाय था; जिसकी सेवामें लाखों वज्र सज्ज होकर पड़े रहा करते थे; वह पुरुष जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उद्गारोंसे, कंचनके हार और मोनियोंके धालसे बर्बाद दिया जाता था; जिसके कुंकुमवर्णके चरणरुमलोंका स्पर्श करनेके लिये हजारों जैसे भी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधशालामें महायशोमान दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान् छद्म खंडकी प्रभुताका तेजस्वी और प्रकाशमान मुकुट सुशोभित था; वहनेका अभिप्राय यह है कि जिसकी साधन-सामग्रीका, मित्रों दलका, जिसके नगर, पुर और पड़नका, जिसके वैभवका, और जिसके विलासका संसारमें किसी भी प्रकारसे न्यूनभाव न था; ऐसा वह श्रीमान् राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-मुचनमें बसाने लगे विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना प्रकारकी वृक्ष धूम्र मृगम रीतिसे फैल रहा था; नाना प्रकारके सुगंधित पदार्थ जोरसे महँक रहे थे; नाना प्रकारके सुन्दर स्वरयुक्त वादित यंत्रिक-कलासे स्वर खींच रहे थे; शीतल, मंद और सुगंधित वायुकी धाराएँ बह रही थीं। आम्रपण आदि पदार्थोंका निरीक्षण करते हुए वे श्रीमान् राजराजेश्वर भरत उस सुखमें अनुपम जैसे दिव्य देते थे।

इनके हाथकी एक उँगलीमेंसे अँगूठी निकल पड़ी। भरतका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ और उन्हें अपनी उँगली बिल्कुल शोभाहीन मादूम होने लगी। नौ उँगलियों अँगूठियोंद्वारा जिस मनोहर चित्र धारण करनी थी उस मनोहरतासे रहित इस उँगलीको देखकर इसके ऊपरसे भरतेश्वरको बहुत दुःख

विचारको स्वरूप हुई। जिस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है ! यह विचार करनेपर उसे माह्न हुआ कि इसका कारण केवल उँगलीमेंसे अँगूठीका निकल जाना ही है। इस बातको विवेकमयसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उँगलीकी अँगूठी भी निकाल ली। जैसे ही दूसरी उँगलीमेंसे अँगूठी निकाली, वैसे ही वह उँगली भी शोभाहीन दिखाई देने लगी। फिर इस बातको सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, इससे यह बात और भी प्रमाणित हुई। फिर चौथी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी। इस तरह भरतने क्रमसे दसों उँगलियों खाली करवायीं। खाली हो जानेसे ये सबकी सब उँगलियाँ शोभाहीन दिखाई देने लगीं। इनके शोभाहीन माह्न होनेसे राजराजेश्वर अल्पत्वभावनामें गह्र होकर इस तरह बोले—

अहो हो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई वस्तुको कूटकर कुशलानुर्वक षड्भेदे मुद्रिका बनाई; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगलीमेंसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया। विपरीत दृश्यसे उँगलीकी शोभाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। शोभाहीन माह्न होनेका कारण केवल अँगूठीका न होना ही रहता न ? यदि अँगूठी होती तो मैं ऐसी अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह उँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगलीसे यह हाथ शोभित होना है; इस हाथसे यह शरीर शोभित होता है; फिर इसमें मैं किसको शोभा मानूँ ? बड़े आश्चर्यकी बात है ! मेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कांतिकी और भी विदेम दांत करनेवाले ये नग्न नागिक्य बादिके कंठकार और रंगविलेख वस्त्र ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा शरीरकी गुणताको ढँककर सुंदरता दिखाती है; अहो हो ! यह कैसी उलटी बात है ! जिस शरीरको मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कांतिके, और वह कांति वस्त्रावकासे शोभित होती है; तो क्या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं ? क्या यह केवल लहिर, मंस और हाडोंका ही पंजर है ? और इस पंजरको ही मैं सर्वथा अपना मान रहा हूँ। कैसी मूढ़ ! कैसी भ्रमना ! और कैसी विचित्रता है ! मैं केवल परसुद्रवकी शोभासे ही शोभित हो रहा हूँ। किसी और चीजसे रमणीयता धारण करनेवाले शरीरको मैं अपना कैसे मानूँ ? और कदाचित् ऐसा मानकर यदि मैं इसमें मनन मात्र रखूँ तो वह भी केवल दुःखमय और वृथा है। इस मेरी जानका इस शरीरसे कभी न कभी वियोग होनेवाला है। जब जाना दूसरी देहको धारण करने चली जाएगी तब इस देहके यही पड़े रहनेमें कोई भी शंका नहीं है। यह काम न तो मेरी हुई और न होगी, फिर मैं इसे अपनी मानता हूँ अपना मानूँ यह केवल मूर्खता ही है। जिसका कभी न कभी वियोग होनेवाला है और जो केवल अल्पत्वभावको ही धारण किये हुए है उसने मनन क्यों करना चाहिये ! जब यह मेरी नहीं होती तो फिर क्या मुझे इसका होना उचित है ? नहीं, नहीं। जब यह मेरी नहीं तो मैं भी इसका नहीं, ऐसा विचार, दृढ़ कर्तव्य और अवसर कर्त यही विवेक-मुद्रिका अर्थ है। यह समस्त सृष्टि अनंत वस्तुको और अनंत पदार्थसे नहीं हुई है, उन सब पदार्थकी अनेक विलुके समान मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुई, तो फिर दूसरी क्यों वस्तु मेरी कैसे हो

कुछ जुदा ही है। यदि हम इस प्रकार अविवेक दिखावें तो फिर बंदरको भी मनुष्य गिननेमें क्या दोष है ! इस विचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक प्राप्त हुई है। परन्तु नहीं, मनुष्यत्वका मर्म यह है कि जिसके मनमें विवेक-शुद्धि उदय हुई है वही मनुष्य है, बाकी इसके सिवाय तो सभी दो पैरवाले पशु ही हैं। मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवपनेका मर्म इसी तरह प्रकाशित करते हैं। विवेक-बुद्धि उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमें प्रवेश करना ही मानवईश्वर उच्चता है। फिर भी यह बात सदैव ध्यानमें रखनी उचित है कि वह देह तो सर्वथा अशुचि और अशुचिमय ही है। इसके स्वमायमें इसके सिवाय और कुछ नहीं।

भावनाबोध ग्रंथमें अशुचिभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पाँचवें चित्रमें सनतुनाक दृष्टान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए।

अंतर्दर्शन षष्ठ चित्र निवृत्ति-बोध हरिगात छंद

अनंत सौख्य नाम दुःख त्वां रही न मित्रता !

अनंत दुःख नाम सौख्य प्रेम त्वां, विचित्रता !!

उषाड न्याय नेत्रने निहाळरे ! निहाळ तुं !

निवृत्ति शीघ्रमेव धारि ते प्रवृत्ति बाळ तुं ॥ १ ॥

विशेषार्थः—जिसमें एकांत और अनंत सुखकी तरंगें उछल रही हैं ऐसे शील-ज्ञानकी केत नाममात्रके दुःखसे तंग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम मुला डालता है; और केवल अनंत दुःखमय ऐसे संसारके नाममात्र सुखमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कैसी विचित्रता है ! अहो चेतन ! अब तू अपने न्यायरूपी नेत्रोंको खोलकर देख ! दे देख !! देखकर शीघ्र ही निवृत्ति अर्थात् महावैराग्यको धारण कर और मिथ्या काम-भोगकी प्रवृत्तिको जला दे।

ऐसी पवित्र महानिवृत्तिको दृढ़ करनेके लिये उक्त वैराग्यवान् युवराज मृगापुत्रका मनन करने योग्य चरित्र यहाँ उद्धृत किया है। तू कैसे दुःखको सुख मान बैठा है ! और कैसे सुखको दुःख मान बैठा है ! इसे युवराजके सुवचन ही याथातथ्य सिद्ध करेंगे।

मृगापुत्र

नाना प्रकारके मनोहर वृक्षोंसे भरे हुए उद्यानोंसे सुशोभित सुग्रीव नामका एक नगर था। उस नगरमें बलभद्र नामका एक राजा राज्य करता था। उसकी मिष्टभाषिणी पट्टरानीका नाम मृगा था। दंपतिके बलश्री नामक एक कुमार उत्पन्न हुआ; किन्तु सब लोग इसे मृगापुत्र कहकर ही पुकारा करते थे। वह अपने माता पिताको अत्यन्त प्रिय था। इस युवराजने गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी संपन्निके गुणोंको प्राप्त किया था। इस कारण वह दमोदर अर्थात् यतियोंमें अप्रेसर गिने जाने योग्य था। वह मृगापुत्र शिवरचन आनन्दकाशं प्रासादमें अपनी प्राणप्रियाके साथ दोगंधुक देवके समान विग्रह दिन करता था। वह निरंतर प्रगोदसहित मनसे रहता था। उसके प्रासादका फर्श बंदरकांत और नदी

वेचारकी स्फुरणा हुई। किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है? यह विचार करनेपर उसे गद्गद हुआ कि इसका कारण केवल उँगलीमेंसे अँगूठीका निकल जाना ही है। इस बातको वेदोपरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उँगलीकी अँगूठी भी निकाल ली। जैसे ही दूसरी उँगलीमेंसे अँगूठी निकाली, वैसे ही वह उँगली भी शोभाहीन दिखाई देने लगी। फिर इस बातको सेद करनेके लिये उसने तीसरी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, इससे यह बात और भी प्रमाणित हुई। फिर चौथी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी। इस तरह भरतने क्रमसे दसों उँगलियाँ खाली कर डालीं। खाली हो जानेसे ये सबकी सब उँगलियाँ शोभाहीन दिखाई देने लगी। इनके शोभाहीन मादम होनेसे राजराजेश्वर अन्यत्वभावनामें गद्गद होकर इस तरह बोले:—

अहो हो! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई वस्तुको कूटकर कुशलतापूर्वक घड़नेसे मुद्रिका बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगलीमेंसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया। विपरीत दृश्यसे उँगलीकी शोभाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। शोभाहीन मादम होनेका कारण केवल अँगूठीका न होना ही ठहरा न? यदि अँगूठी होती तो मैं ऐसी अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह उँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगलीसे यह हाथ शोभित होता है; इस हाथसे यह शरीर शोभित होता है; फिर इसमें मैं किसकी शोभा मानूँ? बड़े आश्चर्यकी बात है! मेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कांतिकी और भी विशेष दास करनेवाले ये मणि माणिक्य आदिके अलंकार और रंगविरंगे वस्त्र ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा शरीरकी गुणताको ढँककर सुंदरता दिखाती है; अहो हो! यह कैसी उलटी बात है! जिस शरीरको मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कांतिसे, और वह कांति वस्त्रालंकारसे शोभित होती है; तो क्या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं? क्या यह केवल रुधिर, मांस और हाडोंका ही पंजर है? और इस पंजरको ही मैं सर्वथा अपना मान रहा हूँ। कैसी भूल! कैसी भ्रमगा! और कैसी विचित्रता है! मैं केवल परपुद्गलकी शोभासे ही शोभित हो रहा हूँ। किसी और चीजसे रमणीयता धारण करनेवाले शरीरको मैं अपना कैसे मानूँ? और कदाचित् ऐसा मानकर यदि मैं इसमें ममत्व भाव रखूँ तो वह भी केवल दुःखप्रद और वृथा है। इस मेरी आत्माका इस शरीरसे कभी न कभी वियोग होनेवादा है। जब आत्मा दूसरी देहको धारण करने चली जायगी तब इस देहके यही पड़े रहनेमें कोई भी शंका नहीं है। यह काया न तो मेरी हुई और न होगी, फिर मैं इसे अपनी मानता हूँ अथवा मानूँ यह केवल मूर्खता ही है। जिसका कभी न कभी वियोग होनेवादा है और जो केवल अन्यत्वभावको ही धारण किये हुए है उसमें ममत्व क्यों रखना चाहिये? जब यह मेरी नहीं होती तो फिर क्या मुझे इसका होना उचित है? नहीं, नहीं। जब यह मेरी नहीं तो मैं भी इसका नहीं, ऐसा विचार है, दृढ़ कर्म और आचरण कर्म यहाँ विवेक-बुद्धिका अर्थ है। यह समस्त सृष्टि अनंत वस्तुओंसे और अनंत पदार्थोंसे भरी हुई है, उन सब पदार्थोंकी अवस्था जिसके समान मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुई, तो फिर दूसरी कोई वस्तु मेरी कैसे हो

मृगापुत्रके ऐसे बचनोंको सुनकर मृगापुत्रके माता पिता शोकातर्त होकर बैठे, हे पुत्र ! तू क्या कहता है ! चारित्रका पाठना बहुत कठिन है । उसमें यतियोंको क्षमा आदि गुणोंको धारण करना पड़ता है, उन्हें निबाहना पड़ता है, और उनकी यत्नसे रक्षा करनी पड़ती है । संयतिको मित्र और शत्रु गनभार रगना पड़ता है । संयतिको अपनी और दूसरोंकी आत्माके ऊपर समनुदि रसनी पड़नी है । अथवा सुगुण जगत्के ही ऊपर समानभाव रखना पड़ता है—ऐसे पाठनेमें दुर्लभ प्राणालिखतिका मानके प्रथम भागको जीवनपर्यन्त पाठना पड़ता है । संयतिको सदैव अप्रमादपनेसे मृग्य बचनका त्याग, हिंसकारी बचनका बोझना—ऐसे पाठनेमें दुष्कर दूसरे व्रतको धारण करना पड़ता है । संयतिको शत्रु गोत्रके विषे एक सीकलक भी बिना दिये हुए न लेना, निर्धय और दोषरहित भिक्षाका स्वीकृति करना—ऐसे पाठनेमें दुष्कर तीसरे व्रतको धारण करना पड़ता है । काम-भोगके स्वादको ज्ञाने और अशक्तपर्य धारण करनेका त्याग करके संयतिको ब्रह्मचर्यरूप चौथे व्रतको धारण करना पड़ता है, शिष्ट व्रत करना बहुत कठिन है । धन, धान्य, दासका समुदाय, परिग्रह समत्वका त्याग, सब प्रकार के भ्रमका त्याग, इस तरह सर्वथा निर्ममवसे यह पौंचथा महाव्रत धारण करना संयतिको अत्यन्त शिष्ट है । रात्रिभोजनका त्याग, और भृत्य आदि पदार्थोंके वासी रखनेका त्याग, यह भी अति दुष्कर है ।

हे पुत्र ! तू चारित्र चारित्र क्या खटता है ! क्या चारित्र जैसी दूसरी कोई भी दुःखप्रद वस्तु है । हे पुत्र ! शूराका परिग्रह सहन करना, तृषाका परिग्रह सहन करना, ठंडका परिग्रह सहन करना, उष्ण-ज्वराका परिग्रह सहन करना, डँस मच्छरका परिग्रह सहन करना, आगोरा परिग्रह सहन करना, उपश्रवका परिग्रह सहन करना, वृण आदि शरीरका परिग्रह सहन करना, मच्छका परिग्रह सहन करना निधन मन कि ऐसा चारित्र कैसे पाठा जा सकता है ! बंधका परिग्रह, और बंधके परिग्रह भी शिष्ट है ! मिश्रचरी कैसा दुर्लभ है ! याचना करना कैसा दुर्लभ है ! याचना करनेवा भी शूरा न मित्रता पर अग्रिम परिग्रह कितना कठिन है ! कायर पुरुषोंके हृदयको भेद जानेवाला भेदयोग्य कैसा शिष्ट है ! तू विचार कर, कर्म-वैरीके लिये रौद्ररूप ब्रह्मचर्य व्रतका पाठना कैसा दुर्लभ है ! सचमुच, अगम आमाका यह सब अति अति विरुद्ध है ।

प्रिय पुत्र ! तू सुन भोगनेके योग्य है । तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रीतिमें निर्मल बना देनेके लो सर्वथा योग्य है । प्रिय पुत्र ! निधय ही तू चारित्रको पाठनेमें समर्थ नहीं है । बर्षाके बादजल भी विधान नहीं । संयतिके गुणोंका महाममुदाय छोड़की तरह बहुत भारी है । सारा अंगका सहन करना अत्यन्त ही विरुद्ध है । जैसे आकाश-गंगाके प्रवाहके सामने जल दुष्कर है, वैसे ही जीवन व्रते सत्यका पाठना महादुष्कर है । जैसे सातके निकट जल दुष्कर है, वैसे ही जीवन अवस्थामें सत्यका पाठना महाकठिन है । जैसे मुजाओंमें समुद्रका पार करना दुष्कर है, वैसे ही दुष्ट व्रते सत्यगुण-समुद्रका पार करना महादुष्कर है । जैसे रेतका कोर जंगम है, वैसे ही सत्य भी जंगम है । जैसे लट्ठकी धारके ऊपर चलना विरुद्ध है वैसे ही तपस अवस्था काय मज्जित है । जैसे हाथ एकल अर्थात् मीठी दृष्टिमें चलता है, वैसे ही चारित्रमें ईर्ष्याद्वेषका पालन करनेमें चलना महादुष्कर है । हे प्रिय पुत्र ! जैसे छोड़के बनोंको चरणा कठिन है वैसे ही सत्यका पाठना भी कठिन है । जैसे अग्निही हिमका पार करना दुष्कर है वैसे ही सत्यके पार अवस्था काय मज्जित है । जैसे अत्यन्त मंद संहननके धारक कायर पुरुषका दमनेके लोका और पाठना दुष्कर है, जैसे लघुत्वमें मंद पर्वतका लोचना दुष्कर है, वैसे ही चारित्रमें

विशालिनी इस प्रकारसे, कर्तव्यपूर्णता प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है।

है। इस प्रकारसे, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है।

विशालिनी इस प्रकारसे, कर्तव्यपूर्णता प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है।

आयनवर्ष परसे ही स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है।

विशालिनी इस प्रकारसे, कर्तव्यपूर्णता प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है। इस प्रकारसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पर कर्तव्य प्रदर्शित है।

मैं परवशतासे मृगकी तरह अनंतवार पादमें पकड़ा गया था। परमाधार्मिकोंने मुझे मच्छके रूपमें जाळ डालकर अनंतवार दुःख दिया था। मुझे बावके रूपमें पक्षीकी तरह पकड़ाकर अनंतवार मारा था। फरसा इत्यादि शस्त्रोंसे मुझे अनंतवार वृक्षकी तरह काटकर में छोटे टुकड़े किये थे। जैसे लुहार हथोड़ों आदिके प्रहारसे लोहेको पांटा है वैसे ही मुझे भी पूर्व परमाधार्मिकोंने अनंतवार कूटा था। तांबा, लोहा और सीसेको अग्निमें गालकर उनका क शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतवार पिटाया था। अति रौद्रतासे वे परमाधार्मिक मुझे ऐसा कहते थे कि पूर्वभयमें तुझे मौस प्रिय था, अब छे यह मौस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके बंध बंध अनंतवार गटके थे। मचकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े। इस मैंने महाभयसे, महात्राससे और महादुःखसे थरथर कांपते हुए अनंत वेदना भोगी थी। जो वेद सहनेमें अति तीव्र, रौद्र और उत्कृष्ट काळ स्थितिकी हैं, और जो सुननेमें भी अति भयंकर हैं वेदनायें उस नरकमें मैंने अनंतवार भोगी थीं। जैसी वेदना मनुष्यलोकमें दिगाई देती है वही भी अनंतगुनी अधिक असातावेदनीय नरकमें थी। मैंने सर्व भयोंमें असातावेदनीय भोगी है। क्षणमात्र भी सुख न था।

इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्यभावसे संसारके परिभ्रमणके दुःखको कहा । इसके उत्तरमें उ माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र । यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेनेकी है तो तू दीक्षा ग्रहण परंतु चारित्र्यमें रोगोत्पत्तिके समय तेरी दयाई कौन करेगा ! दुःखनिवृत्ति कौन करेगा ! इतने । वही फटिनता होगी । मृगापुत्रने कहा । यह ठीक है, परन्तु आप विचार करें कि यनमें मृग पक्षी अकेले ही रहते हैं, जब उन्हें रोग उत्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता है ! यनमें मृग अकेले ही विहार करते हैं वेसे ही मैं भी चारित्र्य-यनमें विहार करूँगा, और सदा प्रक शुद्ध संयममें अनुरागी होऊँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यासे निचरूँगा । मृगको यनमें रोगका उपद्रव होता है, तो वहाँ उसकी चिकित्सा कौन करता है ! ऐसा कहकर पुनः बोला, कि उस मृगको कौन औषधि देता है ! उस मृगके आनन्द, शांति और सुखको पहुँचता है ! उस मृगको आहार जल कौन लाकर देता है ! जैसे वह मृग उपद्रवग्रस्त होनेके गहन यनमें जहाँ सरोवर होता है, वहाँ जाता है, और घास पानी आदिका सेवन करके फिर सं रूपसे विचरता है वेसे ही मैं भी विचरूँगा । सांप्रत यह है कि मैं इस प्रकारकी मृगचर्याका अनु करूँगा । इस तरह मैं भी मृगके समान संयमवान होऊँगा । अनेक स्थलोंमें विचरता हुआ यति भी समान अप्रतिवद्ध रहे; यतिको चाहिये वह मृगके समान विचरकर मृगचर्याका सेवन करके, साव्य करके विचरे । जैसे मृग, तृण जल आदिकी मोचरी करता है वेसे ही यति भी मोचरी करके संसारका निर्वाह करे । वह दुराहारके लिये गृहस्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, मैं ऐसे संयमका आचरण करूँगा ।

‘एवं पुत्रो जहामुखं’—हे पुत्र ! जैसे तुझे सुख हो वैसे कर । इस प्रकार माता पिता आज्ञा दे दी । आज्ञा मिलते ही जैसे महानाग कांचली त्यागकर चला जाता है, वैसे ही वह इन ममत्वभावकी नष्ट करके संसारको त्यागकर संयम-धर्ममें सावधान हुआ और कंचन, कानिनी, पुत्र, शक्ति और सगे संबंधियोंका परित्यागी हुआ । जैसे नखकी झटककर धूलको शाह डालने की वद भी समस्त प्रपंचको त्यागकर दीक्षा लेनेके लिये निकल पड़ा । वह पवित्र पाँच महाकर्मों-

हुआ; पाँच समितियोंसे सुशोभित हुआ; त्रिगुणियोंसे गुन हुआ; वारा और अन्यन्तर द्वादश तपसे संयुक्त हुआ; मननरहित हुआ; निरहंकारी हुआ; कियों आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त प्राणियोंमें समभाव हुआ। आहार जल प्राप्त हो अथवा न हो, सुख हो या दुःख हो, जीवन हो या मरण हो; कोई स्तुति करो अथवा कोई निन्दा करो, कोई मान करो अथवा अपमान करो, वह उन सबपर समभाव हुआ। वह ऋद्धि, रस और सुख इन तीन गर्वोंके अहंपदसे विरक्त हुआ; मनदंड, वचनदंड और कायदंडसे निवृत्त हुआ; चार कर्माओंसे मुक्त हुआ; वह मायाशून्य, निदानशून्य और निष्पातशून्य इन तीन शून्योंसे विरक्त हुआ; सात महानियोंसे भयरहित हुआ; हास्य और शोकसे निवृत्त हुआ; निदानरहित हुआ; राग द्वेषरूपी बंधनसे छूट गया; बाँटारहित हुआ; सब प्रकारके विद्यासे रहित हुआ; और कोई तलवारसे काटे या कोई चंदनका चिह्न करे उसपर समभाव हुआ। उसने धारके आनेके सब द्वारोंको बंद कर दिया; वह शुद्ध अंतःकरण सहित धर्मध्यान आदि व्यापारमें प्रशस्त हुआ; विनेन्द्र-शासनके तत्त्वोंमें परायण हुआ; वह ज्ञानसे, आत्मचारित्र्यसे, सम्यक्त्वसे, तपसे और प्रत्येक महाव्रतकी पाँच पाँच भावनाओंसे अर्थात् पाँचों महाव्रतोंकी पचास भावनाओंसे, और निर्मलतासे अनुसृत्य रूपसे विभूषित हुआ। अंतमें वह महाशाली युवराज मृगायुत्र सम्यक् प्रकारसे बहुत वर्तक आत्म-चारित्र्यकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षगतिमें गया।

प्रमाणशिक्षा:—तत्त्वज्ञानियोंद्वारा सप्रमाण सिद्धकी हुई द्वादश भावनाओंमें की संसारभावनाको दृढ़ करनेके लिये यहाँ मृगायुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है। संसार-अवस्थामें परिभ्रमण करनेमें अनंत दुःख है यह विवेकसिद्ध है; और इतने भी जिसमें निमग्नता भी सुख नहीं ऐसी नरक-अव्योमतिके अनंत दुःखोंको युवक शाली योगात्त्र मृगायुत्रने अपने माना पिताके सामने वर्णन किया है। यह केवल संसारसे मुक्त होनेका योत्तरांगी उपदेश देता है। आत्म-चारित्र्यके धारण करनेपर तप, परिश्रम आदिके बाध दुःखको दुःख मानना और महा अव्योमतिके भ्रमणरूप अनंत दुःखको बहिर्भाव मोहिनीसे सुख मानना, यह देखो कौसी भ्रमविचित्रता है! आत्म-चारित्र्यका दुःख दुःख नहीं, परन्तु वह परम सुख है, और अन्तमें वह अनंतसुख-तरंगकी प्राक्तिका कारण है। इसी तरह भोगविद्या आदिका सुख भी क्षणिक और बहिर्दृश्य सुख केवल दुःख ही है, वह अन्तमें अनंत दुःखका कारण है; यह बात सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाशाली मृगायुत्रके वैराग्यको यहाँ दिखाया है। इस महाप्रभावधान, महा-परोमान मृगायुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्र्य आदिका शुद्धाचरण करना है, वह उत्तम साधु त्रिलोकमें प्रसिद्ध और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धांतिकी पाता है। तत्त्वज्ञानी संसारके मननको दुःखविरूप मानकर इस मृगायुत्रकी तरह परम सुख और परमानंदके कारण ज्ञान, दर्शन चारित्र्यरूप दिव्य चित्तमनिकी आराधना करने हैं।

महर्षि मृगायुत्रका सर्वोत्तम चरित्र (संसारभावनाके रूपसे) संसार-परिभ्रमणको निवृत्तिका और उसके साथ अनेक प्रकारकी निवृत्तियोंका उपदेश करता है। इसके उपरसे अंतर्दर्शनका नाम निवृत्ति-बोध रखकर आत्म-चारित्र्यकी उत्तमताका वर्णन करने हुए मृगायुत्रका यह चरित्र यही पूर्ण होता है। नरक-शाली महाशाली संसार-परिभ्रमणकी निवृत्ति और साधु उपकरणकी निवृत्तिका पवित्र विचार करने रहते हैं।

इस प्रकार अंतर्दर्शनके संसारभावनारूप दृष्टे चित्रमें मृगायुत्र चरित्र समाप्त हुआ।

संवरभावना-द्वितीय दृष्टांत श्रीवज्रस्वामी

श्रीवज्रस्वामी कंचन-कामिनीके द्रव्य-भावसे सम्पूर्णतया परित्यागी थे । किसी श्रीमंतकी रुक्मिणी नामकी मनोहारिणी पुत्री वज्रस्वामीके उत्तम उपदेशको श्रवण करके उनपर मोहित हो गई । उसने घर बाहर माता पितासे कहा कि यदि मैं इस देहसे किसीको पति बनाऊँ तो केवल वज्रस्वामीको ही बना-ऊँगी ! किसी दूसरेके साथ संलग्न न होनेका मेरी प्रतिज्ञा है । रुक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ समझाया, और कहा कि पगली ! विचार तो सही कि कहीं मुनिराज भी विवाह करते हैं ? इन्होंने तो आश्रय-द्वारको सत्य प्रतिज्ञा ग्रहण की है, तो भी रुक्मिणीने न माना । निरुपाय होकर धनावा सेठने बहुतसा द्रव्य और सुरूपा रुक्मिणीको साथमें लिया, और जहाँ वज्रस्वामी विराजते थे, वहाँ आकर उनसे कहा कि इस लक्ष्मीका आप यथावधि उपयोग करें, इसे वैभव-विलासमें कानमें लें; और इस मेरी महासुकोमला रुक्मिणी पुत्रीसे पाणिग्रहण करें । ऐसा कहकर वह अपने घर चला आया ।

याँवन-सागरमें तैरती हुई रूपकी राशि रुक्मिणीने वज्रस्वामीको अनेक प्रकारसे भोगोंका उपदेश दिया; अनेक प्रकारसे भोगके सुखोंका वर्णन किया; मनमोहक हावभाव तथा अनेक प्रकारके चलायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये; परन्तु ये सब व्यथा गये । महासुंदरी रुक्मिणी अपने मोह-कटाक्षमें निष्कल हुई । उपप्रचित्र विजयमान वज्रस्वामी मेरुकी तरह अचल और अडोल रहे । रुक्मिणीके मन, वचन और तनके सब उपदेशों और हावभावसे वे लेशमात्र भी नहीं पिघले । ऐसी महाविद्याल दृढ़ता देखकर रुक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्द्रिय महात्मा कभी भी चलायमान होनेवाले नहीं । लोह और पथरका पिघलाना सुलभ है, परन्तु इस महापवित्र साधु वज्रस्वामीको पिघलानेका आशा निरर्थक ही है, और वह अव्योगतिका कारण है । ऐसे विचार कर उस रुक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई लक्ष्मीको धुम क्षेत्रमें लगाकर चारित्रिको ग्रहण किया; मन, वचन और कायाको अनेक प्रकारसे दमन करके आत्म-कल्याणकी साधना की, इसे तत्त्वज्ञानी संवरभावना कहते हैं ।

इस प्रकार अष्टम चित्रमें संवरभावना समाप्त हुई ।

नवम चित्र निर्जराभावना

बारह प्रकारके तपसे कर्मकी सगृहको जलाकर भस्मीभूत कर डालनेका नाम निर्जराभावना है । बारह प्रकारके तपसे छह प्रकारका बाह्य और छह प्रकारका अन्त्यंतर तप है । अनशन, ऊनो-दरी वृत्तिसंश्लेष, रत्नपरित्याग, कायदेश और संजीवना ये छह बाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त, विनय, वैराग्य, शास्त्रपठन, ध्यान, और कार्यासक्ति ये छह अन्त्यंतर तप हैं । निर्जरा दो प्रकारकी है—एक अकाम निर्जरा और दूसरी सकाम निर्जरा । निर्जराभावनापर हम एक चित्र-पुष्पका दृष्टांत कहते हैं ।

दृढप्रहारी

किसी ब्राह्मणने अपने पुत्रको सन्ध्यस्तनका भल जानकर अपने घरमें निष्कट दिया । वह वहाँसे निकल पड़ा, और जाकर चारोंकी नंदीमें जा निठा । उन नंदीके अंगुष्ठाने उसे अपने कानमें पराकामी देखकर उसे अपना पुत्र बनाकर रक्खा । यह विमिश्र दुष्टोंके दमन करनेमें दृढप्रहारी सिद्ध हुआ, इसके उपरान्त इसका उपनाम दृढप्रहारी पड़ा । यह दृढप्रहारी चारोंका अंगुष्ठा हो गया, और नगर और ग्रामोंके नाश करनेमें प्रबल छातीवाला सिद्ध हुआ । उसने बहुतसे प्राणिमोक्ष

श्रीमद् राजचंद्र.

वर्ग १९ मुं.

वि. सं. १९४१.

१२ ज्ञानियोंद्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निधिके उपमोगी बनो ।

१३ ज्ञी जातिमें जितना माया-कपट है उतना मोलापन भी है ।

१४ पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष लक्ष्य देना ।

१५ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंतःकरण देखना यह अधिक उत्तम है ।

१६ चचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरणमें रखो ।

१७ महात्मा होना हो तो उपकारबुद्धि रखो; सत्पुरुषके समागममें रहो; आहार, विहारदिमें अदुग्ध और नियमित रहो; सत्शास्त्रका मनन करो; और ठीकी श्रेणीमें लक्ष्य रखो ।

१८ यदि इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रखना सीखो ।

१९ बर्तावमें बालक बनो, सत्यमें युवा बनो, और ज्ञानमें बृद्ध बनो ।

२० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्पुरुषपर करना; इसी तरह पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, और यदि करना हो तो कुशीलपर करना ।

२१ अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र्य और अनंतवीर्यसे अभिन्न ऐसी आत्माका एक पद भर भी तो विचार करो ।

२२ जिसने मनको बशमें किया, उसने जगत्को बश किया ।

२३ इस संसारको क्या करें ! अनंतवार हुई मौकों की आज हम स्वीरूपसे भोगते हैं ।

२४ निर्भयता धारण करनेसे पहिले पूर्ण विचार करना; इसके कारण दोष छगानेकी बड़े अन्वारेभी होना ।

२५ समर्थ पुरुष कल्याणका स्वरूप पुकार पुकारकर कह गये हैं, परन्तु वह निमी लिलेको ही यथार्थरूपसे समझमें आया है ।

२६ हाँकि स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये त्वचा विनाके उसके रूपका वांछित चित्र बन करना योग्य है ।

२७ जैसे छाटसे शुद्ध किया हुआ संखिया शरीरको नीरोग करता है वैसे ही शुद्ध सत्पुरुषके रखे हुए हाथसे पात्र बन जाता है ।

२८ जैसे तिरछी आँख करनेसे दो चंद्र दीख पड़ते हैं उसी तरह यद्यपि आत्माका सत्य स्वरूप एक शुद्ध सच्चिदानंदमय है तो भी वह भ्रांतिसे भिन्न ही भासित होता है ।

२९ यथार्थ वचन ग्रहण करनेमें दंभ नहीं रखना, और ऐसे वचनोंके उपदेश देनेवाला उपकार भुजाना नहीं ।

३० हमने बहुत विचार करके इस मूठ तत्त्वकी खोज की है कि—“ गुण वचनकी सृष्टिके लक्षमें नहीं है । ”

३१ कबको रुझाकर भी उसके हाथमेंका संखिया ले लेना ।

३२ निर्मल अंतःकरणसे आत्माका विचार करना योग्य है ।

३३ जहाँ 'मैं' मान रहा है वहाँ 'तू' नहीं है, और जहाँ 'तू' मान रहा है वहाँ 'मैं' नहीं है ।

३४ हे जीव ! अब भोगसे शान्त हो, शान्त ! इस विचार तो नहीं कि इसमें कौनसा सुख है !

३५ बहुत दुःखियाजानेपर संसारमें नहीं रहना ।

३६ सफल और असफलको साथ साथ बढाना ।

३७ किसी एक वस्तुमें भरोसा नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगत्से करना ।

३८ महासागरमें पूर्ण देवतागणों की दा-बिलास निर्गलन करनेपर भी शिमरते अंतःकरणमें कामसे अधिष्ठापित वेगाव प्रवृत्ति होना हो उसे धन्य है; उसे प्रिया नमस्कार है ।

३९ भोगसे समझमें योगका स्मरण होना वह वयुक्तमार्ग ठहरे है ।

४० यदि इनका हो जाय तो मैं मोक्षकी इच्छा न करूँ—मनस्य सृष्टि सर्गादयो सेवा करे, नियमित आयु, सींगन शरीर, अचट प्रेम करनेवाली सुन्दर स्त्री, जागृतवती अनुचर, कुल-दीनक पुत्र, जीवनार्थन बाष्पावस्था, और आनन्दस्वका चितवन ।

४१ शिष्ट ऐसा तो जमी भी होनेशक्य नहीं, इसलिये मैं तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ ।

४२ सृष्टि क्या मुझे ओझसे अनर होगी ?

४३ दुःख निर्जनायस्वको मैं बहुत मानता हूँ ।

४४ सृष्टि-मंडले शान्तमनसे वदधर्या करता यह भी उद्यम है ।

४५ एकदिवस व्यथन करनेवाला शरीर नहीं कहा जा सकता ।

४६ दुःख अंतःकरणसे बिना मेरे करनेका कौन इच्छा करेगा ?

४७ शान्तपुत्र भागवतसे व्यथनकी ही बहिर्हराई है ।

४८ देव देवोंकी प्रसन्नताको हम क्या करेंगे ! जगत्की प्रसन्नताको हम क्या करेंगे ! प्रसन्नता-की इच्छा करते तो समुद्रकी करें ।

४९ मैं सविमानन्द रहना चाहता हूँ ।

५० यदि मुझे जल्दी जानने दिले कि प्रवृत्ति करनेकी अनिच्छा करनेपर भी इसमें निरत हो जाऊँ तो उसे मैं अपना अन्तर्हित ही समझूँ ।

५१ यदि जहाँ सुख निकलने सख्त न हो, तो फिर किसने सख्त हो कर देना समझें ।

५२ कर्मावन अवगता सेव और हमसे रहित होते हैं ।

५३ कहाँका उस दुःखकी प्रति न हो कहाँका मोक्षका भाव नहीं निकल ।

५४ निज मनकी दुःख करनेपर मोक्ष नहीं पकता, यह पूर्वकर्म ही दोष है, ऐसा समझना चाहना है ।

५५ मनमानी कुतूहल को जहाँ जहाँ पहुँचने समर्थ है ।

५६ मनमानी की है जो दुःखमोक्षमार्ग को बंद करता है ।

५७ नहीं तो सुख दुःखको सुख मोक्षका निर्दिष्ट कहते हैं ।

५८ गिर गिरने भर्म और दुष्टाप्यायने प्रवृत्ति करो ।

५९ दक्षिणकी मूर्त्ति पापका मूत्र है ।

६० तिम कृष्णके करने समय प्र्यामोदयुक्त नेदमें रहते हो, और अन्तमें भी पड़गले हो, मे
जानी लोग उम कृष्णको पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं ।

६१ मुझे जड़ भग्न और विट्ठी जनककी दशा प्राप्त होओ ।

६२ जो सन्तुष्टाश्रम अंगःकरणपूर्ति आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही भर्म ।

६३ तिमकी अगंग मोहारी प्रंगी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है ।

६४ भग्नो नेत्र उमे उद्गमयुक्त परिणाममे भंग नहीं करना ।

६५ दूनिष्टमे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तत्प्राप्त प्राप्त होता है ।

६६ दिया ही बर्म है, उपाय ही भर्म है, परिणाम ही बंध है, भम ही मिथ्या है, शोभ
नही बनाता; ये उलम वस्तुमें मुझे ज्ञानियोंने दी हैं ।

६७ जगत् जगा है उमे तत्प्राप्तकी दृष्टिमें वेगा ही देखो ।

६८ श्रीमान् तमो भार येदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान् महापौराध्यायीने मन्
नेत्र दिने है ।

६९ भग्नान्ने वही हुई पुष्ट नामके परिश्रमकी कथा तत्प्राप्तियोंका बरत है
मैत्र ११५ है ।

७० दीर्घे बने हुए शास्त्रोंमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अलग अलग और पुन है ।

७१ तत्प्राप्त तत्प्राप्त तुम चाहे तिम किसी धर्मशास्त्रका मनन करो तो भी उगने ही ज्ञा
तिम प्राप्त होता है ।

७२ हे कुटिल ! यह मेरा प्रवृत्त अन्त्या है कि मेरी निचाय वी हुई नीतिमें व मेरा
नही बनाती ! (कुटिल अर्थात् पूर्वकर्म) ।

७३ मनुष्य ही तमोदरा हो जाता है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं ।

७४ कुलपयन नामके त्रैलोक्यका तत्प्राप्तिये पुनः पुनः अवशोक्त करो ।

७५ जो है हुए बग जो मुके लो तिममे न मरना पड़े, ऐसे मरगही इष्टा करना पड़े है ।

७६ मुझे कृष्णको समान अन्य कोई भी मशहोर नहीं लगता ।

७७ तत्प्राप्त यदि मन् न होना तो यही मोक्ष थी ।

७८ वस्तुमें वस्तुका मेरो ।

७९ धर्मका मूत्र है ।

८० दिया उन्नेका नाम है कि तिममे जगिता प्राप्त न हो ।

८१ दीर्घ एक एक वचनों की समझो ।

८२ तत्प्राप्त, तत्प्राप्त, तत्प्राप्त-तत्प्राप्त, अतिरिक्तमे ये पूर्वकर्म लक्षण हैं ।

१. श्रीमान् तमो भार येदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान् महापौराध्यायीने मन्
नेत्र दिने है ।

३३ जहाँ ' मैं ' मान रहा है वहाँ ' तू ' नहीं है, और जहाँ ' तू ' मान रहा है वहाँ ' मैं ' नहीं है ।

३४ हे जीव ! अब भोगसे शांत हो, शांत ! जरा विचार तो सही कि इसमें कौनसा सुख है ?

३५ बहुत दुखियाजानेपर संसारमें नहीं रहना ।

३६ सद्गान और सद्गोलको साथ साथ बढ़ाना ।

३७ किसी एक वस्तुसे मैत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगत्से करना ।

३८ महासौंदर्यसे पूर्ण देशांगनाके क्रीड़ा-विलास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अंतःकरणमें कामसे अधिकाधिक वैराग्य प्रस्फुरित होता हो उसे धन्य है; उसे त्रिकाल नमस्कार है ।

३९ भोगके समयमें योगका स्मरण होना यह लघुकर्माका लक्षण है ।

४० यदि इतना हो जाय तो मैं मोक्षकी इच्छा न करूँ—समस्त सृष्टि सद्गोलकी सेवा करे, नियमित आयु, नारोग शरीर, अच्छे प्रेम करनेवाली सुन्दर स्त्रियाँ, आह्वानकर्ता अनुचर, कुल-दीपक पुत्र, जीवनपर्यंत बाल्यावस्था, और आनन्दतत्त्वका चितवन ।

४१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाला नहीं, इसलिये मैं तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ ।

४२ सृष्टि क्या सर्व अपेक्षासे अनर होगी ?

४३ शुक्ल निर्जनावस्थाको मैं बहुत मानता हूँ ।

४४ सृष्टि-लीलामें शांतभावसे तपधर्या करना यह भी उत्तम है ।

४५ एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता ।

४६ शुक्ल अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कौन इत्साफ़ करेगा ?

४७ हातपुत्र भगवान्‌के कथनकी ही बलिहारी हैं ।

४८ देव देवीकी प्रसन्नताको हम क्या करेंगे ? जगत्की प्रसन्नताको हम क्या करेंगे ? प्रसन्नता-को इच्छा करो तो सत्सुरक्षकी करो ।

४९ मैं सच्चिदानन्द परमात्मा हूँ ।

५० यदि तुम्हें अपनी आत्माके हितके लिये प्रवृत्ति करनेकी अभिलाषा रखनेपर भी इससे निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आनन्द-हित ही समझो ।

५१ यदि अपने शुभ विचारमें सकल न हो, तो स्थिर चित्तसे सकल दूर हो ऐसा समझो ।

५२ हानांजन अंतरंग खेद और हर्षते रहित होते हैं ।

५३ जहाँतक उस तत्त्वकी प्राप्ति न हो वहाँतक मोक्षका सार नहीं निज ।

५४ निपन पादनेकी इदना करनेपर भी बह नहीं पड़ता, यह पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा शनिपोक कहना है ।

५५ संसाररक्षी कुटुंबके घर अपनी आत्मा पादनेके समान है ।

५६ भावशास्त्री वही है जो शुभाविश्रान्तपर दया करता है ।

५७ नहिं शुभ द्रव्यको शुभ भावना निमित्त जहते हैं ।

५८ भिर वित्तमे धर्म और शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति करो ।

५९ परिमलकी मूर्च्छा पापका मूढ है ।

६० जिस कृत्यके करते समय व्यामोहयुक्त वेदमें रहते हो, और अन्तमें भी पड़नाते हो, वे शानी लोग उस कृत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं ।

६१ मुझे जब भारत और निदेही जनककी दशा प्राप्त होओ ।

६२ जो मन्त्ररुपद्वारा अंतःकरणपूर्वक आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है ।

६३ त्रिमयी अंतर्गंग मोहकी ग्रंथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है ।

६४ क्वाको सेरर उसे उल्लासयुक्त परिणामसे भंग नहीं करना ।

६५ एकनिष्ठमे शानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है ।

६६ शिवा ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बंध है, भ्रम ही मिथ्याता है, शीरोर श्रमण मही करना; ये उतम वस्तुयें मुझे ज्ञानियाँ देने दी हैं ।

६७ जगत् जैसा है उसे तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे वैसा ही देखो ।

६८ श्रीगोत्रामको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान् महावीरसामाने मन्त्र श्रेय शिरो धे ।

६९ भगवतीमे कही हुई पुत्रव्रत नामके परिभाषककी कथा तत्त्वज्ञानियोंका कथा श्रेय शिरो धे ।

७० वीरके कटे हुए शास्त्रोंमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अलग अलग और गुप्त हैं ।

७१ सम्भक्तनेत्र बाहर तुम चाहे जिस किसी धर्मशास्त्रका मनन करो तो भी उसमें ही श्रम शिरो प्राप्त होगा ।

७२ हे कुदरत ! यह मेरा प्रवक्तृ अन्याय है कि मेरी विचार की हुई नीतिमें व भंग का वर्णन नहीं करती ! (कुदरत अर्थात् पूर्वकर्म) ।

७३ मनुष्य ही परमेश्वर हो जाता है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं ।

७४ उल्लासयन नामके तीनमुखका तत्त्वदृष्टिसे पुनः पुनः अवलोकन करो ।

७५ नीति हुए मग जा सके तो हिस्से न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना धर्म है ।

७६ मुझे वृत्तवाक्य समान अन्य कोई भी महादेश नहीं लगता ।

७७ जगत्तम यदि मान न होना तो यही मोक्ष थी ।

७८ वस्तुओं वस्तुस्थितियोंमें देखो ।

७९ धर्मका मूढ वि० है ।

८० शिवा उनकी नाम है कि त्रिमये अविद्या प्राप्त न हो ।

८१ वीरके एक एक वाक्यको भी समजो ।

८२ अहंकार, कृतकता, उन्मुख-प्रवृत्तता, अविरोध-धर्म ये दुर्गतिके लक्षण हैं ।

८३ श्रीमद् राजचन्द्र नामके आगे हुए एक लच्छन विचार करना है कि वही शि० मे विचार, शि० धर्म और शि० न वचन की गी कहे हैं । अनुवादक ।

८३ सीका कोई अंग लेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है ।

८४ देह और देहके लिये ममत्व यह निष्कालिका उक्तन है ।

८५ अभिनिवेशके उदयमें प्रकृपणा न हो, उसको मैं जानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ ।

८६ स्वादाददीर्घासे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं टहरता ।

८७ जनीजन स्वादके त्यागको आहारका सच्चा त्याग कहते हैं ।

८८ अभिनिवेशके समान एक भी पाण्डेय नहीं है ।

८९ इस कालमें ये बातें बड़ी हैंः—बहुतसे मत, बहुतसे तत्त्वज्ञानी, बहुतसी माया, और बहुतसा परिग्रह ।

९० यदि तत्त्वभिलाषसे मुझे पूँछो तो मैं तुम्हें अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश दे सकता हूँ ।

९१ जिसने समस्त जगत्के शिष्य होनेरूप छटिको नहीं जाना वह सद्गुरु होने योग्य नहीं ।

९२ कोई भी शुद्धाशुद्ध धर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो ।

९३ आत्माका धर्म आत्मामें ही है ।

९४ मुझपर सब सरलभावसे आज्ञा चलाये तो मैं खुशी हूँ ।

९५ मैं संसारमें लेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैंने कुछ त्याग नहीं किया ।

९६ निर्विकारी दशार्पूर्वक मुझे अकेला रहने दो ।

९७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगत्को देखा है वह ज्ञान सब आत्माओंमें है, परन्तु उसका आदिर्भाव करना चाहिये ।

९८ बहुत ऊँच जाओ तो भी महावीरकी आज्ञाका भंग नहीं करना । चाहे जैसी शंका हो तो भी मेरी तरफसे वीरको संदेहरहित मानना ।

९९ पार्श्वनाथत्वानीका ध्यान योगियोंको अवश्य स्मरण करना चाहिये । निश्चयसे नागकी छत्र-छायाके सम्यक्ता यह पार्श्वनाथ कुछ और ही था !

१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीको बोध देती है वह बोध मुझे प्राप्त होओ ।

१०१ भोग भोगनेतक (जहाँतक उस कर्मका उदय है वहाँतक) मुझे योग ही प्राप्त रहो !

१०२ मुझे सब शास्त्रोंमें एक ही तत्त्व मिला है, यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है ।

१०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है । वीरकी शैली यही न्याय है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है ।

१०४ पवित्र पुरुषोंकी कृपाछटि ही सत्यदर्शन है ।

१०५ भर्तृहरिका कक्षा हुआ भाव विमुक्त-बुद्धिसे विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उर्व-दशा होने-तक रहता है ।

१०६ मैं किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, मैं सब धर्मोंको पालता हूँ; और तुम सब धर्मोंसे विरुद्ध हो ऐसा कहनेमें मेरा आशय उत्तम है ।

५८ स्थिर चित्तसे धर्म और शुद्धज्ञानमें प्रवृत्ति करो ।

५९ परिग्रहकी मूर्च्छा पापका मूढ है ।

६० जिस कृत्यके करते समय व्यामोहयुक्त रवेदमें रहते हो, और अन्तमें भी पड़नाते हो, जानी लोग उस कृत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं ।

६१ मुझे जइ भरत और विदेही जनककी दशा प्राप्त होओ ।

६२ जो सत्पुरुषद्वारा अंतःकरणपूर्वक आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म ।

६३ जिसकी अंतरंग मोहकी ग्रंथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है ।

६४ व्रतको लेकर उसे उल्लासयुक्त परिणामसे भंग नहीं करना ।

६५ एकनिग्रहसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है ।

६६ किया ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बंध है, भ्रम ही निस्पृह है, शोक स्मरण नहीं करना; ये उत्तम वस्तुयें मुझे ज्ञानियोंने दी हैं ।

६७ जगत् जैसा है उसे तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे वैसा ही देखो ।

६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान् महावीरस्वामीने स्व नेत्र दिये थे ।

६९ भगवतीमें कही हुई पुद्गल नामके परिव्राजककी कथा तत्त्वज्ञानियोंका कहा हुआ सुंदर रहस्य है ।

७० बीरके कहे हुए शास्त्रोंमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अलग अलग और गुप्त हैं ।

७१ सम्पत्क्षेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्मशास्त्रका मनन करो तो भी उससे ही ज्ञान दित प्राप्त होगा ।

७२ हे बुद्धरत ! यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुई नीतिसे मैं मेरा कर्म व्यतीत नहीं कराती ! (बुद्धरत अर्थात् पूर्वकर्म) ।

७३ मनुष्य ही परमेश्वर हो जाता है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं ।

७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्त्वदृष्टिसे पुनः पुनः अवलोकन करो ।

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है ।

७६ मुझे कृतघ्नताके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं लगता ।

७७ जगत्में यदि मान न होता तो यही मोक्ष थी ।

७८ वस्तुको वस्तुरूपसे देखो ।

७९ धर्मका मूल 'वि०' है ।

८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अविद्या प्राप्त न हो ।

८१ चींके एक एक वाक्यको भी समझो ।

८२ अहंकार, कृतघ्नता, उत्सृज-प्ररूपणा, अविवेक-धर्म ये दुर्गतिके लक्षण हैं ।

१ श्रीमद्के माशान् संस्कृतमें आपे हुए एक सत्रज भिक्का कहना है कि यहाँ वि० से विचार, विवेक, विज्ञान और विराम ये चार बातें ली गई हैं । अनुवादक ।

८३ लीका कोई बंग देशनात्र भी सुगन्धक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है ।

८४ देह और देहके लिये मन्त्र यह निष्पात्रका लक्षण है ।

८५ अभिनिवेशके उदयमें प्रत्युपगम न हो, उसको मैं शनियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ ।

८६ स्याददर्शयति देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता ।

८७ शनीजन स्यादके त्यागको आहारका सच्चा त्याग कहते हैं ।

८८ अभिनिवेशके समान एक भी पातंड नहीं है ।

८९ इत कालमें ये बातें बर्दा हैं—बहुतसे मन, बहुतसे तत्त्वज्ञानी, बहुतसी भाषा, और बहुतसा परिग्रह ।

९० यदि तत्त्वानिष्ठानासे मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश दे सकता हूँ ।

९१ जिसने समस्त जगत्को शिष्य होनेरूप दृष्टिको नहीं जाना वह सहृदु होने योग्य नहीं ।

९२ कोई भी शुद्धाशुद्ध धर्म-क्रिया करना हो तो उसको करने दो ।

९३ आत्माका धर्म आत्माने ही है ।

९४ मुझपर सब सरलभावसे आशा चलावे तो मैं खुशी हूँ ।

९५ मैं संसारमें देशनात्र भी रागपुत्र नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैंने कुछ त्याग नहीं किया ।

९६ निर्विकारी दशार्पूर्वक मुझे अकेला रहने दो ।

९७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगत्को देखा है वह ज्ञान सब ज्ञानांशों है, परन्तु उसका आविर्भाव करना चाहिये ।

९८ बहुत ऊँच जाओ तो भी महावीरकी आशाका भंग नहीं करना । चाहे जैसी शंका हो तो भी मेरी तरफसे बीरकी संश्लेषहित मानना ।

९९ पार्श्वनाथस्वामीका ध्यान योगियोंको अवश्य स्मरण करना चाहिये । निश्चयसे नागकी छत्र-छायाके सनपका यह पार्श्वनाथ कुछ और ही था !

१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीनगी जो रहनेकी बोध देती है वह बोध इसे प्राप्त होओ ।

१०१ भोग भोगनेतक (बर्हातक उस कर्मका उदय है बर्हातक) मुझे भोग ही प्राप्त रहो !

१०२ मुझे सब शक्तोंमें एक ही तत्त्व मिठा है, यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है ।

१०३ म्याद मुझे बहुत प्रिय है । बीरकी दौड़ी यही म्याद है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है ।

१०४ पवित्र पुरुषोंकी कृपादृष्टि ही सम्मर्दशन है ।

१०५ भर्तृहरिका कथा हुआ भाव विद्युद्-बुद्धिसे विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उर्व-दशा होने-लक्ष रहता है ।

१०६ मैं किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, मैं सब धर्मोंको पालता हूँ; और तुम सब धर्मोंसे निरुद्ध हो ऐसा कहनेमें मेरा आशय उत्तम है ।

१०७ अपने माने हुए धर्मका मुझे किस प्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे जरूरी है ।

१०८ शिथिल बंधन दृष्टिसे नीचे आते आते ही बिखर जाता है । (यदि निर्मा कर्म आता हो तो—)

१०९ मुझे किसी भी शास्त्रमें शंका न हो ।

११० ये लोग दुःखके मारे हुए वैराग्य लेकर जगत्को भ्रममें डालते हैं ।

१११ इस समय मैं कौन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है ।

११२ न सत्पुरुषका शिष्य है ।

११३ यही मेरी आकांक्षा है ।

११४ मुझे गजसुकुमार जैसा कोई समय प्राप्त होओ ।

११५ कोई गजोमती जैसा समय प्राप्त होओ ।

११६ सत्पुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुषता उनकी निर्विकार मुन-मुन सलकती है ।

११७ संस्थानविचयप्यान पूर्वधारियोंको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य मानस रूप है । तुम भी उसका प्यान करो ।

११८ आत्माके समान और कोई देव नहीं ।

११९ भाग्यशास्त्री कौन ? अविरति सम्यग्दृष्टि अथवा विरति ?

१२० किसीकी आज्ञाविरा नही तोड़ना ।

८

बम्बई, कार्तिक १९११

१ प्रमादके कारण आत्मा अपने प्राण हुए स्वल्पको भूल जाता है ।

२ त्रिम त्रिस कालमें जो जो करना है उस सबको सदा उपयोगमें रखते रहो ।

३ फिर उसकी क्रमसे सिद्धि करो ।

४ अन्य आहार, अन्य विहार, अन्य निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और ज्ञान स्थान, ये मनको बंध करनेके छिये उत्तम साधन हैं ।

५ श्रेष्ठ वस्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी श्रेष्ठता है । कदाचित् यह जिज्ञासा पूर्ण हो सके तो भी यह जिज्ञासा स्वयं उस श्रेष्ठताके अंशके समान है ।

६ नये कर्मोंका बंध नहीं करना और पुरानोंको भोग लेना, ऐसी त्रिस्तुकी अचर जिज्ञासा यह तदनुसार आचरण कर सकता है ।

७ त्रिम ज्ञानका परिणाम धर्म नहीं उस ज्ञानको करनेकी इच्छा मूलसे ही रहने देना योग्य है ।

८ यदि मन शक्ताशत हो गया हो तो 'द्रव्यानुयोग' का विचारना योग्य है; अन्य है

८३ लीका कोई अंग लेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है ।

८४ देह और देहके लिये मन्त्र यह मिथ्यात्वका लक्षण है ।

८५ अभिनिवेशके उदयमें प्रत्युपपत्ति न हो, उसको मैं ज्ञानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ ।

८६ स्याद्वादर्शलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता ।

८७ ज्ञानीजन स्वादके त्यागको आहारका सच्चा त्याग कहते हैं ।

८८ अभिनिवेशके समान एक भी पागंड नहीं है ।

८९ इस कालमें ये बातें बर्दा हैं—बहुतसे मत, बहुतसे तत्त्वज्ञानी, बहुतसी माया, और बहुतसा परिग्रह ।

९० यदि तत्त्वामिलावासे मुझसे पूँछो तो मैं तुम्हें अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश दे सकता हूँ ।

९१ जिसने समस्त जगत्के शिष्य होनेरूप दृष्टिको नहीं जाना वह सद्गुरु होने योग्य नहीं ।

९२ कोई भी शुद्धाशुद्ध धर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो ।

९३ आत्माका धर्म आत्मामें ही है ।

९४ मुझपर सब सरलभावसे आज्ञा चलायें तो मैं खुशी हूँ ।

९५ मैं संसारमें लेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उत्साहको भोगता हूँ; मैंने कुछ त्याग नहीं किया ।

९६ निर्विकारी दशपूर्वक मुझे अकेला रहने दो ।

९७ महावीराने जिस ज्ञानसे जगत्को देखा है वह ज्ञान सब आत्माओंमें है, परन्तु उसका आविर्भाव करना चाहिये ।

९८ बहुत ऊँच जाओ तो भी महावीरकी आज्ञाका भंग नहीं करना । चाहे जैसी शंका हो तो भी मेरी तरफसे वीरको संदेहरहित मानना ।

९९ पार्वतीपद्मनाभाका ध्यान योगियोंको अवश्य स्मरण करना चाहिये । निश्चयसे नागकी छत्र-छायाके समानका यह पार्वतीपद्म कुछ और ही था !

१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेकी कोश देती है वह दोष मुझे प्राप्त होओ ।

१०१ भोग भोगनेतर (जहाँतक उम्र कर्मका उदय है वहाँतक) मुझे योग ही प्राप्त रहो !

१०२ मुझे सब शान्तिमें एक ही तत्त्व मिला है, यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है ।

१०३ व्यास मुझे बहुत प्रिय है । योगकी योग्य परी व्यास है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है ।

१०४ परिव्रिज पुराणकी कृपादृष्टि ही सम्पूर्णजन है ।

१०५ भर्तृहरिज कहा हुआ मगर विष्णु-कृदिने विद्यामेंने ज्ञानकी बहुत उपदेशना होने-लक सकता है ।

१०६ मैं जिनकी भी धर्मसे विरक्त नहीं, मैं सब धर्मोंको समझता हूँ; और इन सब धर्मोंसे विरक्त हो देना कहनेमें मेरा आनन्द उत्तम है ।

दर्शनकी सम्पत्तिलासे उनकी यही मान्यता रही। कि मोहातीन आमा अपने आपको भूतकर बड़ना स्वतः कर लेती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। फिर उसका स्वीकार करना शब्दकी तरुणासे—

९

(२)

वर्तमान शताब्दिमें और फिर उसके भी कुछ वर्ष गणीय होने तक चिदानन्दकी अल्पवय्य थी। बहुत ही समीपका समय होनेके कारण जिनको उनका दर्शन, समागम, और उनकी दत्त अनुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिगळे कुछ मनुष्योंमें उनके गिर्यमें कुछ मादूम हो सका है। इस विधि अब भी उन मनुष्योंसे कुछ जाना जा सकता है।

उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्निरूप्य दशा हो जानेसे उन्हें ज्ञान पड़ा कि अब क्रमपूर्वक द्रव्य—क्षेत्र—काल—मात्रसे यम-नियमोंका पालन न कर सकेंगे। तत्त्वज्ञानियोंकी मान्यता कि जिस पदार्थकी प्राप्तिके लिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पालन किया जाता है उस वस्तुकी प्राप्ति होने बाद फिर उस श्रेणीसे प्रवृत्ति करना अपना न करना दोनों समान हैं। जिसको निर्ग्रन्थ-वचन अग्रमत्तशुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेंकी सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सका परन्तु केवल उनके वचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि प्रायः मध्यम अग्रमत्तदशामें थे। फिर उस दशामें यम-नियमका पालन करना गौणतासे आ जाता इसलिये अधिक आत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार की। इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचने बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है। उस अवस्थामें अग्रमत्ततानियमक बातकी भावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनको अनियन्त्रणसे और गुणरहित किया। यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिलता समझते। ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उलटी ही छाप पड़ती। ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने दशाको स्वीकार की।

९

(३)

ॐ

जैसे कंचुका त्यागसे विनसत नहीं भुगंग,

देह त्यागसे जीव पुनि तैसे रहत अभंग—श्रीचिदानन्द

जैसे कौंचलीका त्याग करनेसे सर्पका नाश नहीं होता वैसे ही देहका त्याग करनेसे जीव भी नाश नहीं होता, अर्थात् वह तो अभंग ही रहता है।

इस कथनद्वारा जीवको देहसे भिन्न सिद्ध किया है। बहुतसे लोग ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि देह और जीवकी भिन्नता नहीं है, और देहका नाश होनेसे जीवका भी नाश हो जाता है, उनका यह कथन केवल विकल्परूप है, प्रमाणभूत नहीं; कारण कि वे कौंचलीके नाशसे सर्पका नाश होना समझते हैं। और यह बात तो प्रत्यक्ष ही है कि कौंचलीके त्यागसे सर्पका नाश नहीं होता। यही बात जीवके लिये भी समझनी चाहिये।

देह जीवकी कौंचलीमात्र है। जबतक कौंचली सर्पके साथ लगी हुई है, तबतक जैसे जैसे सर्प

गया हो तो 'चरणकरणाद्युयोग' का विचारना योग्य है; कदापि हो गया हो तो 'धर्मकधानुयोग' का विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो 'गगितानुयोग' का विचार करना योग्य है।

९ कोई भी काम हो उस कामका निराशाका इच्छा करना; फिर अन्तमें जितनी सिद्धि हो उतना ही खान हुआ समझो; ऐसे करनेसे संतोषी रह सकते हैं।

१० यदि पृथ्वीसंबंधी क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह सायने आनेवाला नहीं; उल्टा मैं ही उसे अपनी देहको देकर चला जाऊँगा; तथा वह कुछ मूयवान भी नहीं है। यदि लीसंबंधी क्लेश, शंका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य भोकाओंके प्रति हँसना कि अरे ! तू नल-मूत्रको खानमें मोहित हो गया (जिस वस्तुका हन नित्य त्याग करते हैं उसमें) ! यदि धनसंबंधी निराशा अथवा क्लेश हो तो धनको भी जैसे प्रकारका एक कैकर समझकर संतोष रखना; तो तू कमसे निरुद्ध हो सकेगा।

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिनिर्वाण प्राप्त हो।

१२ यदि एक बार समाधिनिर्वाण हो गया तो सर्व कालका असमाधिनिर्वाण दूर हो जायगा।

१३ सर्वोत्तम पद सर्वलिंगोंका ही है।

१

स्वरोदयज्ञान

बम्बई, कार्तिक १९४३

यह 'स्वरोदयज्ञान' ग्रंथ पढ़नेवालेके करकनडोंमें रखते हुए इस विषयमें कुछ प्रस्तावना लिखनेका जरूरत है, ऐसा समझकर मैं यह प्रवृत्ति कर रहा हूँ।

हम देख सकते हैं कि स्वरोदयज्ञानका भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है। उसके कर्त्ता एक आत्मानुभवों मनुष्य थे; परन्तु उन्होंने गुजराती और हिन्दी इन दोनोंमें से किसी भी भाषाको निपनदूर्वक पड़ा हो, ऐसा कुछ भी मान्न नहीं होता। इससे इनकी आत्मशक्ति अथवा योगदर्शनमें कोई बाधा नहीं आती; और इनकी भाषाशास्त्री होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हें अपने आनको जो कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसनेका लोगोंको नर्पादादूर्वक कुछ उपदेश देनेकी विज्ञानात्ते ही इस ग्रंथका उद्गति हुई है, और ऐसा होनेके कारण ही इस ग्रंथमें भाषा अथवा छंदकी टीनडाप अथवा मुक्ति-प्रयुक्तिका आविश्य देखनेमें नहीं आता।

जगद् जब अनादि अनंत है, तो फिर उसकी विचित्रताकी ओर क्या विनम्र करें ? बाद कदाचिद् जड़वादके लिये जो संशोधन चल रहा है वह आत्मवादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु ऐसे भी अन्तकाष्ठ जाये है जब कि आत्मवादका प्राधान्य था, इसी तरह कभी जड़वादका भी प्राधान्य था। तत्त्वज्ञानी लोग इसके कारण किसी विचारमें पड़ नहीं जाते, क्योंकि जगद्की ऐसी ही स्थिति है; फिर विक्रमोद्गारा आत्माको क्यों दुखाना ! परन्तु सब वास्तवोंको त्याग करनेके बाद जिस वस्तुका अनुभव हुआ, वह क्या वस्तु है, अर्थात् अपना और परमा क्या है ! यदि इस प्रश्नके उत्तरमें इस बातका निर्णय किया कि अपना अपना ही है और परमा परमा ही है तो इसके बाद तो भेदवृत्ति रही नहीं। फल यह हुआ कि

११

जीवाजीव-विभक्ति

वि. सं. १९११

जीव और अजीवके विचारको एकाग्र मनसे श्रवण करो । जिसके जाननेसे भिन्न लोग अलग प्रकारसे संयममें यत्न करें ।

जहाँ जीव और अजीव पाये जाते हैं उसे लोक ००० कहा है, और अजीवके कंठ अलग वाले भागको अलोक कहा है ।

जीव और अजीवका ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे हो सकता है ।

रूपी और अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते हैं । अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके दस भेद कहे गये हैं ।

धर्मास्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश; अधर्मास्तिकाय, उसका देश और उसके प्रदेश; आकाश, उसका देश, और उसके प्रदेश; तथा अर्द्धसमयकाल; इस तरह अरूपीके दस भेद होते हैं ।

धर्म और अधर्म इन दोनोंको लोक प्रमाण कहा है ।

आकाश लोकालोक प्रमाण, और अर्द्धसमय मनुष्यक्षेत्र-प्रमाण है । धर्म, अधर्म और आकाश ये अनादि अनंत हैं ।

निरंतरणी उपपत्तिकी अपेक्षासे समय भी अनादि अनंत है । संतति अर्थात् एक कार्यसे अपेक्षासे वह सादि सति है ।

रूप, एक देश, उसके प्रदेश, और परमाणु इस प्रकार रूपी अजीव चार प्रकारके हैं ।

परमाणुओंके एकत्र होनेसे, और जिनसे वे वृष्यक होते हैं उनको स्कंध कहते हैं; उनके निरगत होकर देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते हैं ।

स्कंध छोड़के एकदेशमें व्याप है । इसके कालके विभागसे चार प्रकार कहे जाते हैं ।

ये सब निरंतर उपपत्तिकी अपेक्षामें अनादि अनंत हैं; और एक क्षेत्रकी भित्तिरी अपेक्षामें सति हैं ।

१२

वर्ष १९४३ पौष वरी १० पुष्य

मित्राहके सवधमें उन्होंने जो मित्रि निधित की है, यदि इसके विषयमें उनका आग्रह है तो मित्रि मंडे ही निधित रही ।

रूपीकर प्रीति न होनेपर भी वह किसी परोपकारके काममें बहुत उपयोगी हो सकती है, जैसे नाट्य होनेमें मीन धारण करके मैं यही उनके संबंधमें उसकी सद्ब्यवस्था करनेमें लया हुआ हूँ । इस व्यवस्थाका अनीष्ट परिणाम आनेमें बहुत समय न था; परन्तु इनकी मरुत्तका एक मन्त्र रीतिना करना है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ छोड़कर वरी १३ या १४ (पौषरी) के रोज रखा होता है ।

चलता है, जैसे जैसे काँचली भी साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ ही मुड़ती है, अर्थात् काँचलीको सब क्रियाएँ सर्पको क्रियाके आगे चलती हैं। योही सर्पने काँचलीका त्याग किया कि उसके बाद काँचली उनमेंको एक भी क्रिया नहीं कर सकती। पहिले वह जो जो क्रिया करता था वे सब क्रियाएँ केवल सर्पकी ही थीं, इसमें काँचली केवल संबंधरूप ही थी। इसी तरह जैसे जीव कर्मादिसर क्रिया करता है वैसे ही वर्तक यह देह भी करता है; यह चलती है, बैठती है, उठती है, यह सब जीवकी प्रेरणासे ही होता है। उसका वियोग होते ही इनमेंसे कुछ भी नहीं रहता।

९

(४)

अङ्गिरीश अधिको प्रेम लगावे, जोगानल यत्प्रांहि जगावे,

अल्पाहार आसन दृढ़ धरे, नयनयकी निद्रा परहरे।

रात दिन ध्यान-विषयमें बहुत प्रेम लगानेसे योगरूपां अग्नि (कर्मको जला देनेवाली) घटमें जगावे। (यह नानो ध्यानका जीवन हुआ।) अब इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते हैं।

थोड़ा अहार और आसनकी दृढ़ता करे। यहाँपर आसनसे पद्मासन, वीर्यासन, सिद्धासन अथवा चाहे जो आसन हो, जिससे मनोमति बारंबार इधर उधर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये। इस तरह कालका उप करके निद्राका परित्याग करे। यहाँ परित्यागसे एकदेश परित्यागका आरम्भ है। योगमें जिस निद्रासे बाधा पहुँचती है उस निद्राका अर्थात् प्रसन्नभावके कारण दर्शनावर्णीयकी वृद्धि इत्यादिसे उत्पन्न हुई निद्राका अथवा अकालिक निद्राका त्याग करे।

१०

जीवतत्त्वके संबंधमें विचार

१. जीव तत्त्वको एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पाँच प्रकारसे और छह प्रकारसे समझ सकते हैं।

अ—सब जीवोंके कर्मसे कम श्रुतज्ञानका अनंतता मान प्रकाशित रहता है इसलिये सब जीव चैतन्य स्वरूपसे एक ही प्रकारके हैं।

जो गरममेंसे छायामें जावे, छायामेंसे गरममें जावे, बिनमें चलने किरनेकी शक्ति हो, जो नदवाली बन्द देखकर बरतें हो, ऐसे जीवोंकी जातिको जस कहते हैं। तथा इनके सिवायके जो जीव एक ही जगहमें स्थित रहते हो, ऐसे जीवोंकी जातिको स्थवर कहते हैं। इस तरह सब जीव दो प्रकारमें जा जाते हैं।

यदि सब जीवोंकी वेदकी दृष्टिसे देखने हैं तो काँ, पुरुष, और मनुष्यकेवेदमें सबका समानता हो जाता है। कोई जीव रुद्रवेदमें, कोई पुरुषवेदमें, और कोई मनुष्यकेवेदमें रहते हैं। इनके सिवाय कोई चौथा वेद नहीं है इसलिये वेददृष्टिसे सब जीव तीन प्रकारसे समझे जा सकते हैं।

बहुतसे जीव नरकगतियें रहते हैं, बहुतसे निर्धनगतियें रहते हैं, बहुतसे मनुष्यगतियें रहते हैं, और बहुतसे देवगतियें रहते हैं। इससे सिवाय कोई पाँचवीं संस्कार गति नहीं है इसलिये जीव चार प्रकारसे समझे जा सकते हैं।

११

जीवाजीव-विभक्ति

वि. सं. ११११

जीव और अजीवके विचारको एकाग्र मनसे श्रवण करो । जिसके जाननेसे भिन्न लोग सम्यक् प्रकारसे संयममें यत्न करें ।

जहाँ जीव और अजीव पाये जाते हैं उसे लोक ००० कहा है, और अजीवके केवल आकाश-वाले भागको अलोक कहा है ।

जीव और अजीवका ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे हो सकता है ।

रूपी और अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते हैं । अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके चार भेद कहे गये हैं ।

धर्मास्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश; अधर्मास्तिकाय, उसका देश और उसके प्रदेश; आकाश, उसका देश, और उसके प्रदेश; तथा अर्द्धसमयकाल; इस तरह अरूपीके दस भेद होते हैं ।

धर्म और अधर्म इन दोनोंको लोक प्रमाण कहा है ।

आकाश लोकालोक प्रमाण, और अर्द्धसमय मनुष्यक्षेत्र-प्रमाण है । धर्म, अधर्म और आकाश ये अनादि अनंत हैं ।

निरंतरकी उत्पत्तिकी अपेक्षासे समय भी अनादि अनंत है । संतति अर्थात् एक कार्यकी अपेक्षासे वह सादि सांत है ।

स्कंध, स्कंध देश, उसके प्रदेश, और परमाणु इस प्रकार रूपी अजीव चार प्रकारके हैं ।

परमाणुओंके एकत्र होनेसे, और निनसे वे पृथक् होते हैं उनको स्कंध कहते हैं; उनके निन-गको देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते हैं ।

स्कंध लोकोके एकदेशमें व्याप्त है । इसके कालके विभागसे चार प्रकार कहे जाते हैं ।

ये सप्त निरंतर उत्पत्तिकी अपेक्षासे अनादि अनंत हैं; और एक क्षेत्रकी स्थितिनी अपेक्षासे सांत हैं ।

१२

वन्द, १९४३ पौष वदी १० बुध

विवाहके सबधमें उन्होंने जो मिति निश्चित की है, यदि इसके विषयमें उनका आग्रह हो तो मिति भले ही निश्चित रही ।

सर्वांगर प्रीति न होनेपर भी वह किसी परोपकारके काममें बहुत उपयोगी हो सकती है, मनुष्य होनेमें मान धारण करके मैं यहाँ उसके संबंधमें उसकी सद्ब्यवस्था करनेमें लगा हुआ हूँ । इस व्यवस्थाका अर्थात् परिणाम आनेमें बहुत समय न था; परन्तु इनकी तरफका एक मननशीलता करना है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ छोड़कर वदी १३ या १४ (पौषरी) के शेष वर्ष रवाना होता हूँ ।

परिपक्व करते हुए भी यदि कदाचित् तन्मी अध्यापन, बहुराजन, गुणान्न प्रदान कर दे तो उसकी भी परवा नहीं !

अपना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्बन्धनका है। यद्यपि ऐसा प्रकट हो है कि उनमें परस्पर स्नेह और शुभकला सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी मैं इससे भी भिन्नरूपसे आपको हृदयगत करना चाहता हूँ। सब प्रकारके संबंधोंपनेकी और संसार-योजनाकी दूर करके ये विचार मुझे तत्त्वज्ञानरूपसे बनाने हैं, और उन्हें आपको स्वयं अनुकरण करना है। इतनी बात बहुत सुगम होनेपर नार्मिकरूपसे आत्मन्तरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ।

क्या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना है कि ये शुभ प्रसंगमें सदिचेरी और खुशीसे प्रतिकूल रह सकते हैं जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके ? क्या आप ऐसी योजनाकी करेंगे ? क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है। इसीद्विधे साधारण विवेकी जिस विचारको हवाई समझते हैं, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राक्षशी चक्रवर्ती विक्टोरियाकी भी दुर्लभ और सर्वथा असंभव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी और सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है। यदि इससे कुछ देशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदामिलायी पुरुषके चरित्रको बड़ा कटेक लगता है। इन सब (इस समय लगनेवाले) हवाई विचारोंकी मैं केवल आपसे ही कहता हूँ।

अंतःकरण शुद्ध अद्भुत विचारोंसे भरपूर है। परन्तु आप यहाँ रहे या मैं यहाँ रहूँ, एक ही बात है !

परोपकार करते हुए भी यदि कदाचित् लक्ष्मी अंधापन, बहरापन, गूँगापन प्रदान कर दे तो उसकी भी परवा नहीं !

अपना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिलनका है । यद्यपि ऐसा प्रकट हाँ है कि उनमें परस्पर लोहे और चुम्बकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी मैं इससे भी भिन्नरूपसे आतको हृदयरूप करना चाहता हूँ । सब प्रकारके संबंधोंपनेको और संसार-योजनाको दूर करके ये विचार मुझे तत्त्वविज्ञानरूपसे दताने हैं, और उन्हें आपको स्वयं अनुकरण करना है । इतनी बात बहुत सुखप्रद होनेपर मार्मिकरूपसे आत्मन्तरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ ।

क्या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना है कि वे शुभ प्रसंगमें सद्विवेकी और तर्दीसे प्रतिकूल रह सकते हैं जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके ? क्या आप ऐसी योजनाको करेंगे ? क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है । इसीलिये साधारण विवेकी जिस विचारको हवाई समझते हैं, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री चक्रवर्ती विक्टोरियाको भी दुर्लभ और सर्वथा असंभव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण वह लिङ्ग है । यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदामिडारी पुरुषके चरित्रको बड़ा कलंक लगता है । इन सब (इस समय लगनेवाले) हवाई विचारोंकी मैं केवल आसते ही कहता हूँ ।

अंतःकरण शुद्ध अद्भुत विचारोंसे भरपूर है । परन्तु आप यहाँ रहे या मैं यहाँ रहूँ, एक ही बात है !

११

जीवाजीव-विभक्ति

वि. सं. १९११

जीव और अजीवके विचारको एकाग्र मनसे श्रवण करो । जिसके जाननेसे भिन्न लोकात्म्य प्रकाशमें संगममें यत्न करो ।

जहाँ जीव और अजीव पाये जाते हैं उसे लोक ००० कहा है, और अजीवके केन्द्र अर्थात् ब्रह्म भागको अलोक कहा है ।

जीव और अजीवता ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे हो सकता है ।

रूपी और अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते हैं । अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके दस भेद कहे गये हैं ।

धर्माभिरुचि, उमका देश, और उसके प्रदेश; अधर्माभिरुचि, उसका देश और उसके प्रदेश; उमका देश, और उसके प्रदेश; तथा अर्द्धसमयकाल; इस तरह अरूपीके दस भेद होते हैं ।

धर्म और अधर्म इन दोनोंको लोक प्रमाण कहा है ।

आकाश लोकालोक प्रमाण, और अर्द्धसमय मनुष्यक्षेत्र-प्रमाण है । धर्म, अधर्म और अनादि अनन्त हैं ।

निर्गुणता उत्पत्तिकी अपेक्षासे समय भी अनादि अनन्त है । सतति अर्थात् एक वर्तमान अंशमें बहू मादि सतत है ।

स्वयं, एक देश, उसके प्रदेश, और परमाणु इस प्रकार रूपी अजीव चार प्रकारके हैं । परमाणुओंके एकत्र होनेसे, और तिनसे ये पृथक् होते हैं उनको स्कंध कहते हैं; उनसे फिर बड़ा देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते हैं ।

स्वयं छोड़के एकदेशमें व्याप्त है । इसके कालके विभागसे चार प्रकार कहे जाते हैं ।

ये सब निरंतर उत्पत्तिकी अपेक्षासे अनादि अनन्त हैं; और एक क्षेत्रकी स्थितिसे अनादि अनन्त हैं ।

१२

बम्बई, १९४३ फीब्रुवरी १० बुधवार

विवादके मध्य में उन्होंने जो सिद्धि निश्चित की है, यदि इसके विषयमें उनका अच्छा है तो निश्चित मते ही निश्चित रहा ।

लार्ड्स की नीति न होनेपर भी वह निम्नी परोपकारके काममें बहुत उपयोगी हो सकती है । लार्ड्स की नीति में धारण करने में यहाँ उनके संबंधमें उनकी सहायकता करने में लार्ड्स की सहायकता अर्थात् परिणाम आनेमें बहुत समय न था; परन्तु इनकी तरफका एक बड़ा संशय बरतता है जिसमें सब कुछ बड़ा हुआ छोड़कर बरी १३ या १४ (फीब्रुवरी) के लिए बरतता हुआ है ।

परिणकार करने हुए भी यदि कदाचित् लक्ष्मी अंशपन, ब्रह्मपन, वैराग्यपन प्रदान कर दे तो उसकी भी परवा नही !

जाना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सन्निधनका है। यद्यपि ऐसा प्रकट हो है कि उनमें परस्पर लोहे और चुम्बकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी मैं इससे भी निकलपड़े आपको हृदयस्थ करना चाहता हूँ। सब प्रकारके संबंधोंपनेकी और संसार-योजनाको दूर करके ये विचार मुझे तत्त्वज्ञानरूपसे बनाने हैं, और उन्हें आपको स्वयं अनुकरण करना है। इतनी बात बहुत सुखप्रद होनेपर नानिरूपमें आमन्त्रणके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ।

क्या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना है कि वे शुभ प्रसंगमें सद्बिचारी और हृदयसे प्रतिकूल रह सकते हैं जिससे परस्पर कुदृष्ट्यरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके ? क्या आप ऐसी योजनाको करेंगे ? क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है। इसीलिये साधारण विवेकी जिस विचारको हवाई समझते हैं, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री चक्रवर्ती विक्टोरियाको भी दुर्लभ और सर्वथा अतंसभव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है। यदि इससे कुछ छेदानात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदनिर्वाही पुरुषके चरित्रको बड़ा कटंक लगता है। इन सब (इस समय लगनेवाले) हवाई विचारोंमें मैं केवल आरसे ही कहता हूँ।

अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध विचारोंसे भरपूर है। परन्तु आप वहाँ रहे या मैं यहाँ रहूँ, एक ही बात है !

२०वाँ वर्ष

१३ कानून, १९४४ ए. ए. ए. १९४४

... ..

१४

कानून, १९४४ ए. ए. ए. १९४४

... ..

... ..

१५

कानून, १९४४ ए. ए. ए. १९४४

... ..

१६

कानून, १९४४ ए. ए. ए. १९४४

... ..

१७

कानून, १९४४ ए. ए. ए. १९४४

... ..

प्रयोगकार करने हुए भी यदि कदाचित् उनकी अंधान, अहरान, भ्रमगान प्रधान कर दे तो उसकी भी परवा नहीं !

जाना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिलनका है । यद्यपि ऐसा प्रकट ही है कि उनमें परस्पर लोहे और चुम्बकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी मैं इससे भी मिलनसे आपको हृदयरुप करना चाहता हूँ । सब प्रकारके संबंधोपदेकी और संसार-योद्धाको दूर करके ये विचार तुम्हें तत्त्वविज्ञानरूपसे बनाने हैं, और उन्हें आपको स्वयं अनुकरण करना है । इतनी बात बहुत सुलभ होनेपर मार्मिकरूपसे आत्मस्वरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ ।

क्या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना है कि वे इन प्रसंगमें सशिवेकी और लक्ष्मी प्रतिबुद्ध रह सकते हैं जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे लोह-उत्पन्न हो सकें ! क्या आप ऐसी योजनाको करेंगे ! क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ! यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है । इसीलिए साधारण विवेकी जिस विचारको हवाई समझते हैं, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति जान राम्यश्री चक्रवर्ती डिग्रीरिफको भी दुर्लभ और सर्वथा असंभव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सन्तूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है । यदि इससे कुछ केशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदनिर्वास पुरुषके चरित्रको बड़ा कष्टक लगता है । इन सब (इस सन्दर्भ लगनेवाले) हवाई विचारोंमें मैं केवल जानसे ही कहता हूँ ।

अंतःकरण कुछ अशुद्ध विचारोंमें मग्न है । परन्तु जान यहाँ रहे या मैं यहाँ रहूँ, एक ही बात है !

मन्त्रों का प्रयोग, कर्मयोग, पुण्य पुण्य, दार्शनिक संरति ये अनेक साधन हैं, और भगवान् के लिये इन सबों को अपने अधिगम्य ही है।

तो आगे के इन प्रकरणों में प्रथम-बोध प्राप्त करने की योग्यता आ गई हो, तो वे पुनः पुनः पुनः, अथवा दूरियों में प्रत्यक्ष-बोध प्राप्त करने के लिये आगे के इन प्रकरणों में उनके उपदेश किये हैं। और वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

इसके बाद, देव, और मोक्ष की वही पुनः सीधे बोधों में अधिगम्य ही हैं। उपदेश का मत है, जो वे ही प्रकरणों में आगे के अधिगम्य ही हैं।

समय आहार-विहार क्रियामें जाता है। थोड़ा समय शौच क्रियामें जाता है। छह घंटे निद्रामें जाते हैं। थोड़ा समय मनोराज रोकते हैं। फिर भी छह घंटे वच जाते हैं। सत्संगका लेशमात्र भी न मिल-नेसे यह विचारी आत्मा विवेक प्राप्तिके लिये छटपटाया करती है।

१८

वि. सं. १९४४

जब आत्मा सहज स्वभावसे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फिर ज्ञानी पुरुषोंको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध है, मोक्ष है, इत्यादि अनेक प्रकारसे निरूपण करना योग्य न था।

यदि आत्मा अगम अगोचर है तो फिर वह किसीके द्वारा नहीं जानी जा सकती, और यदि वह सुगम सुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं।

१९

वि. सं. १९४४

नेत्रोंकी श्यामतामें जो पुतलियाँ हैं, वे सब रूपको देखती हैं और साक्षीभूत हैं, किन्तु वे इस अंतरको क्यों नहीं देखती? जो त्वचाको स्पर्श करती है, शीत उष्णादिकको जानती है, ऐसी यह सर्व अंगोंमें व्याप्त होकर अनुभव करती है—जैसे तिलोंमें तेल व्यापक रहता है—उसका अनुभव कोई भी नहीं करता। जो शब्द-श्रवण-इंद्रियके भेदोंको ग्रहण करती है, उस शब्दशक्तिको जाननेवाली कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसमें शब्दशक्तिका विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते हैं, यह सत्ता दूर कैसे हो सकती है? जो अपनी जित्तेके अग्रमें रसस्वादको ग्रहण करती है, उस रसका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अल्प सत्ता अवश्य है, वह सामने आये बिना कैसे रह सकती है? वेद, वेदांत, सप्त सिद्धांत, पुराण, गीताद्वारा जो हेतु अर्थात् जानने योग्य आत्मा है उसको ही जब जान लिया तब विश्राम कैसे न हो?

२०

(१)

दम्बर, वि. सं. १९४४

जिस आत्मामें विद्यालवुद्धि, मरुतधता, सख्यता और जितेन्द्रियता इतने गुण हों, वह आत्मा तब पानेके लिये उत्तम पात्र है।

अनंतवार जन्ममरण पर चुकी हुई इन आत्मोंके कल्याण लक्ष्य ही उत्तम पात्रको उत्पन्न होती है, और ऐसा वह पात्र ही कर्म-मुक्त होनेका अनिवार्य पक्ष हो सकता है। वही पुरुष कर्मार्थ पदार्थको पदार्थ स्वरूपसे समझकर मुक्त होनेके पुरुषार्थमें लगता है।

जो आत्मा मुक्त हुई है वे आत्माएँ कुछ मरुतध आत्मजसे मुक्त नहीं हुई, बल्कि वे आत्म-पुरुषके उपदेश लिये हुये मार्गके प्रवृत्त आत्मजसे ही मुक्त हुई हैं।

अतदि कावरे मरुतधुत्तरी मरु. हेतु और मोक्षके बंधनसे वह अपने संबंधमें विचार नहीं कर

सती । मनुष्यत्व, आर्यदेश, उत्तम कुल, शारीरिक संपत्ति ये अपेक्षित साधन हैं, और अन्तरात्मा केवल मुक्त होनेकी सच्ची अभिलाषा ही है ।

यदि आ मांमें इस प्रकारकी सुलभ-बोध प्राप्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुराण रूप है, अथवा वर्तमानमें मुक्तपनेसे अथवा आत्मज्ञान दशासे विचरते हैं उनके उपदेश किये हुए किसी भी प्रकारके संदेहसे रहित होकर ग्रहणीय हो सकते हैं ।

जिसमें राग, द्वेष, और मोह नहीं वही पुरुष तीनों दोषोंसे रहित मार्गका उपदेश कर सकता है, अथवा तो उसी पद्धतिसे निरांकित होकर आचरण करनेवाले सत्पुरुष उस मार्गका उपदेश दे सकते हैं ।

सब दर्शनोंकी सलीका निचार करनेसे राग, द्वेष और मोहरहित पुरुषका उपदेश किया जा सकता है । निर्ग्रन्थ दर्शन ही विशेषरूपसे मानने योग्य है ।

इन तीन दोषोंसे रहित, महा अतिशयसे प्रतापशाली तीर्थकरदेवने मोक्षके कारणका विस्तृत उपदेश दिया है, उस धर्मको चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हों, परन्तु वह एक पद्धतिसे होना चाहिये, यह बात शंकाहीन है ।

उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्धतियोंसे प्रतिपादन करते हों और उससे मनुष्योंमें पण्य मनभेदका कोई कारण होता हो, तो उसमें तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोष नहीं है, परन्तु उसमें मनुष्योंकी समस्त शक्तिका ही दोष गिना जा सकता है ।

इन शक्तिमें हम निर्ग्रन्थ मतके प्रवर्तक हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्य कहते हैं, परन्तु हमें ये मनुष्य ही प्रमाणभूत गिने जा सकते हैं जो वीतरागदेवकी आज्ञाके सत्मासे प्रभावित प्रवर्तक हों ।

यह काल दुःखम नामसे प्रख्यात है । दुःखमकाल उसे कहते हैं कि जिस कालमें मनुष्य दुःखसे आयु पूर्ण करते हों, तथा जिसमें धर्मासक्तताका पदार्थोंके प्राप्ति करनेमें दुःखमकाल महाविघ्न आते हो ।

इस समय वीतरागदेवके नामसे जैनदर्शनमें इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे सब भेद भ्रम ही रह गये हैं; परन्तु जबतक वे वीतरागदेवकी आज्ञाका अवलंबन करते प्रवर्तित न हों तो तबतक वे सत्पुरुष नहीं कहे जा सकते ।

इन मतोंके प्रचलित होनेमें मुख्य कारण मातृम होते हैं:—(१) अतीतिशय कारण बहुतसे पुत्रपौत्रादि निर्भयदशाके प्राधान्यको घटा देना । (२) परस्पर दो आचार्योंका वर्तमान (३) मोक्षनीयकर्मका उदय और नदनुत्पन्न आचरणका हो जाना । (४) एक बार अनुकूल पक्ष में जानेके बाद उम मनसे घटनेका यदि मार्ग भिन्न भी रहा हो तो भी उसे बोधिवृत्तिमान मान न करना । (५) मनिकी न्यूनता । (६) त्रिपर राग हो उसकी आज्ञासे चलेनेके मनुष्य । (७) दुःखमकाल, और (८) शास्त्रज्ञानका घट जाना ।

यदि इन सब मतोंके संवेगसे समाधान हो जाय और सब निरांकताके साथ सत्पुरुष आज्ञाकारण मार्गपर चले तो महाकल्याण हो, परन्तु ऐसा होनेकी संभावना कम है । यदि मनुष्य

अज्ञान है, उसमें प्रवृत्ति तो उसी मार्गमें होती है; परन्तु लोक अथवा लोकवृत्तिसे चलनेवाले पुरुष, जो कुछे दृष्टि कर्मके उदयके कारण मनकी अवस्था पड़े हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सके अथवा उसका ज्ञान प्राप्त कर सके, और ऐसा उनके कुछ चेदिदुस्तेम गुरु करने दे, तथा मनभेद दूर करके परमात्मकी अज्ञात सम्पत्कामसे आशयन करने हुए हम उन मतवादीयोंको देखें, यह विचित्र संभव जैसी बात है। मनुष्यो समाप्त बुद्धि उत्पन्न होकर, संगोपन होकर, वातसंगकी आशङ्क्य मार्गका प्रविष्टान हो, यद्यपि वह बात सर्वथाकल्पित होने जैसी दीखती नहीं, परन्तु तिर भी यदि उनका विचार आनन्दे उसमें निम्न अवस्था प्रपन्न करती रहे तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आयेगा, यह हमें सुनिश्चित मानना चाहती है।

दुष्कर्मकारके मतानुसार, जो लोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं उनको धर्मतत्त्वपर नज़रसे ही जा नहीं होती; तथा मरलताके कारण जिनको कुछ भ्रम होता भी है, उन्हें उस विषयका कुछ ज्ञान नहीं होता; यदि कोई ज्ञानका भी निष्कर्ष तो वह ज्ञान उसको धर्मकी वृद्धिमें विग्न करनेवाला ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आज्ञाकारिता हाज़र है। इस तरह शिक्षा पाये हुए लोगोंके विषय धर्मनि होना अत्यन्त कठिन हो गया है।

शिक्षाहित लोगोंमें स्वाभाविकरूपसे एक यह गुण रहता है कि जिस धर्मको हमारे पास दादा मानते चले आये हैं, उसी धर्मके ऊपर हमें भी चलना चाहिये, और वही मत सत्य भी होना चाहिये। तथा हमें अपने गुरुके वचनोपर ही विश्वास रखना चाहिये; तिर चाहे वह गुरु शास्त्रके ताम्रतक भी न जानता हो, परन्तु वही महाशायी है ऐसा मानकर चलना चाहिये। इसी तरह जो हम कुछ मानते हैं वही वातसंगका उपदेश किन्ना हुआ धर्म है, बाकी तो केवल जैनमतके मानसे प्रचलित मन है और वे सब असद् मत हैं। इस तरह उनकी समझ होनेसे वे विचार उसी मतमें संलग्न रहते हैं। अनेक दृष्टिसे देखनेमें इनको भी दोष नहीं दे सकते।

जैनधर्मके अन्तर्गत जो जो मत प्रचलित हैं उनमें बहुत करके जैनसंबंधी ही लिपिये होगी, यह माना हुई बात है। इस तरहकी समाप्त प्रवृत्ति देखकर जो लोग जिस मतमें वे दीक्षित हुए हों, उसी मतमें ही वे दीक्षित पुरुष संलग्न रहा करते हैं। दीक्षितोंकी दीक्षा भी या तो मद्रिकताके कारण, या मांछ मांगने जैसी स्थितिसे बढा जानेके कारण, अथवा स्मृति-वैयर्थ्यसे ही हुई दीक्षा जैसी होती है। वास्तविक शिक्षाकी सांक्ष स्मृतिसे दीक्षा लेनेवाले पुरुष हम विचलें ही देखेंगे। और यदि देखेंगे भी तो वे उस मतसे तंग आकर केवल वातसंगदेवकी आशाने संलग्न होनेके लिये ही अधिक तत्पर होंगे।

जिसकी शिक्षाकी सांक्ष स्मृति हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ मनुष्य हैं वे सब स्वयं जिस मतमें पड़े रहते हैं उसीमें रागी होते हैं। उनको विचारोंकी प्रेरणा करने-वाला कोई नहीं मिलता। गुरु लोग अपने मनसंबंधी माना प्रकारके बोधना करके रखे हुए विकल्पोको, चाहे उसमें तिर कोई पदार्थ प्रमाण हो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पक्षमें रखकर उन्हें चला रहे हैं।

सकी। मनुष्यत्व, आर्यदेव, उत्तम कुल, शारीरिक संतान केवल मुक्त होनेकी सच्ची अभिलाषा ही है।

यदि आर्यामें इस प्रकारकी सुलभ-बोध प्राप्त हुए हैं, अथवा वर्तमानमें मुक्तपनेसे अथवा आत्मज्ञान किसी भी प्रकारके संदेहसे रहित होकर श्रद्धाशील हैं

जिसमें राग, द्वेष, और मोह नहीं वही पुरुष अथवा तो उसी पद्धतिसे निरांकित होकर आचरण

मग्न दर्शनोंकी शैलीका विचार करनेसे रा निर्मग्न दर्शन ही विशेषरूपसे मानने योग्य है।

इन तीन दोषोंसे रहित, महा अतिशयसे उपदेश दिया है, उस धर्मको चाहे जो मनुष्य यह बात संसारहित है।

उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पत्र मतभेदका कोई कारण होता हो, तो उसमें मनुष्योंकी समस्त शक्तिका ही दोष गिना -

इस रीतिमें हम निर्मग्न मतके प्रवर्तन से मनुष्य ही प्रमाणमूल गिने जा सकते प्रवर्तन हों।

यह काल दुःख नामसे प्रख्यात दुःखसे आयु पूर्ण करते हों, तथा जित महाविघ्न आते हों।

इस समय वीतरागदेवके नामसे जैनः केवल मन्त्र ही रह गये हैं; परन्तु जबतक वे हों तबतक वे सत्त्व नहीं कहे जा सकते।

इन मतोंके प्रचलित होनेमें मुझे इनके मुख्य कारण बहुतसे पुरातनोद्धार निर्मग्नदर्शाके प्राधान्यको घटा देना (३) मोक्षनीयकर्मका उदय और तदनुसृत आचरणका हो जानेके बाद उस मनसे छूटनेका यदि मार्ग मिल भी रहा है प्रवृत्ति न करना। (५) मनिकी न्यूनता। (६) जिसपर राग हो मनुष्य। (७) दुःखमरुत, और (८) शास्त्र-ज्ञानका घट जाना।

यदि इन सब मतोंके संवेधमें समाधान हो जाय और सब निःशङ्कादुःख मनोवृत्ति चले भी महासत्याग हो, परन्तु ऐसा होनेकी संभावना

इसी तरह त्यागी गुरुओंके सिवाय जगद्गुरुसे बन के हुए महावीरदेवके मार्गश्रमके जानेवाले यतियोंकी मार्ग चलानेकी शैलीके लिये तो कुछ बोलना ही बाकी नहीं रहता। कर्म के गृहस्थके तो अशुभ भी होते हैं, परन्तु ये तो तीर्थरुद्रदेवकी तरह कर्ममार्ग पर चल रहे हैं।

संशोधक पुरुष बहुत कम हैं। मुक्त होनेकी अंगःकरणमें अभिप्राय रखनेवाले और पुण्य करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सहस्र, सत्संग अथवा सत्शास्त्र जैसी सामग्री मित्रा दुर्लभ है गया है। जहाँ कहीं भी पहुँचने जाओ वहाँ सब अपनी अपनी ही गाते हैं। फिर सबी और ईश कोई भाव ही नहीं पहुँचता। भाव पहुँचनेवालेके आगे मिथ्या प्रशोत्तर करके वे स्वयं अपनी उन्नति बताते हैं और दूसरेको भी संसारकी स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं।

रही सहीमें पूरी बात यह है कि यदि कोई एक कोई संशोधक आत्मा है भी तो वे जो जन्म जनभूत पृथिवी इत्यादि विषयोंमें शंकाके कारण रुक गई हैं। उन्हें भी अनुभव-धर्म आना पड़ेगा फठिन हो गया है।

इसतरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी जैनदर्शनका ज्ञान नहीं है। हैं अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम। और जो है भी उनमें मुक्त होनेवाले दूसरी कोई भी अभिलाषा न हो, और उन्होंने धीतरागीकी आज्ञाओं ही अपनी आत्मा समझ ली हो तो ऐसे लोग तो उँगलीपर गिनने लायक ही निकलेंगे, नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर उत्पन्न हो आती है। यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोगे तो उन्हें यह मेरा कथन समझ सिद्ध होगा।

इन सब मतोंमें कुछ मतोंके विषयमें तो कुछ सामान्य ही विचार हैं। किन्तु मुख्य तत्त्व इस विषयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खंडन करता है।

दूसरे पक्षमें पहिले में भी गिना जाता था। मेरी अभिलाषा तो केवल धीतरागीकी आज्ञा आराधन करनेकी ही ओर है। अपनी स्थिति सत्य सत्य स्पष्ट करके यह मैं बता देना चाहता हूँ। प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात् जिनप्रतिमा और उसका पूजन शास्त्रोक्त, प्रमाणोक्त, अनुभवोक्त अथवा अनुभवोंमें लेने योग्य है। मुझे उन पदार्थोंका जिस रूपसे ज्ञान हुआ है और उन संबंधोंमें जो हैं अल्प शंका थी वह भी दूर हो गई है। उस वस्तुका कुछ भोझासा प्रतिपादन करनेसे उनमें भी आत्मा विचार कर सकेगी, और उस वस्तुकी सिद्धि हो जाय तो इस संबंधमें उम्मा नये। होनेमें यह मुक्तभावोप पानेका भी एक कार्य होगा; यह समझकर संशोधक प्रतिमाकी सिद्धि विचारोंको यही कहता हूँ:—

मेरी प्रतिमामें श्रद्धा है, इसलिये तुम सब भी श्रद्धा करो इसलिये मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यदि उसमें और मगवान्की आज्ञाका आराधन होता दिगई दे तो बेसा करो, परन्तु मैं समझता चाहिये कि—

आगमके कुछ प्रमाणोंकी सिद्धि होनेके लिये परंपराके अनुभव इत्यादि की आवश्यकता है। तुम कहो तो मैं कुतर्कसे समस्त जैनदर्शनका भी खंडन कर दिखा दूँ; परन्तु उसमें श्रद्धा

जहाँ प्रमाणसे और अनुभवसे वस्तु सत्य सिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाहे कैसे भी हठको छोड़ देते हैं।

यदि यह महान् विवाद इस कालमें न पड़ा होता तो लोगोंको धर्मकी प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाती। संक्षेपमें मैं इस बातको पाँच प्रकारके प्रमाणोंसे सिद्ध करता हूँ:—

१ आगम प्रमाण, २ इतिहास प्रमाण, ३ परंपरा प्रमाण, ४ अनुभव प्रमाण, और ५ प्रमाण प्रमाण।

१ आगम प्रमाण—

आगम किसे कहते हैं ! पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है। जिसका प्रतिपादक मूल पुरुष आत्मा हो और जिसमें उस आत्मपुरुषके वचन सन्निविष्ट हों, वह आगम है। गणधरोंने धीतराग-देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके संक्षेपमें मुख्य मुख्य वचनोंको लेकर लिपिवद्ध किया, और ये ही आगम अथवा सूत्रके नामसे कहे जाते हैं। आगमका दूसरा नाम सिद्धांत अथवा शास्त्र भी है।

गणधरदेवोंने तीर्थकरदेवसे उपदेशकी हुई पुस्तकोंकी योजनाको द्वादशांगीरूपसे की है। इन बारह अंगोंके नाम कहता हूँ:—आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथांग, उपासकदशांग, अंतकृतदशांग, अनुत्तरीयपातिका, प्रश्नव्याकरण, विपाक, और दृष्टिवाद।

१. जिससे धीतरागकी किसी भी आज्ञाका पाठन होता हो वैसा आचरण करना, यही मुख्य उद्देश्य है।

२. मैं पहिले प्रतिमाको नहीं मानता था और अब मानने लगा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका कारण नहीं है; परन्तु मुझे उसकी सिद्धि मादूम हुई इसलिये मानता हूँ। उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे न माननेसे पहिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं रहती।

३. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-द्वेषरहित होनेकी परमा-कांक्षा है; और इसके लिये जो जो साधन हों उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके वचनोंपर मुझे पूर्ण विश्वास है।

४. अब केवल इतनी प्रस्तावना करके प्रतिमाके संबंधमें जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिले हैं उन्हें कहता हूँ। इन प्रमाणोंपर मनन करनेसे पहले वाचक लोग कृपा करके नाँवके विचारोंको ध्यानमें रखें:—

(अ) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और मैं भी हूँ; दोनों ही महावीरके उपदेश—आत्म-हितैषी उपदेशकी इच्छा करते हैं और वही न्याययुक्त भी है। इसलिये जहाँ सत्यता हो वहाँ हम दोनोंको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये।

(आ) जबतक कोई भी बात योग्य रीतिसे समझमें न आवे तबतक उसे समझते जाना और उस संबंधमें अंतिम बात कहते हुए मौन रखना।

(इ) अमुक बात सिद्ध हो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, परन्तु सत्य ही सत्य सिद्ध

हो यही इच्छा करना । प्रतिमाके पूजनेसे ही मोक्ष है, अथवा उसे न माननेसे ही मोक्ष है, ए दोनों विचारोंके प्रगट करनेसे इस पुस्तकको योग्य प्रकारसे मनन करनेतक मीन रहना ।

(ई) शास्त्रकी शैलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाके लिये कटाप्रही होकर वीं भी बात न कहना ।

(उ) जबतक एक बातको असत्य और दूसरीको सत्य माननेमें निर्दोष कारण न दिख सके तबतक अपनी बातको मध्यस्थवृत्तिमें रोककर रखना ।

(ऊ) किसी भी शास्त्रकारका ऐसा कहना नहीं है कि किसी अमुक धर्मको माननेवाला सना समुदाय ही मोक्ष चला जावेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मरत्नको धारण करेगी वे सभी सिद्धिसे भरे होंगे, इसलिये पहिले स्वात्माको धर्म-बोधकी प्राप्ति करानी चाहिये । उसका यह भी एक साधन है । उसका परोक्ष किया प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना मूर्तिपूजाका खंडन कर टाड़ना योग्य नहीं ।

(ए) यदि तुम प्रतिमाको माननेवाले हो तो उससे जिस हेतुको सफल करनेकी पतन-प्राप्ति आता है उसे सफल कर लो, और यदि तुम प्रतिमाका खंडन करते हो तो इन प्रमाणोंको योग्य ढंगसे विचार कर देखो । मुझे दोनोंको ही शत्रु अथवा मित्रमें से कुछ भी नहीं मानना चाहिये । इसमें एक राय है, ऐसा समझकर उन्हें इस ग्रंथको पढ़ जाना चाहिये ।

(ऐ) इतना ही ठीक है, अथवा इतनेमें से ही प्रतिमाकी सिद्धि हो तो ही हम अपने सारहका आप्रद न रखना, परन्तु धीरेके उपदेश किये हुए शास्त्रोंसे इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना ।

(ओ) इसीलिये सबसे पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन शास्त्रोंकी धीरेके कर्तव्य किये हुए शास्त्र कह सकते हैं अथवा मान सकते हैं, इसलिये मैं सबसे पहिले इसी संबंधमें हूँ ।

(औ) मुझे संस्कृत, मागधी अथवा अन्य किसी भाषाका भी मेरी योग्यतानुसार परिचय नहीं है । ऐसा मानकर यदि आप मुझे अप्रामाणिक टहाराओगे तो यह बात न्यायके विरुद्ध होगी, इन्हीं मेरे कथनकी शास्त्र और अग्रम-मध्यम-तत्त्वाये जाँच करना ।

(अं) यदि मेरे कोई विचार ठीक न लगे, तो उन्हें सहर्ष मुझसे पूछना, परन्तु उनके लिये ही उस विषयमें अपनी कल्पनाद्वारा शंका बनाकर मत बैठना ।

(अः) मन्त्रोपम यही कहना है कि जैसे कन्धाण हो वैसे आचरण करनेके संबंधमें भी कहना अपेक्षित लगता है तो उसके लिये बंधार्थ विचार करके फिर जो ठीक हो उसीसे मान्य रहना ।

शास्त्र-सूत्र कितने हैं ?

१. एक पक्ष ऐसा कहना है कि आजकल पैतालीस अथवा पैतालीससे भी अधिक सूत्र और उनकी निर्युक्ति, भाष्य, चूर्ण और टीका इन सबको भी मानना चाहिये । दूसरा पक्ष यह है कि कुछ सूत्र वर्तमान ही हैं, और वे वर्तमान ही भगवान्‌के उपदेश किये हुए हैं । बाकीमें कुछ बहुत मिश्रित हो गई हैं; तथा निर्युक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही हैं, इसलिये कुछ सूत्र वर्तमान ही माने चाहिये । इस मान्यताके संबंधमें पहिले मैं अपनी समझमें आये हुए विचारोंको कहता हूँ ।

दूसरे पक्षकी उत्पत्ति हुए आज लगभग चारसी वर्ष हुए हैं । वे लोग तिन वर्तमान मानते हैं वे सूत्र इस प्रकार हैं—११ अंग, १२ उपांग, ४ मूल, ४ छेद, १ अवगमन ।

(२)

अन्तिम अनुरोध

अब इस विषयको मैंने संक्षेपमें पूर्ण किया। केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अथवा प्रतिमाके पूजनको सिद्धिके लिये मैंने इन लघु ग्रंथमें कठन नहीं चलाई। प्रतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो प्रमाण मादूम हुए थे मैंने उन्हें संक्षेपमें कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित देखनेका काम शास्त्र-विचक्षण और न्यायमूर्ति पुरुषोंका है। और बादमें जो प्रामाणिक मादूम हो उस तरह स्वयं कटना और दूसरोंको भी उसी तरह प्रत्यक्ष करना यह उनकी आत्माके ऊपर आकार रखता है। इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एक बार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वहाँ मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षवालोंके लिये बहुत खेद होता है और यह कदाञ्चका कारण होता है। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे। यदि उस समय इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध करता तो आपका अंतःकरण अधिक दुःखता और उसके दुःखानेका निमित्त मैं ही होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बीतनेके बाद मेरे अंतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके मनमें संकटेश विचार आते रहेंगे; तथा ऐसे जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसका सत्यतानुर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये। इस विचारको मैंने मान लिया। तब उसनेसे बहुत ही निर्मल जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ। प्रतिमाको मानो, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन लोगोंके प्रतिमाको माननेसे मैं कुछ धनवान् तो हो ही नहीं जाऊँगा। इस संवेदनमें मेरे जो जो विचार थे—

२१वाँ वर्ष

२१

भदौच, मंगसिर सुदी ३ गुरु. १९४१

पत्रसे सब समाचार विदित हुए। अपराध नहीं, परन्तु परतंत्रता है। निरन्तर सत्पुरुषों इस दृष्टिको इच्छा करो और शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे स्वीकार करना। विदोः लिखो तो भी इस आत्माको उस बातका ध्यान है। बड़ोंको खुशामें रखो। सच्चा धीरज धरो।

(पूर्ण खुशीमें हूँ ।)

२२

भदौच, मंगसिर सुदी १२, १९४१

जगत्में समझीनता विनय और सत्पुरुषकी आज्ञा ये न मिलनेसे यह आत्मा अनारिक्त भटकती रही, परन्तु क्या करें छाचारी थी। जो-हुआ सो हुआ। अब हमें पुरुषार्थ करना उचित है। जय होओ।

२३

बम्बई, मंगसिर वदी ७ मीन. १९४१

जिनाय नमः

मेरी ओर मोह-दशा न रखो। मैं तो एक अल्पशक्तियात्मा पामर मनुष्य हूँ। सुखिने ज सत्पुरुष छिपे पड़े, हैं और विदितरूपसे भी है, उनके गुणका स्मरण करो, उनका पवित्र स्म करो और आत्मिक लाभसे मनुष्य भवको सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है।

२४

बम्बई, मंगसिर वदी १२ शनि. १९४१

मैं समयानुसार आनंदमें हूँ। आपका आत्मानंद चाहता हूँ। एक बड़ा निवेदन यह है कि जिसमें हमेशा शोककी न्यूनता और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह पत्र निरंतर प्रयत्न करते रहें।

२५

वि. स. १९४५ नं०

तुम्हारा प्रशान्तभाव-भूषित पत्र मिला। जिस मार्गसे आत्मज्ञ प्राप्त हो उस मार्गकी शोधा तुम मुझ पर प्रशान्तभाव लाओ ऐसा मैं पात्र नहीं, तो भी यदि इस तरहसे तुमको आत्मज्ञान हो तो करो।

(२)

अन्तिम अनुरोध

अब इस विषयको मैंने संक्षेपमें पूर्ण किया। केवल प्रतिमासे ही धर्म हैं, ऐसा कहनेके लिये अथवा प्रतिमाके पूजनको सिद्धिके लिये मैंने इस लघु ग्रंथमें कलम नहीं चलाई। प्रतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो प्रमाण माझूम हुए थे मैंने उन्हें संक्षेपमें कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित देखनेका काम शाल-विचक्षण और न्यायसंजन पुरुषोंका है। और बादमें जो प्रामाणिक माझूम हो उस तरह स्वयं चयना और दूसरोंको भी उसी तरह प्रवर्णन करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एक बार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वहाँ मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रधान पक्षवालोंके लिये बहुत खेद होता है और यह कटाक्षका कारण होता है। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे। यदि उस समय इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध करता तो आपका अंतःकरण अधिक दुःखता और उसके दुःखनेका निमित्त मैं ही होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बातनेके बाद मेरे अंतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके मनमें संकेता विचार आते रहेंगे; तथा वही जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसका सत्यतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये। इस विचारको मैंने मान लिया। तब उसमेंसे बहुत ही निर्मल जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ। प्रतिमाको मानो, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन लोगोंके प्रतिमाको माननेसे मैं कुछ धनवान् तो हो ही नहीं जाऊँगा। इस संबंधमें मेरे जो जो विचार थे—

२१वाँ वर्ष

२१

भदौच, मंगलिर सुदी ३ पुष. १९११

हमें सब सम्मानित किया है। अथवा नदी, परन्तु परतस्ता है। निरन्तर सुखको प्राप्त करने के लिए हमें जोर से प्रयत्न करना पड़ेगा, यह मेरा पक्का अनुभव है, उसे स्वीकार करना। निरन्तर प्रयत्न से ही हम अपना उम्र बचाना पाने हैं। बड़ोंको सुखमें रहनी। तथा धीरे धीरे।
(हमें सुखमें हैं।)

२२

भदौच, मंगलिर सुदी १३, १९११

हमें सब सम्मानित किया और सम्मानित आशा से न मिलनेसे यह अपना अर्थपूर्ण प्रयत्न है, परन्तु क्या वह वांछनीय थी। जो हुआ भी हुआ। अब हमें पुनः प्रयत्न करना पड़ेगा।
हैं। पर होंगे।

२३

भदौच, मंगलिर सुदी ७ औष. १९११

जिनाय नमः

हमें जो सम्मानित न करे। मैं तो एक अभ्यन्तरीय पावन मनुष्य हूँ। मुझे जो सम्मान मिले वह मेरे हितमें नहीं है, उनके गुणका स्मरण करो, उनका प्रतिष्ठा करो। जो सम्मान मिले, उनके मनुष्य नमः सार्थक करो, यही मेरी निरन्तर प्रार्थना है।

२४

भदौच, मंगलिर सुदी १२ सुदी १९११

हमें सम्मानित करने हैं। अपना सम्मान बढ़ाना है। एक बात निरन्तर याद रखनी है कि हमें हमारा सम्मान बढ़ाना है। पुनः प्रयत्न की अधिकता प्रयत्न है, इस बात पर ध्यान देना है।

२५

दि. सं. १९११

हमें सम्मानित करने हैं। इस सम्मान में अपना सम्मान बढ़ाना है। इस सम्मान में सम्मान बढ़ाना है। जो सम्मान मिले, उसे स्वीकार करना। जो सम्मान मिले, उसे स्वीकार करना। जो सम्मान मिले, उसे स्वीकार करना।

२६

वार्ताशा, माघ सुदी १४ सुब. १९४५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी भान, अनंतानुबंधी माया, और अनंतानुबंधी लोभ ये चार, या मिथ्यात्वमोहिनी, मिथ्रमोहिनी, सम्पत्त्वमोहिनी ये तौन इस तरह जबरन सात प्रकृतियोंका क्षयोनम, उपशम अथवा भय नहीं होता तबतक सम्पद्यष्टि होना संभव नहीं। ये सात प्रकृतियाँ जैसे जैसे द होती जाती हैं वैसे वैसे सम्पत्त्वका उदय होता जाता है। इन प्रकृतियोंकी भ्रंशोंको छेदना बड़ा ही कठिन है। जिसको यह भ्रंशों नष्ट हो गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुख है। तत्त्वज्ञानियोंने भी भ्रंशोंको भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अप्रमादपनसे उसके भेदन करनेकी ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं।

सद्गुरुके उपदेशके बिना और जीवकों सत्पात्रताके बिना ऐसा होना रुका हुआ है। उसको नि करके संसार-ज्वालेमें अन्धन तब आत्माको शीतल करना नहीं कृतकृत्यता है।

“धर्म” यह बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर देखनेसे नहीं मिलता। वह तो अचूक अंतर्दर्शो-लभे ही प्राप्त होती है। यह अंतर्दर्शोभन किसी एक महानाट्य सद्गुरुके अनुग्रहमें प्राप्त होता है।

सत्पुरुष एक भक्ते धोड़में लुढ़के लिये अनंत भक्ता अनंत दुःख दानेका प्रयत्न नहीं करते।

शायद यह बात भी मान्य है कि जो बात होनेवाली है वह होकर ही रहेगी, और जो बात नित्याली नहीं है वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयत्न करने और आम-हित साधन करनेमें क्या उपायियोंके आश्रित होकर प्रनाद क्यों करना चाहिये ? ऐसा है तो भी देश, जात, पात्र और घर देखने चाहिये।

सत्पुरुषोंका योगदंड जगत्का कल्याण करो।

रामहीन श्रेयः-सत्पुरुषोंको प्रणाम,

२७

वार्ताशा, माघ १९४५

विज्ञाप—

आपके प्रसन्नो उद्भूत करते अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रसन्नो उत्तर लिखता हूँ।

प्रश्नः—“कवित्वसुखि कैसे हो सकते हैं ?”

उत्तरः—कवित्वसुखिकी आवश्यकता आपके लक्ष्मि होगी, तो भी विरचिते प्रसन्न करनेके लिये आवश्यक मनोवृत्ति होना जरूरी होगा कि जिस मनोवृत्ति प्रकृतिमें हम लक्ष्मि और प्रकृतिमें सुख मिले उसका नाम कवित्वसुखि है। सुखके स्वरूप यह है। जो कवित्वसुखिके सुख मिलता है तो उसका आवश्यकता भी निम्नलिखित है।

१. जिसे धर्मका कृत भी बंध हुआ है, जो जिसे सुख करनेका उत्तर नहीं, उसे उत्तरि करके करनेका प्रयत्न न करना चाहिये।

२१वाँ वर्ष

२१

मङ्गल, मंगलिर सुदी ३ पुष. १९११

दरने मर समाचार विदित हुए । अपराध नहीं, परन्तु परतंत्रता है । निरन्तर सन्तुष्टा हो रहिनी इच्छा करो और शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे स्वीकार करना । जिन्होंने भी इस आत्माको उम बावका ध्यान है । बड़ोंको गुणोंमें रक्खो । समा धीरा धरो ।

(पूर्ण गुणोंमें हूँ ।)

२२

मङ्गल, मंगलिर सुदी १३, १९११

अपने समझना भिन्न और सपुत्रकी आज्ञा ये न मिथनेसे यह आत्मा अनिष्ट न करने की रही, धन्य कदा को लाचारि थी । जो हुआ सो हुआ । अब हमें पुरुषार्थ काम उठी है । या होओ ।

२३

बुध, मंगलिर वरी ७ भौव. १९११

जिनाय नमः

मेरी ओर बोट-दशा न रक्खो । मैं तो एक अल्पव्यक्तितया पामर मनुष्य हूँ । मुझे भी सपुत्र ही रहे, हे और विदितत्वमें भी है, उनके गुणका स्मरण करो, उनका प्रति स्मरण करो और अधिक लाभमें मनुष्य भवको मार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है ।

२४

बुध, मंगलिर वरी १२ भौव. १९११

मे समझना अपनेसे है । आपका अमानंद चाहता हूँ । एक बड़ा विदेश दूर है । जिन्होंने इसका समझना न किया और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह का प्रयत्न करने वाले हैं ।

२५

वि. सं. १९११ ई.

अपने समझना अपनेसे है । आपका अमानंद चाहता हूँ । एक बड़ा विदेश दूर है । जिन्होंने इसका समझना न किया और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह का प्रयत्न करने वाले हैं ।

२६

वसुधाजी, मार्च सुदी १४ बुध. १९४५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

अनंतलुब्धोंको, अनंतलुब्धोंका नाम, अनंतलुब्धोंका माया, और अनंतलुब्धोंको लोभ ये चार, तथा निषाधनोहिनी, निष्प्रमोहिनी, सम्प्रमदमोहिनी ये तीन इस तरह अवतक सात प्रकृतियोंको क्षयोन-क्षय, उपरान अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्प्रमद ही होता संभव नहीं। ये सात प्रकृतियों जैसे जैसे बढ़ होती जाती हैं जैसे जैसे सम्प्रमदमा उदय होता जाता है। इन प्रकृतियोंकी प्रयोगोंको छेदना बड़ा ही कठिन है। जिसको यह प्रयोग नष्ट हो गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुलभ है। तत्त्वज्ञानियोंने इसी प्रयोगको भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अप्रमदपनेसे उसके भेदन करनेको और छुट्टी करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पावेगी, इसमें सन्देह नहीं।

सत्पुरुषोंके उपदेशोंके बिना और बाँकों समाजोंके बिना ऐसा होना रुका हुआ है। उसकी प्राप्ति करने संसार-भारसे अत्यंत तन आत्माको झटका करना पड़ी कृतकृत्यता है।

“ धर्म ” यह बहुत सुन वस्तु है। यह कहाँ पहुँचनेसे नहीं मिलता। यह तो अद्वैत अंतर्लोक-धर्मसे ही प्राप्त होती है। यह अंतर्लोक-धर्म जिसको एक महाभाग सत्पुरुषोंके अनुग्रहसे प्राप्त होता है।

सत्पुरुष एक भवने धोइसे लुब्धोंके लिये अनंत भवका अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करते।

साम्प्रद यह बात भी गलत है कि जो बात होनेवाली है वह होकर ही रहेगी, और जो बात होनेवाली नहीं है वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धि के प्रयत्न करने और आन-हित साधन करनेमें अन्य उपायोंको अर्थहीन होकर प्रमद न्यो करना चाहिये ! ऐसा है तो भी देश, काल, पात्र और भाव देखने चाहिये।

सत्पुरुषोंका योगवत संगठन कल्पना करो।

रागहीन श्रेयान्तलुब्धोंको प्रणाम,

२७

वसुधाजी, मार्च १९४५

विज्ञाप—

आपके प्रश्नको उत्तर करने अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रश्नका उत्तर लिखता हूँ।

प्रश्न:—“ व्यवहारसुद्धि कैसे हो सकती है ? ”

उत्तर:—व्यवहारसुद्धि की आवश्यकता आपके लक्ष्यमें होगी, तो भी विषयको प्रारंभ करनेके लिये आवश्यक समझकर इसका कहना योग्य है कि विम संसार प्रकृतिसे इन लोभों और परलोकमें सुख निज उसका नाम व्यवहारसुद्धि है। सुखके इच्छुक भव है। जब व्यवहारसुद्धिमें सुख मिलता है तो उसकी आवश्यकता भी निस्तब्ध है।

१. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संवय करनेको जरूर नहीं, उसे उपाय करने करनेका प्रयत्न न करना चाहिये।

२. जिसे धनका योग हुआ है, उसे मिल नी उल्टी इतरका हुआ हो तो उसे सत्तन इतरा करके कर्मके लिए प्रयत्न करना चाहिये ।

(जिसको मोक्षमार्गमिल गया होनेको उल्टेतरा है उसे इन निम्नलिखितों में से नहीं ।)

३. जिसको योग हुआ है सो उसे उल्टी उल्टे करके होनेवाले नी निम्नलिखितों में से कुछ कामका मुक्त हो उसे नष्टो पहुँचे उल्टे उल्टे उल्टे करके काम होना चाहिये । यदि इसके उल्टे मोक्षमार्गके निम्न कुछ दूसरा उल्टा उल्टा हो, उल्टा मोक्षमार्गको हमने पहुँचनेके उल्टेतरा हुआ कुछ उल्टा उल्टा हो तो मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये । यदि हमने उल्टे तरफ से उल्टा न आ सके तो अमुक मर्यादा बंधनी चाहिये । यह मर्यादा हमने उल्टे तरफ से मुक्त कराना हो ।

४. उल्टे उल्टेतरा करनेकी इच्छा न रहे, ऐसी परिस्थिति मुझी कर देनेकी उल्टा उल्टे तरफ कराना मुझी उल्टा है ।

५. निम्नलिखित निम्नलिखित ठीक प्रकारसे चला रहा हो, उसे किसी नी प्रकारके अवयवों लक्ष्मी प्रयत्न न करनी चाहिये । जिस कामसे मनको मुक्त नहीं होना, उसमें कामको उल्टेतरा हो मुक्त नहीं होता । अनाचारसे मन मुक्त नहीं होना, यह एक ऐसी बात है जो सब किन्हींके अनुसरण आ सकती है ।

नीचेके दोष नहीं लगने देने चाहिये:—

१. किमिके साथ महा विद्यामयान.

२. मित्रके साथ विद्यामयान.

३. किसीकी धरोहर ग्या माना.

४. व्यसनका सेवन करना.

५. निष्ठा दोषारोपण.

६. झूठा दम्भावेन प्रियाना.

७. दिसावमें चूकना.

८. अनाचारपूर्ण भाव पहना.

९. निर्दोषको अन्य मायासे भी टग देना.

१०. न्यूनाधिक तोड़ देना.

११. एकके बदले दूसरा अधरा निशान करके दे देना.

१२. दिसायुक्त धंधा.

१३. दिसाव अधरा अदत्तादान.

इन मार्गोंमें कुछ भी कमाना नहीं ।

यह मानो जीवन-निर्वाहसर्वी सानान्य व्यवहारमुदि कही ।

२८

व्यागीश्वर, भाव बदी ७ मुद्रा. १९४५

नमस्कार

१. योग्यताके अनुसार होकर उन सर्वोके मनका

संगति पुरुष उस परम-मनमें

यन और सो सनाउना । धर्मजन

आपका इस दशाको जैसे

साधारण करके, किसी

जोन रहे, यदि किसी

करी रहनेका

२६

वर्गागा, माघ सुदी १४ वृष. १९४५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, और अनंतानुबंधी लोभ ये चार, तथा मिथ्यात्वमोहिनी, मिथ्रमोहिनी, सम्पत्त्वमोहिनी ये तीन इस तरह जबतक सात प्रकृतियोंका क्षयोर-क्षण, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्पद्यष्टि होना संभव नहीं। ये सात प्रकृतियाँ जैसे जैसे नष्ट होती जाती हैं वैसे वैसे सम्पत्त्वका उदय होता जाता है। इन प्रकृतियोंकी भ्रंशोंको छेदना बड़ा ही कठिन है। जिसकी यह प्रयत्न नष्ट हो गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुलभ है। तत्त्वज्ञानियोंने इसी भ्रंशोंको भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अप्रमादपनसे उसके भेदन करनेकी ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं।

सद्गुरुके उपदेशके बिना और जीवकों सत्यात्मताके बिना ऐसा होना रुका हुआ है। उसकी प्राप्ति करके संसार-तापसे अत्यंत तप्त आत्माकी शीतल करना यही वृत्तकृत्यता है।

“धर्म” यह बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर ईँदुनेसे नहीं मिलती। वह तो अपूर्व अंतर्संशोधनसे ही प्राप्त होती है। यह अंतर्संशोधन किसी एक महामान्य सद्गुरुके अनुग्रहसे प्राप्त होता है।

सत्पुरुष एक भक्ते थोड़ेसे सुखके लिये अनंत भक्ता अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करते।

शायद यह बात भी मान्य है कि जो बात होनेवाली है वह होकर ही रहेगी, और जो बात होनेवाली नहीं है वह कभी होगी नहीं; तो निर धर्म-सिद्धिके प्रयत्न करने और आत्म-हित साध्य करनेमें अन्य उपायियोंके आश्रित होकर प्रमाद क्यों करना चाहिये? ऐसा है तो भी देश, काल, पात्र और भाव देखने चाहिये।

सत्पुरुषोंका योगव्रत जगत्का कल्याण करो।

रागहीन श्रेणी-सन्तुष्यको प्रणाम,

२७

वर्गागा, माघ १९४५

विशाल—

आपके प्रश्नको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रश्नका उत्तर लिखता हूँ।

प्रश्न:—“व्यवहारशुद्धि कैसे हो सकती है?”

उत्तर:—व्यवहारशुद्धिकी आवश्यकता आपके लक्ष्में होगी, तो भी विषयको प्रारंभ करनेके लिये आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिन नित्य प्रवृत्तिमें हम लोकमें और परलोकमें सुख मित्र उसका नाम व्यवहारशुद्धि है। सुखके इच्छुक सब हैं। जब व्यवहारशुद्धिमें सुख मिलता है तो उसकी आवश्यकता भी निस्सन्देह है।

१. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संघट्ट करनेकी जरूरत नहीं, उसे उपाधि करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये।

३०

बवाणीआ, माघ वदी ७, १२१

रागहीन पुरुषोंको नमस्कार

सत्पुरुषोंका यह महान् उपदेश है कि उदय आये हुए कर्मोंको भोगते हुए नये कर्मोंका बोझ नही, इससे आत्माको सचेत रखना ।

यदि वहाँ तुम्हें समय मिलता हो तो जिन-भक्तिमें अधिकारिक उत्साहकी वृद्धि करते रहना और एक घड़ीभर भी सत्संग अथवा सत्कथाका मनन करते रहना ।

(किसी समय) शुभाशुभ कर्मोंके उदयके समय हर्ष शोकमें न पड़कर भोगनेमें ही घुलना है, और यह वस्तु मेरी नहीं, ऐसा मानकर समभावकी श्रेणियोंको बढ़ाते रहना ।

३१

बवाणीआ, माघ वदी १० सोम. १२१

रागहीन पुरुषोंको नमस्कार

निर्ग्रन्थ भगवान्‌के प्रणीत किये हुए पवित्र धर्मके डिये जो कुछ भी उपमायें दी जायें न्यून ही हैं । आत्मा अनंतकाल भटका, वह केवल अपने निरुपम धर्मके अभावके ही कारण । जिन एक रोममें भी किंचित् भी अज्ञान, मोह अथवा असमाधि नहीं रही उस सत्पुरुषके वचन और श्रुति डिये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हींके वचनमें प्रशस्तभावसे पुनः पुनः अनुरक्त होना ही अपना सर्वोत्तम श्रेय है ।

कैसी इनकी शैली है ! जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनंतवर्षी अंश भी बाकी नहीं है ऐसी शुद्ध शक्ति, फेन और चन्द्रसे भी उज्ज्वल शुक्लप्यानकी श्रेणीसे प्रवाहरूपमें निकले हुए निर्ग्रन्थके पवित्र वचनोंकी मुसे और तुम्हें त्रिकाल श्रद्धा रहे ! यही परमात्माके योगवत्तने जाने पाचना है ।

३२

बवाणीआ, फाल्गुन सुदी ९ रवि. १२१

निर्ग्रन्थ महात्माओंको नमस्कार

मोक्षके मार्ग दो नहीं हैं । भूतकालमें जिन जिन पुरुषोंने मोक्षरूप परम शानि पाई है, सब सत्पुरुषोंने इसे एक ही मार्गसे पाई है, वर्तमानकालमें भी उसीसे पाते हैं, और भविष्यकालमें भी उसीसे पावेंगे । उस मार्गमें मतभेद नहीं है, असरलता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, भेदभेद नहीं है, और मान्यामान्यता नहीं है । वह सरल मार्ग है, वह समाधि मार्ग है, तथा वह स्थिर मार्ग है, वह स्वाभाविक शक्तिस्वरूप है । उस मार्गका सब कालमें अस्तित्व है । इस मार्गके फलसे जाने किमिनी भी भूतकालमें मोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकालमें कोई नहीं पा रहा, और भविष्यकालमें भी पायेगा नहीं ।

श्रीजिन भगवान्‌ने इस एक ही मार्गके बतानेके डिये हजारों क्रियाएँ और हजारों उपाय

२९

वार्ताला, नाच बर्दा ७ शुक्र. १९४५

ॐ

सत्पुरुषोंको नमस्कार

सह,—आज वैराग्यविषयक मेरी आत्म-प्रवृत्तिके विषयमें पूछते हैं, इस प्रश्नका उत्तर किन शब्दोंमें लिखें ! और उसके लिये आपको प्रमाण भी क्या दे सकूँगा ! तो भी संशेयमें यदि हानाके माने हुए इस (तत्त्व !) को मान लें कि उदयमें आने हुए पूर्व कर्मोंको भोग लेना और नूतन कर्म न बंधने देना, तो इसमें ही अपना आत्म-हित है । इस श्रेणीमें रहनेकी मेरी पूर्ण आकांक्षा है; परन्तु यह हानागम्य है इसलिये अभी उसका एक अंश भी बाह्य प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।

अंतरंग प्रवृत्ति चाहे कितनी भी रागरहित श्रेणीकी ओर जाती हो परन्तु अभी बाह्य प्रवृत्तिके आघात बहुत रहना पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है । बोलते, चलते, बैठते, उठते और कोई भी काम करते हुए जैकिक श्रेणीको ही अनुसरण करके चलना पड़ता है । यदि ऐसा न हो सके तो लोग तरह तरहके कुतर्क करने लग जायेंगे, ऐसी मुझे संभावना मान्य होती है ।

तो भी कुछ प्रवृत्ति फेरफारकी रक्खी है । तुम सबको मेरी (वैराग्यमयी) प्रवृत्तिविषयक मान्यता कुछ बाधासे पूर्ण लगती है, तथा मेरी उस श्रेणीके लिये किसी किसीका मानना शकाने पूर्ण भी हो सकता है, इसलिये तुम सब मुझे वैराग्यमें जाने हुए रोकनेका प्रयत्न करो, और शंका करनेवाले उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर संसारकी वृद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी यह मान्यता है कि इस पृथिवी मण्डलपर तत्त्व अंतःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत ही थोड़ी जगह संभव है ।

जैसे वने जैसे आला आनामें लगकर यदि जीवनभरत समाधिभावसे युक्त रहे, तो तिर उसे संसारसेवंधी खेदमें पड़ना ही न पड़े ।

अभी तो तुम जैसा देखते हो मैं वैसा ही हूँ । मैं संसारी प्रवृत्ति होता हूँ, यह करता हूँ । धर्मतंत्रवंधी मेरी जो प्रवृत्ति उस सर्वह परमानाके हानमें झटकती हो यह ठीक है । उसके विषयमें पूछना योग्य न था । यह पूछनेसे कहीं भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही दिया है । क्या होता है ! और पात्रता कहाँ है ! यह देख रहा हूँ । उदय आने हुए कर्मोंको भोग रहा हूँ, वास्तविक स्थितिमें अभी पृथिवी अंशमें भी आया होऊँ, ऐसा कहनेमें आत्मदर्शना जैसी बात हो जानेकी संभावना है ।

पथाशक्ति प्रमुनलि, मस्तंग, और सत्य व्यवहारके साथ धर्म, अर्थ, ज्ञान और मोक्ष के चार पुरोधार्य प्राप्त करने लगे । जिस प्रयत्नसे आना ऊर्ध्वगतिको प्राप्त हो जैसा करो ।

समय समयमें क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, उसमें भी प्रभाव करने हैं, यही महानो-हनापका बरह है ।

वि. रायचंदका सत्पुरुषोंको नमस्कार सहित प्रमाण.

उसके बाद इस पृथ्वीपर ही ईषत् प्राग्भारा अर्थात् सिद्धि है, यह बात सबशास्त्रोंको मत्व है। (मनन करना।) यह कथन त्रिकालसिद्ध है।

३४

मोरवी, चैत्र वदी ९, १९११

कर्मगति विचित्र है। निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखना।

मैत्री अर्थात् सब जगत्से निर्वैर बुद्धि; प्रमोद अर्थात् किसी भी आत्माका गुण देखकर हँसना; करुणा अर्थात् संसार-तापसे दुःखित आत्माके ऊपर दुःखसे अनुकंपा करना; और उपेक्षा अर्थात् निस्पृह भावसे जगत्के प्रतिबंधको भूलकर आत्म-हितमें लगना। ये भावनायें कल्याणमय और कल्याणकारी देनेवाली हैं।

३५

मोरवी, चैत्र वदी १०, १९११

चि०—

तुम्हारे दोनोंके पत्र मिले। स्याद्वाददर्शनका स्वरूप जाननेके लिये तुम्हारी परम विज्ञानसे संतोष हुआ है। परन्तु यह एक बात अवश्य स्मरणमें रखना कि शास्त्रमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं कहा। मर्म तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसलिये मिलनेपर ही विशेष चर्चा की जा सकती।

धर्मका रास्ता सरल, स्पष्ट और सहज है, परन्तु उसे बिरली आत्माओंने ही पाया है, अन्य नहीं और पायेंगे।

जिस काव्यके लिये तुमने लिखा है उस काव्यको प्रसंग पाकर भेजूंगा। दोहोंके अर्थों में भी ऐसा ही समझो। हालमें तो इन चार भावनाओंका ध्यान करना:—

मैत्री—सर्व जगत्के ऊपर निर्वैर बुद्धि.

अनुकंपा—उनके दुःखके ऊपर करुणा.

प्रमोद—आत्म-गुण देखकर आनंद.

उपेक्षा—निस्पृह बुद्धि.

इससे पात्रता आयगी।

३६

धनगिरी, वैशाख सुदी १, १९११

तुम्हारी शरीरसंबंधी शोचनीय स्थिति जानकर व्यवहारकी अपेक्षा रोद होता है। मेरे उन अनिष्ट भावना रखकर चलनेकी तुम्हारी इच्छाको मैं रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावना रखने कारण यदि तुम्हारे शरीरको थोड़ीसी भी हानि हो तो ऐसा न करो। तुम्हारा मेरे ऊपर एक इम कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; परन्तु तुम एक धर्मज्ञ और धर्मसुते धर्मशास्त्रोंके ऊपर कुछ विशेष अनुगम उत्पन्न करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी तुम्हारे ऊपर कुछ थोड़ीसी इच्छा है।

जि है । इस भाँति जिसे वे विचारों और उपायों द्वारा जिसे जोड़ लें वे समझ हैं, और यदि हम
 विचारों और उपायों के विचारों और वे उपायों द्वारा जिसे जोड़ लें वे सब विचार ही हैं ।

श्रीमद्वागीश्वर जिस मार्गमें सब हुए, उसी मार्गमें श्रीहृदय की पार होगी । जिस मार्गमें श्रीहृदय पार होगी उसी मार्गमें श्रीमद्वागीश्वर पार हुए हैं । वह मार्ग क्यों नहीं बिहतर, चाहे जिस कालमें, चाहे जिस श्रेणीमें, चाहे जिस ओरमें, अब सभी मित्रोंवा सभी उस पवित्र और साफ़ सबदके अन्त अन्ति-
मिय समयका अनुभव होगा । वह मार्ग सब शक्तियों में सब है । योगी सम्प्रदायके न मिलनेमें, सम्प्रदाय की इस मार्गको पानेमें सबे, हुए हैं, सबको और सबे में । किसी की धर्ममेंकी, सम्प्रदायकी कोईकर एकपक्षका और सम्प्रदायमेंकी इसी मार्गकी ओर सबकी चर्चाये । जिसका क्या कहें ! वह मार्ग सब आत्ममें ही भीतर है । सब आचारको पाने योग्य, पुरुष अर्थात्, विप्र-आत्मा आत्मवशो योग्यता सम्पन्नकर उस आचारका अर्थका योग्यता-उत्तरता उदय योग्यता-सभी वह उत्तरों प्राप्त होगी, सभी वह मार्ग मिलेगा, सभी वे सबभेद आदि दूर होंगे । सबभेद समाप्त मिलने भी मोक्ष नहीं पाया । जिसने विचारकर सबभेदको दूर किया उसने अंतर्बुद्धि पाकर प्रथमों साक्षर मोक्षको पाया है, पाया है, और पायेगा ।

22

वरजांजा, पान्चुन सुदी ९, ति. १९४५

निरागी महात्माओंको नमस्कार

कर्म यह जड़ वस्तु है। ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माको इस जड़से जितना जितना अधिक आत्मबुद्धिपूर्वक मनागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड़ताको अर्थात् अज्ञानताकी प्राप्ति होती है। आश्चर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्वयं जड़ होनेपर भी चेतनको अचेतन मना रहा है। चेतन चेतन-भावको भूलकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है। जो पुरुष उस कर्म-संयोगको और उसके उदयमें उलगड़ हुई पर्यायोंको निजस्वरूप नहीं मानते और जो सत्तामें रहनेवाटे पूर्व संयोगोंको बंधरहित परिणामसे भोग रहे हैं, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊर्ध्वश्रेणीको पाकर शुद्ध चेतन-भावको पावेंगे, ऐसा कहना सप्रमाण है; क्योंकि भूतकालमें ऐसा ही हुआ है, वर्तमानकालमें ऐसा ही हो रहा है, और भविष्यकालमें ऐसा ही होगा। जो कोई भी आत्मा उदयमें आनेवाटे कर्मको भोगने हुए समता-श्रेणीमें प्रवेश करके अवंध-परिणामसे आचरण करेगी तो वह निश्चयसे चेतन-शुद्धि को प्राप्त करेगी।

यदि आना विनया (होकर) सरल और लघुव्यभावको पाकर सर्व सत्पुरुषके चरणकमलमें रहें तो जिन महानाओंको नमस्कार किया गया है, उन महानाओंकी जैसी ऋद्धि है, वैसी ऋद्धि प्राप्त की जा सकती है ।

या तो अनंतकालमें सप्तावना ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष (जिसमें मद्गुरुत्व, सत्संग और मत्कथा गर्भित है) नहीं मिले; नहीं तो निधयसे मोक्ष हयेलीमें ही है ।

६. कैसे चले ! कैसे गढ़ा हो ! कैसे बैठे ! कैसे शयन करे ! कैसे आहार ले ! कैसे सं-
जिससे पापकर्म न बँधे !

७. यतनासे चले; यतनासे गढ़ा रहे; यतनासे बैठे; यतनासे शयन करे; यतनासे बहार ले;
यतनासे बोले; तो पापकर्मका बँध नहीं होगा ।

८. सब जीवोंको अपनी आमाके समान देगे; मन, वचन और काशमे सम्पूर्ण प्रकाने उन
जीवोंको देले, प्रीति (!) आग्रसे आमाका दमन करे तो पापकर्म न बँधे ।

९. उसके सबसे पहिले स्थानमें महावीरदेवने सब आमाओंकी संयमस्था, निमुन ब्रह्म-
मननपूर्वक विधान किया है ।

१०. जगत्में जितने अस और स्थावर प्राणी हैं उनका जानकर अथवा अनजाने सत्रंकार
करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा घात करावे ।

११. सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता । इस कारण
निर्भयको प्राणियोंका भयंकर बध छोड़ देना चाहिये ।

१२. अपने और दूसरेके लिये क्रोधसे अपराध भयसे, जिससे प्राणियोंको कष्ट हो ऐसा ब्र-
ह्म न बोले, और न दूसरोंसे झुलवावे ।

१३. मृपात्रादिका सब सत्पुरुषोंने निषेध किया है । यह प्राणियोंको अनिष्टात उत्पन्न करना
इसलिये उसका त्याग करे ।

१४. सचित्त अथवा अचित्त घोड़ा अथवा बहुत यहाँतक कि दौत कुरेदने तकके लिये
एक सीकामात्र परिग्रहको भी बिना मोंगे न ले ।

१५. संयति पुरुष स्वयं बिना मोंगी हुई वस्तुका ग्रहण न करे, दूसरोंसे नहीं छिनावे, तथा न
लेनेवालेका अनुमोदन भी न करे ।

१६. इस जगत्में मुनि महारीद्र, प्रमादके रहनेका स्थान, और चारित्रको नाश करनेवाले हैं
अग्रहचर्यका आचरण न करे ।

१७. निर्भय अधर्मके मूल और महादोषोंकी जन्मभूमि ऐसे मिथुनसंबंधी आलाप-प्रलापका ल-
कार है ।

१८. ज्ञातपुत्रके वचनमें प्रीति रखनेवाले मुनि सेंधा नमक, नमक, तेल, घी, गुड़, कौ-
आहारके पदार्थोंको रात्रिमें बासी न रखें । जो ऐसे किसी पदार्थोंको रात्रिमें बासी रखना चाहते हैं
मुनि नहीं हैं किन्तु गृहस्थ हैं ।

१९. लोमसे तृणका भी स्पर्श न करे ।

२०. साधु वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरणको भी संयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे, न
तो उनका भी त्याग ही करे ।

२१. जो वस्तु संयमकी रक्षाके लिये रखनी पड़े उसे परिग्रह नहीं कहते, ऐसा छह का-
रका ज्ञातपुत्रने कहा है, परन्तु मूर्ख ही परिग्रह है ऐसा पूर्व महर्षियोंने कहा है ।

१ दशवैकालिक सूत्रके मूल पाठमें 'प्रीति आसव' के स्थानपर 'विशिष्टासव' (निहित आसव)
पाठ मिलता है । विशिष्ट आसवका अर्थ सब प्रकारके आसवोंका निरोध करना होता है । अनुवादक ।

२२. तत्त्वज्ञानको पाये हुए मनुष्य केवल उड़ह कायके जीवोंके रक्षणके लिये केवल उतने ही परिग्रहको रखते हैं, जैसे तो वे अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । (यह देह मेरी नहीं, इस उपयोगमें ही रहते हैं ।)

२३. आश्चर्य ! जो निरंतर तपश्चर्यारूप है ! और जिसका सब सर्वज्ञाने विधान किया है ऐसे संयमके अविरोधरूप और जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक बार आहार ले ।

२४. रात्रिमें त्रस और स्थावर-स्थूल और सूक्ष्म—जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसलिये वह उस समय आहार कैसे कर सकता है !

२५. जहाँ पानों और बीजके आश्रित प्राणी पृथ्वीपर फैले पड़े हों उनके ऊपरसे जब दिनमें भी चलनेका नियंत्रण किया गया है तो फिर संयमी रात्रिमें तो भिक्षाके लिये कहाँसे जा सकता है !

२६. इन हिंसा आदि दोषोंको देखकर ज्ञातपुत्र भगवान् ने ऐसा उपदेश किया है कि निर्भय साधु रात्रिमें किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे ।

२७. श्रेष्ठ समाधियुक्त साधु मनसे, वचनसे और कायसे स्वयं पृथ्वीकायकी हिंसा न करे; दूसरोंसे न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे ।

२८. पृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उस पृथ्वीके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य विविध त्रस प्राणियोंका घात होता है—

२९. इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाले पृथ्वीकायके समारंभरूप दोषका आयु-पर्यन्तका त्याग करे ।

३०. सुसमाधियुक्त साधु मन, वचन और कायसे स्वयं जलकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न करावे, और करनेवालेका अनुमोदन न करे ।

३१. जलकायकी हिंसा करते हुए जलके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य त्रस जातिके विविध प्राणियोंकी हिंसा होती है—

३२. इसलिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारंभ दुर्गतिको बढ़ानेवाला दोष है, इसका आयुपर्यन्तके लिये त्याग कर दे ।

३३. मुनि अग्निकायकी इच्छा न करे; यह जीवके घात करनेमें सबसे भयंकर और तीव्र दहक है ।

३४. अग्नि पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, कोणमें, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सब दिशाओंमें रहते हुए जीवोंको भस्म कर डालती है ।

३५. यह अग्नि प्राणियोंका घात करनेवाली है, ऐसा संदेह रहित माने, और इस कारण उसे संपत्ति दीनकके अथवा तापनेके लिये भी न जलावे ।

३६. इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषको बढ़ानेवाले इस अग्निकायके समारंभको आयुपर्यन्त न करे ।

३७. पहिले ज्ञान और पहिले दया (ऐसा अनुभव करके) सब संयमी साधु रहें । अज्ञानी (संपन्नमें) क्या करेगा, क्योंकि वह तो कल्याण अथवा पापको ही नहीं जानता ।

३८. श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिये, और पापको जानना चाहिये । दोनोंका श्रवण जाननेके बाद जो श्रेष्ठतर हो उसको आचरण करना चाहिये ।

३९. जो साधु जीव अर्थात् चैतन्यका स्वरूप नहीं जानता; जो अजीव अर्थात् जड़का स्वरूप नहीं जानता; अथवा इन दोनोंको तत्त्वको नहीं जानता, वह साधु संयमकी बात कहोंसे जान सकता है !

४०. जो साधु चैतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है, तथा जो इन दोनोंका स्वरूप जानता है; वह साधु संयमका स्वरूप भी जान सकता है ।

४१. जब वह जीव और अजीव इन दोनोंको जान लेता है . तब वह अनेक प्रकारसे सब जीवोंकी गति-अगतिको जान सकता है ।

४२. जब वह सब जीवोंकी बहुत प्रकारसे गति-अगतिको जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षको जान सकता है ।

४३. जब वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षको जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवमंडली भोगोंकी इच्छासे निवृत्त हो सकता है ।

४४. जब वह देव और मनुष्यमंडली भोगोंसे निवृत्त होता है तभी सर्व प्रकारके बाध और अभिमान संयोगका त्याग हो सकता है ।

४५. जब वह बाधान्यंतर संयोगका त्याग करता है तभी वह द्रव्य-भावसे मुक्ति होकर मुनिकी दीक्षा लेता है ।

४६. जब वह मुक्ति होकर मुनिकी दीक्षा ले लेता है तभी वह उग्रहट संवत्की प्राप्ति करता है, और उन्नत धर्मका अनुभव करता है ।

४७. जब वह उग्रहट संवत्की प्राप्ति करता है और उत्तम धर्मयुक्त होता है तभी वह जीवोंकी मर्त्य होनेवाली और निष्पादरूपमें उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता है ।

४८. जब वह निष्पादरूपमें उत्पन्न हुई कर्मरजको दूर कर देता है तभी वह सर्वज्ञानी और स्वरूपरूपन बुद्ध हो जाता है ।

४९. जब सर्वज्ञान और सर्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है तभी वह केवली रागरहित होकर लोका-लोकका स्वरूप जानता है ।

५०. जब स्वरूपरहित होकर वह केवली लोकालोकका स्वरूप जान जाता है तभी वह शिव भव, ब्रह्म और वायुके योगको शेषकर शीघ्र ही अवस्थाको प्राप्त होता है ।

५१. जब वह योगको शेषकर शीघ्र ही अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तभी वह मर करके वायुकर निर्बल होकर मिदगति प्राप्त करता है ।

३८ व्याख्यान, विद्यालय मुनी ६ मी. १९४९

सन्मुखियों नमस्कार

मुझे वही वाक्य दर्शन लगता है कि-जब वह दे देता है । धर्मके मंदारों में फल

२२. तबहानको पापे हुर मनुष्य केवट हइ कापके मानिके रहनके जिमे केवट उनने हो परिहइको सोनेहे, सेतो तो वे शरती ईहेने सो मतब नहो करो । (पहू देह मरो नहो, इत उपयोगमे हो रहते है ।)

२३. ब्रह्मर्षे ! वो निरंतर तत्त्ववर्षाण्ड है ! और विद्या सब सज्जित विज्ञान जिज्ञा है !
संनिके अविराजस्व और जीवनको दिव्ये स्थानके स्थि ही पूज्य गुरु गङ्गाधर ते ।

२४. पश्चिम जल और पानी-सूख और सूख—आजके जंग दिखते नहीं ये इंसान यह
जल समझ बाहर कैसे कर सकता है !

२५. वहाँ पत्नी और बच्चे जाग्रित प्राणी पृथ्वी पर पैदे हो उनके ऊपर से सब शक्ति को बरसेगा निरिद्वे किया गया है, तो फिर सुखों पणि तो निम्नके जि कहते वा करता है !

२६. इन बिना यदि दोपोंको देखकर बलवृद्ध भगवान्ने ऐसा उपदेश दिया है कि निर्मम
नाम धर्मि विनी भी प्रकारका जहाज भजन न करे।

२७. भेद समाधिगत सत्त्व मनसि, वचनसि और कर्तव्ये स्वयं पूर्वाकार्यसि स्थिति न जाय;
इत्यर्थे न कर्तव्ये, और कर्तव्ये स्वयं अनुमोदन न जाय ।

२८. पूर्विकापलां हिला कती हुर लम हलिकी जालये रहनेवाले बसुमन और अजसुमन विदेह अब आरिपोका बल होना है—

[illegible]

१०. सुसन्निहित नष्ट नष्ट, अन्न और वस्त्रों के अभाव के लिए न करें, सुसन्निहित न करें, और अन्न के अभाव के लिए न करें।

३१. जलजपों द्वारा काले दूर जलके कण्डूमें रहनेवाले बिलुप्त और अजलुप्त जल
पत्तियों के निम्न प्रमाणों द्वारा होता है—

३९. अतिरिक्त, निम्न वक्तव्य किं व्यवस्थापन समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसका
अनुमोदन किं वक्तव्य किं ।

[illegible][illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

३९. जो साधु जीव अर्थात् चैतन्यका स्वरूप नहीं जानता; जो अजीव अर्थात् जड़का स्वरूप नहीं जानता; अथवा इन दोनोंके तत्त्वको नहीं जानता, वह साधु मयमयी बाल बच्चे जैसा जान सकता है !

४०. जो साधु चैतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है, तथा जो इन दोनोंका स्वरूप जानता है; वह साधु मयमयी स्वरूप भी जान सकता है ।

४१. जब वह जीव और अजीव इन दोनोंको जान लेता है तब वह अनेक प्रकारसे सब जीवोंकी गति-अगतिको जान सकता है ।

४२. जब वह सब जीवोंकी बहुत प्रकारसे गति-अगतिको जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षको जान सकता है ।

४३. जब वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षको जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवसंघी भोगोंकी इच्छासे निवृत्त हो सकता है ।

४४. जब वह देव और मनुष्यसंबंधी भोगोंसे निवृत्त होता है तभी सर्व प्रकारके बाध और अभ्यंतर संयोगका त्याग हो सकता है ।

४५. जब वह बादान्धंतर संयोगका त्याग करता है तभी वह द्रव्य-भावसे मुक्ति होकर मुनिकी दीक्षा लेता है ।

४६. जब वह मुक्ति होकर मुनिकी दीक्षा ले लेता है तभी वह उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता है, और उत्तम धर्मका अनुभव करता है ।

४७. जब वह उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता है और उत्तम धर्मपुत्र होता है तभी वह जीवकी मलीन करनेवाली और मिथ्यादर्शनसे उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता है ।

४८. जब वह मिथ्यादर्शनसे उत्पन्न हुई कर्मरजको दूर कर देता है तभी वह सर्वज्ञानी और सम्यग्दर्शन युक्त हो जाता है ।

४९. जब सर्वज्ञान और सर्वदर्शनकी प्राप्ति हो जाती है तभी वह केवली रागरहित होकर लोकोत्तमका स्वरूप जानता है ।

५०. जब रागहीन होकर वह केवली लोकोत्तमका स्वरूप जान जाता है तभी वह हिरण्य, वचन और कायके योगकी रोक्कर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होता है ।

५१. जब वह योगकी रोक्कर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तभी वह सब कर्मोंका क्षयकर निरंजन होकर सिद्धगति प्राप्त करता है ।

मौलिक-चर्चा हुई थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चर्चाके संबंधमें कुछ विशेष कहनेकी आशा नहीं उठती ।

धर्मके संबंधमें माध्यस्थ, उच्च और दम्बरहित विचारोंके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष प्रभाव अनुगत हो गया है इसलिये मैं कभी कभी व्याप्यात्मिक शैलीसंबंधी प्रश्न आपके समीप रखनेकी आशा उठनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ । यदि योग्य माहल हो तो आप अनुकूल हों ।

मैं अर्थ अथवा वचकी दृष्टिसे तो वृद्धस्थितिवादी नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-वृद्धता प्राप्त करनेके लिये आप जैसेके सहायता, आप जैसेके विचारोंका और सत्पुरुषकी चरण-रज्जके सेवन करनेका अनिवार्य हूँ । मेरी यह बाल्यवय विशेषतः इसी अभिलाषामें बीती है; और उससे मैं जो कुछ भी समझ सका हूँ उसे समयानुसार दो शब्दोंमें आप जैसेके समीप रखकर विशेष आनन्दित कर सकूँ; यही इस पत्रके द्वारा साधना करता हूँ ।

इस काष्ठमें आत्मा किसके द्वारा, किस प्रकार और किस श्रेणीमें पुनर्जन्मका निश्चय कर सकती है, इस संबंधमें जो कुछ मेरी समझमें आया है उसे यदि आपकी आशा होगी तो आपके समीप रखूँगा ।

वि. आपके माध्यस्थ विचारोंका अभिलाषी—
रायचंद खजानीईका पंचांगी प्रशस्तभावसे प्रगाम.

३९

बवागीआ, बैशाख सुदी १२, १९१५

सत्पुरुषोंकी नमस्कार

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते हैं । परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमलोंकी विनोदनात्मिका बिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निरर्थक भगवान्का सर्वोच्च वचनावृत है ।

तुम्हें मैंने चार भावनाओंके विषयमें पहिले कुछ सूचित किया था । उस सूचनाको यहाँ कुछ विशेषतासे लिखता हूँ । आत्माको अनंत अनगणित स्वरूपमय पवित्र श्रेणियोंमें लाना यह कैसा निरुपम सुख है ! यह कहते हुए कहा नहीं जाना, लिखते हुए लिखा नहीं जाता, और मनमें विचार करनेपर उसका विचार भी नहीं होता ।

इस काष्ठमें शुद्धध्यानका दूरदूर अनुभव भारतमें असंभव है । हाँ उस ध्यानकी परीक्षा व्याख्यान अमृत-रस कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ।

परन्तु मौलिक मार्गको अनुकूलताका सबसे पहला राजमार्ग धर्मध्यान ही है । इस काष्ठमें स्वर्गावतरणके धर्मध्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोंको स्वभावसे, कुछको सद्गुरुस्वरूप निरुपम निमित्तसे, और कुछको सत्संग आदि अनेक साधनोंसे हो सकती है; परन्तु ऐसे पुरुष निरर्थक्यमयके माननेवाले व्यक्तियों भी कोई विरले ही निकल सकते हैं । बहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकान्त भूमिमें ही वास करते हैं । बहुतसे बार अत्यागके कारण संसारमें रहनेपर भी संसारोपमा ही दिखताते हैं । पहिले पुरुषका ज्ञान प्रायः सुहृदोक्त और दूसरेका गौणोक्त गिना जा सकता है ।

चाँधे गुणस्थानको प्राप्त पुरुषको पात्रताका प्राप्त होना माना जा सकता है। वहाँ धर्मन्यायक गौणता है। पाँचवेंमें मध्यम गौणता है। छठेमें मुख्यता तो है परन्तु वह मध्यम है। और सातमें उसकी मुख्यता है।

हम गृहस्थाश्रममें सामान्य विधिसे अधिकसे अधिक पाँचवें गुणस्थानमें तो आ सकते हैं इसके सिवाय भावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बात है।

इस धर्मन्यायमें चार भावनाओंसे भूयित होना संभवित है—

१ मैत्री—सब जगत्के जीवोंकी ओर निर्णय बुद्धि।

२ प्रमोद—किसीके अंशमात्र गुणको भी देखकर रोमांचित होकर उल्लासित होना।

३ करुणा—जगत्के जीवोंके दुःख देखकर अनुकंपा करना।

४ माध्यस्थ अध्या उपेक्षा—शुद्ध समदृष्टिके बलवर्धक योग्य होना।

इसके चार आलंबन हैं। इसकी चार रुचि हैं। इसके चार पाये हैं। इस प्रकार धर्मन्याय अनेक भेदोंमें विभक्त है।

जो पवन (स्वास) का जप करता है, वह मनका जप करता है। जो मनका जप करता है वह आत्म-डीनता प्राप्त करता है—ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहारमात्र है। निधयसे निधय अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुषका मन ही जानता है, क्योंकि स्वासका जप करते हुए भी सत्पुरुष आशाका भंग होनेकी संभावना रहती है, इसलिये ऐसा स्वास-जप परिणाममें संसारकी ही बढ़ाता है।

स्वासका जप वही है कि जहाँ वासनाका जप है। उसके दो साधन हैं—सद्गुरु और सत्मा उसकी दो श्रेणियाँ हैं—पुरुषासना और पात्रता। उसकी दो प्रकारसे वृद्धि होती है—परिचय और पुण्यानुबंधी पुण्यता। सबका मूल एक आत्माकी संपात्रता ही है। हालमें तो इस विषयमें इतना ही लिखता हूँ।

*

*

*

*

प्रतीतिसागर समस्तपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ है; नहीं तो यह अग्रशत राग-रसोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ है।

४० वधानाआ, वि. १९४५ ज्येष्ठ सुदी ४ टी.

पक्षपातां न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु।

युक्तिप्रदूचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः॥

—श्रीहरिभद्राचार्य

आपका वंशावली वरी ६ का वर्म-पत्र मिला। उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशेष अवकाश देनेमें यह उत्तर लिखनेमें मुझमें इतना विलम्ब हुआ है, इसलिए इस विलम्बके लिये क्षमा करें।

उस पत्रमें आप लिखते हैं कि किसी भी मार्गसे आध्यात्मिक ज्ञानका संग्रहण करना, पर ज्ञानियोंका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। प्रत्येक दर्शनमें आत्माका ही उपदेश दिया

मौखिक-चर्चा हुई थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चर्चाके संबंधमें कुछ विशेष कहनेकी आज्ञा नहीं देता ।

धर्मके संबंधमें माध्यस्थ, उच्च और दंभरहित विचारोंके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष प्रशस्त अनुराग हो गया है इसलिये मैं कभी कभी आध्यात्मिक शैलीसंबन्धी प्रश्न आपके समीप रखनेकी आज्ञा देनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ । यदि योग्य माध्यम हो तो आप अनुकूल हों ।

मैं अर्थ अथवा वचकी दृष्टिसे तो वृद्धस्थितिवाला नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-वृद्धता प्राप्त करनेके वास्ते आप जैसोंके सत्संगका, आप जैसाके विचारोंका और सत्पुरुषकी चरण-रजके सेवन करनेका अभिलाषी हूँ । मेरी यह बाल्यवय विशेषतः इसी अभिलाषामें बीती है; और उससे मैं जो कुछ भी समझ सका हूँ उसे समयानुसार दो शब्दोंमें आप जैसोंके समीप रखकर विशेष आत्म-हित कर सकूँ; यही इस पत्रके द्वारा याचना करता हूँ ।

इस कालमें आत्मा किसके द्वारा, किस प्रकार और किस श्रेणीमें पुनर्जन्मका निश्चय कर सकती है, इस संबंधमें जो कुछ मेरी समझमें आया है उसे यदि आपकी आज्ञा होगी तो आपके समीप रखदूँगा ।

वि. आपके माध्यस्थ विचारोंका अभिलाषी—
रायचंद रवजीभाईका पंचांगी प्रशस्तभावसे प्रणाम.

३९

ववाणीआ, वैशाख सुदी १२, १९४५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते हैं । परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमलकी विनयोपासना बिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निष्प्रथ भगवान्का सर्वोत्कृष्ट वचनामृत है ।

तुम्हें मैंने चार भावनाओंके विषयमें पहिले कुछ सूचित किया था । उस सूचनाको यहाँ कुछ विशेषतासे लिखता हूँ । आत्माको अनंत भ्रमणासे स्वरूपमय पवित्र श्रेणीमें लाना यह कैसा निरुपम सुख है ! यह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए लिखा नहीं जाता, और मनमें विचार करनेपर उसका विचार भी नहीं होता ।

इस कालमें शुक्लध्यानका पूरापूरा अनुभव भारतमें असंभव है । हाँ उस ध्यानकी परोक्ष कथारूप अमृत-रस कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ।

परन्तु मोक्षके मार्गकी अनुकूलताका सबसे पहला राजमार्ग धर्मध्यान ही है । इस कालमें रूपातीतकके धर्मध्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोंकी स्वभावसे, कुछको सद्गुरुरूप निरुपम निमित्तसे, और कुछको सत्संग आदि अनेक साधनोंसे हो सकती है; परन्तु ऐसे पुरुष निष्प्रथमतः माननेवाले लाखोंमें भी कोई बिरले ही निकल सकते हैं । बहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकांत भूमिमें ही वास करते हैं । बहुतसे बाह्य अत्यागके कारण संसारमें रहनेपर भी संसारीपना ही दिखलते हैं । पहिले पुरुषका ज्ञान प्रायः मुख्योत्कृष्ट और दूसरेका गौणोत्कृष्ट गिना जा सकता है ।

अ. कई एक निर्णयोंके ऊपरसे मैं यह मानने लगा हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महान् पहले भयको जातिस्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक् होता है। उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान-योग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है—अर्थात् पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभव आ जाता है।

जबतक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तबतक आत्मा भविष्यकालके लिये शक्तिभासे र्ण प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सशक्तित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता।

आ. 'पुनर्जन्म है' इस विषयमें जिस पुरुषको परोक्ष अथवा प्रत्यक्षसे निःशंकता नहीं हुई उस पुरुषको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शास्त्र-शैली नहीं कहती। पुनर्जन्मकी सिद्धिके संबंधमें ज्ञान-ज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे थोड़ासा यहाँ कहता हूँ:—

(१) 'चैतन्य' और 'जड़' इन दोनोंको पहिचाननेके लिये उन दोनोंमें जो भिन्न भिन्न गुण हैं उन्हें पहिचाननेकी पहिली आवश्यकता है। तथा उन भिन्न भिन्न गुणोंमें भी जो सबसे मुख्य भिन्ना दिखाई देती है वह यह है कि 'चैतन्य' में 'उपयोग' (अर्थात् जिससे किसी वस्तुका बोध होता है वह गुण) रहता है, और 'जड़'में वह नहीं रहता। यहाँ शायद कोई यह शंका करे कि 'जड़' में दृश्य, स्पर्श, रूप, रस और गंध शक्तियाँ होती हैं, और चैतन्यमें ये शक्तियाँ नहीं पायी जाती, परन्तु वह भिन्नता आकाशकी अपेक्षा छेनेसे समझमें नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी इतारि कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशकी तरह आत्मामें भी रहते हैं, इसलिये आकाशकी आत्माके समान गिना जा सकता है, क्योंकि फिर इन दोनोंमें कोई भिन्न धर्म न रहा। इसका समाधान यह है कि इन दोनोंमें अन्तर है, और वह अन्तर आत्मामें पहिले कहा हुआ 'उपयोग' नामक गुण बनाता है, क्योंकि यह गुण आकाशमें नहीं है। अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है।

(२) जीवका मुख्य गुण अथवा लक्षण 'उपयोग' (किसी भी वस्तुसंबंधी भावना; बोध; ज्ञान) है। जिस जीवआत्मामें अनुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह जीवआत्मा ('व्यवहारमयी ओष्ठाले'— क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहाँतक वह अपने स्वरूपको यथार्थ नहीं समझी वहाँतक जीवआत्मा छद्मस्थ रहता है)—परमात्मदशामें नहीं आया। जिसमें शुद्ध और सम्पूर्ण यथार्थ उपयोग रहता है वह परमात्मदशाको प्राप्त हुई आत्मा मानी जाती है। अनुद्ध उपयोग होनेसे ही आत्मा कल्पित ज्ञान (अज्ञान) को सम्यग्ज्ञान मान रही है; और उसे सम्पूर्णज्ञानके बिना कुछ भी पुनर्जन्मका यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता। अनुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना चाहिये। यह निमित्त अनुपूर्वमें चहे आते हुए बाह्यभावसे ग्रहण किये हुए कर्म पुत्र है। (स्व कर्मका यथार्थ स्वरूप सूक्ष्मतासे समझने योग्य है, क्योंकि आत्मको ऐसी दशामें किसी भी निमित्तसे ही होना चाहिये। और वह निमित्त जबतक यथार्थ रीतिमें समझमें न आवे तबतक त्रिम सम्झने जाना है उस गम्भीर आना ही हो नहीं सकता।) जिसका परिणाम विपर्यय हो उसका प्रत्यक्ष अनुद्ध उपयोगके बिना नहीं होना, और अनुद्ध उपयोग भूतकालके किसी भी संबंधके बिना नहीं होना। हम यदि वर्तमानकालमें एक एक पत्रको निकालते जायें और उसपर ध्यान देने लें, तो

गया है, और सबका प्रयत्न मोक्षके लिये ही है। तो भी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे आत्माको आत्मत्व, सम्मग्नज्ञान, और यथार्थ दृष्टि मिले वही मार्ग सत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना चाहिये। यहाँ किसी भी दर्शनका नामोल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु भी यह तो कहा जा सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वापर अखंडित है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही पूर्वोक्त हितकारी है। अतः आत्मा 'यथार्थ दृष्टि' अथवा 'वस्तुधर्म' प्राप्त करे वहीसे सम्मग्नज्ञान प्राप्त होता है, यह सर्वमान्य बात है।

आत्मत्व पानेके लिये क्या हेय है, क्या उपादेय है, और क्या श्रेय है, इस विषयमें प्रसंग पाकर सत्पुरुषकी आज्ञानुसार आपको थोड़ा थोड़ा लिखना रहूँगा। यदि हेय, हेय, और उपादेयरूपसे कोई पदार्थ—एक परमायु भी नहीं जाना तो वहाँ आत्मा भी नहीं जाना। महावीरके उपदेश किये हुए आचार्यग नामके सद्भाविक शास्त्रमें कहा है कि—जें एगं जाणई से सव्वं जाणई, जें सव्वं जाणई से एगं जाणई—अर्थात् जिसने एकको जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको जाना। यह वचनामृत ऐसा उपदेश करता है कि जब कोई भी एक आत्माको जाननेके लिये प्रयत्न करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; और सब जाननेका प्रयत्न केवल एक आत्माके ही जाननेके लिये है। किन्तु भी जिसने विचित्र जगत्का स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं जानता—यह उपदेश अपयार्थ नहीं टहरता।

जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकारसे बँध गई है, उसे इस बातका भी ज्ञान नहीं हो सकता कि वह किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकार मुक्त हो सकता है। और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनामृत ही प्रमाणमृत टहरता है। महावीरके उपदेशकी मुख्य नींव ऊपरके वचनामृतसे शुरू होती है; और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरूपसे समझाया है। इसके विषयमें यदि आपको अनुकूलता होगी तो आगे कहूँगा।

यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उपदेशके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है। परन्तु आत्मत्व पानेके लिये जिसका उपदेश अनुकूल है उसीके लिये मुझे पक्षपात (!)—दृष्टिराग—और प्रशस्तराग है, अथवा उसीके लिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी प्रवृत्ति भी है; इसलिये यदि मेरा कोई भी कथन आत्मत्वको, वाया पहुँचानेवाला हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये। प्रत्यक्ष सत्संगकी तो बलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्यका ही फल है; तो भी जबतक हानी-दृष्टिके अनुसार परीक्ष सत्संग मिलता रहेगा तबतक उसे मैं अपना सद्भाग्य ही समझूँगा।

२. निर्भय शासन ज्ञानवृद्धको सर्वोत्तम वृद्ध मानता है। जातिवृद्धता, पर्यायवृद्धता इत्यादि वृद्धताके अनेक भेद हैं; परन्तु ज्ञानवृद्धताके बिना ये सब वृद्धतायें केवल नानकी वृद्धतायें अथवा शून्य वृद्धतायें ही हैं।

३. पुनर्जन्मके संबन्धमें अपने विचार प्रगट करनेके लिये आपने सूचन किया था, उसके संबन्धमें यहाँ केवल प्रसंग जितना मात्र संक्षेपसे लिखता हूँ:—

सब दोनोंकी क्षमा माँगकर यह पत्र पूरा (अर्पण स्थितिसे) करता हूँ । यदि आपकी आज्ञा होती तो ऐसा समय निकाला जा सकेगा कि जिससे आफतव दूर हो ।

सुगमता न होनेके कारण लेखमें दोष आना संभव है, परन्तु कुछ लाचारी थी; अथवा सुगमताका उपयोग करनेसे आफतवकी विशेष वृद्धि हो सकती है ।

वि. धर्मजीवनका इच्छुक

रायचन्द्र रवजीभाईका नियमप्रभासे प्रसारित प्रणाम.

४१ अदमदावाद, वि. सं. १९४५ ज्येष्ठ सुदी १२ भौ.

मेरे अन्तर्गत बराजीभा बंदरमे पुनर्जन्मके संबंधमें परोक्ष ज्ञानकी ओझामे एक-दो निवार मिले हैं । इस निवारमे अज्ञात पाकर कुछ बनानेके बाद, उरा निवृत्तता प्रत्यक्ष अनुभवगण ज्ञानमे जो कुछ निवार देगी समझमें आता है, वह यही कहना चाहता हूँ ।

एक पत्र आपकी ज्येष्ठ सुदी ५ को मिलि होगा । अज्ञात भिन्नोपर यदि कुछ उतर देता हो तो उतर देकर, मही मो केवल पहुँच भिन्नकर शान्ति पहुँचायें, यही निवेदन है ।

निर्विवाद उपदेश मिले हुए शास्त्रोंकी गीतके श्रिये करीब सात दिनसे मेरा यही आना हुआ है ।

धर्मजीवनके इच्छुक रायचन्द्र रवजीभाईका यथास्थिति प्रणाम.

४२ बराणा (काटियावाड़), वि. सं. १९४५ आश्विन सुदी १५ भौ.

आपका अन्तर्गत सुदी ७ का ज्ञान हुआ वह मुझे बहुतसा केवलमें मिला । उसके बाद मेरा सुदी आता हुआ, इस कारण पहुँच मिलनेमें विघ्न हुआ ।

पुनर्जन्मादारी में निवार आती अनुकूल हुए इस कारण इस निवारमें मुझे आपका ज्ञान मिल गया ।

जानने की ७२ दार्शनिक—आत्मनसत्त्व—अविद्याया प्रगट की है, येही आत्मा मनुष्य शिवाय अन्यत्र नहीं है । इन्द्रियों केवल ज्ञानकी मन, चक्षु, वायु और आत्माके प्राण की है और उस दार्शनिक प्रमाणमें मिले हुए आत्माके बलीद्वारा सर्वोत्तम अत्यधिक बचनमृतोको प्रदर्शित किया है, जिसकी क्षमता केवल ज्ञान प्रमाण ज्ञान केवल करने है; और यही अत्यंतवर्तके अत्यधिक दृष्टि की है बराणा की दार्शनिक है ।

मैं इस दार्शनिक दार्शनिक ज्ञानमें सुनिश्चय उपदेश करने हैं, यह नि गद्य है, परन्तु यही ही है, जिससे मैं दार्शनिक ज्ञानप्रदान करनेवाला नहीं हूँ । यह होनेके श्रिये मनुष्योंकी प्रमाणवत्, इसके ज्ञानप्रदान के उपर उपदेशका अवलम्बन, निर्विवाद अत्यंतवर्त इन्द्रिय की साधन है वे इस उपदेशके ज्ञान केवल करने हैं ।

पुनः इसका प्रमाण मिले ज्ञान ज्ञान अत्यंतवर्त निवारोंकी निवार बली प्रमाणप्रदान उपदेश केवल करने हैं ।

प्रत्येक पल भिन्न भिन्न स्वरूपसे बंटा हुआ मादृश होगा (उसके भिन्न भिन्न होनेका कारण कुछ तो होगा ही) । एक मनुष्यने ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि मैं जीवनपर्यंत स्त्रीका चितवनतक भी न करूँगा परन्तु पाँच पल भी न बीत पाये और उसका चितवन हो गया, तो फिर उसका कुछ तो कारण होना ही चाहिये । मुझे जो शास्त्रका अन्वयज्ञान हुआ है उससे मैं यह कह सकता हूँ कि वह पूर्वकर्मके किसी भी अंशका उदय होना चाहिये । कैसे कर्मका ? तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका । उसका किस्म प्रकृतिका ? तो कहूँगा कि पुरुषवेदका ! (पुरुषवेदकी पन्द्रह प्रकृतियाँ हैं ।) पुरुषवेदका उदय दृढ़ संकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते हैं कि वह कोई भूतकाळीन कारण होना चाहिये; और अनुपूर्वसे उसका स्वरूप विचार करनेसे वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध होगा । इस बातको बहुतसे दृष्टांतोंद्वारा कहनेका मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था उससे अधिक कथन बढ़ गया है; और आत्माको जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, और मनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधको कलम लिख नहीं सकती; ऐसा होनेके कारण, और इस विषयके जहापोड़में बहुतसे रूढ़ शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता होनेके कारण अभी हाल तो इस विषयको अपूर्ण छोड़े देता हूँ । यह अनुमान प्रमाण हुआ । प्रत्यक्ष प्रमाणके संबंधमें वह ज्ञानीगम्य होगा तो उसे फिर, अथवा भेंट होनेका अवसर मिला तो उस समय कुछ कह सकूँगा । आपके उपयोगमें ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसन्नताके लिये एक-दो वचनोंको यहाँ लिखता हूँ:—

१. सबका अपेक्षा आत्मज्ञान श्रेष्ठ है ।

२. धर्म-विषय, गति, आगति निश्चयसे हैं ।

३. ज्यों ज्यों उपयोगकी शुद्धता होती जाती है त्यों त्यों आत्मज्ञान प्राप्त होता जाता है ।

४. इसके लिये निर्विकार दृष्टिकी आवश्यकता है ।

५. ' पुनर्जन्म है ' यह योगसे, शास्त्रसे और स्वभावसे अनेक पुरुषोंको सिद्ध हुआ है ।

इस कालमें इस विषयमें अनेक पुरुषोंको निःशंका नहीं होती, उसका कारण केवल साधिकाकी न्यूनता, त्रिविध तापकी मूर्च्छा, श्रीगोकुलचरित्रमें आपकी बताई हुई निर्जनावस्थानी कमी, सत्संगका न मिलना, स्वप्न और अंधार्थ दृष्टि ही हैं ।

आपकी अनुकूलता होगी तो इस विषयमें विरोध फिर कहूँगा । इससे मुझे आत्मोन्मूलनका परमदान है, इस कारण आपकी अनुकूलता होगी ही । यदि समय हो तो दो चार बार इस पत्रके मन्त्र कल्पसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत दृष्टिगोचर हो जाएगा । ईश्वरके कारण विचारमें कुछ ठिंसा है, तो भी मैं समझता हूँ कि जैसा चाहिये वैसा नहीं समझाया जा सके; परन्तु मैं समझता हूँ कि इस विषयको धीरे धीरे आपने पसन्द करारूपसे रख लेंगे ।

धुसमगवान्तरा जीमचरित्र मेरे पान नहीं आया । अनुकूलता हो तो भिन्नभिन्न मूर्च्छा करे । सत्संगोत्ता चरित्र दर्शनरूप है । इस और ईश्वरके उपदेशमें नरान् उत्तर है ।

कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी वृद्धि हो जानेसे अभीष्टरूपमें रखनेमें नदी आ पाते; और न उसे आप जैसोंको बताया ही जा सकता है। यह किसी का कारण।

कमरहित किसी भी रूपमें नाना प्रकारके विचार यदि आपके पास रखें तो उन्हें योगमतमूर्त आत्मगत करते हुए दोषके लिये—मविष्यके लिये भी क्षमाभाव ही रखें।

इस समय लघुत्वभावसे एक प्रदत्त करनेकी आज्ञा चाहता हूँ। आपके लक्षमें होगा कि प्रत्येक पदार्थकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे होती हैः—द्रव्य (उसका वस्तुत्वभाव) से, क्षेत्र (उसकी औपचारिक अथवा अनौपचारिक व्यापकता) से, कालसे और भाव (उसके गुणादिक भाव) से। इन इनके बिना आत्माकी व्याख्या भी नहीं कर सकते। आप यदि अवकाश मिलनेपर इन प्रज्ञापनीयताओंसे इस आत्माकी व्याख्या लिखेंगे तो इससे मुझे बहुत संतोष होगा। इसमेंसे एक अद्भुत व्याख्या निकल सकती है; परन्तु आपके विचार पहिलेसे कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह याचना की है।

धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सामान्यतः वृत्तिमात्रसंबंधी आपके विचार जान लेनेके बाद ही उस बातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है।

शास्त्र, यह परोक्षमार्ग है; और.....प्रत्यक्षमार्ग है। इस समय तो इतना ही लिखकर यह पत्र विनय-भावपूर्वक समाप्त करता हूँ।

वि. आ. रायचंद रवजीभाईका प्रणाम.

यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है। यहाँ मुझे एक सन्निधि इत्यादिका साथ रहता है।

४५

भदौच, श्रावण सुदी १०, १९४५

जागृतमें बाह्यभावसे व्यवहार करो, और अंतरंगमें एकांत शीतलीभूत अर्थात् निर्लेप रहो, यही मान्यता और उपदेश है।

४६

बम्बई, भाद्रपद वदी ४, शुक्र. १९४५

मेरे ऊपर समभावसे शुद्ध राग रखो, इससे अधिक और कुछ न करो। धर्मव्याप्त और व्यवहार इन दोनोंकी मैलाट रक्खो। लोभी गुरु, गुरु-शिष्य दोनोंकी अधोगतिक का कारण है। मैं एक संतानी हूँ, मुझे अल्पज्ञान है। मुझे शुद्ध गुरुकी जरूरत है।

४७

बम्बई, भाद्रपद वदी १२ शनि. १९४५

(बंदामि पादे मधुवर्द्धमान)

प्रतिमासंबंधी विचारोंके कारण यहाँके समागममें आनेवाटे लोग बिल्कुल प्रतिहृत रहते हैं। इन्हीं मतभेदोंके कारण अहमदनगर अन्न काटने और अन्न जन्ममें भी आत्म-धर्म नहीं पाया, यही कारण है कि गणपुरुष उमको पसंद नहीं करने, परन्तु स्वस्व श्रेणीकी ही इच्छा करने हैं।

पार्श्वनाथ परमात्माको नमस्कार

४८

बम्बई, आसोज वरी २ गुरु. १९४५

जगत्को सुंदर बतानेकी अनंतवार कोशिश की, परन्तु उससे वह सुन्दर नहीं हुआ; क्योंकि वक्तक परिष्करण और परिश्रमनके हेतु मौजूद रहते हैं। यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर हो जाय, सुन्दरतापूर्वक बात जाय, तो अनंत भवकी कत्तर निकट जाय; ऐसा मैं लघुव्यवस्थासे समझा हूँ, और यही करनेमें मेरी प्रवृत्ति है। इस महाबंधनसे रहित होनेमें जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ लगे उन्हें ग्रहण करना, यही मात्पता है। तो फिर उसके लिये जगत्को अनुकूलता-प्रतिकूलताको क्या देखना? वह चाहे जैसे बोले, परन्तु आत्मा यदि बंधनरहित होती हो, समाविनय दशा प्राप्त करता हो तो कर लेना। ऐसा करनेसे सराके लिये कौर्ति-अपकौर्तिसे दृष्ट जा सकेंगे।

इस समय इनके और इनके पक्षके लोगोंके मेरे विषयमें जो विचार हैं वे मेरे ध्यानमें हैं; परन्तु उनकी भूल जाना ही श्रेयस्कर है। तुम निर्भय रहना; मेरे विषयमें कोई कुछ कहे तो उसे सुनकर चुप रहना; उसके लिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना। जिस पुरुषपर तुम्हारा प्रशस्त राग है, उसके इष्टदेव परमात्मा जिस महायोगान्द्र पार्श्वनाथ आदिका स्मरण रखना, और जैसे बने वैसे निर्मोही होकर मुक्त दशाकी इच्छा करना। जिनके संबंधमें अथवा जीवनकी पूर्णताके संबंधमें कोई संकल्प-विकल्प नहीं करना।

उपयोगको शुद्ध करनेके लिये जगत्के संकल्प-विकल्पोंको भूल जाना; पार्श्वनाथ आदि योगी-श्रमकी दशाकी स्मृति करना; और वही अभिलाषा रखे रहना, यही तुम्हें पुनः पुनः आशीर्वादपूर्वक मेरी शिक्षा है। यह जगत् आत्मा भी उसी पदकी अभिलाषिणी और उसी पुरुषके चरणकमलमें तट्ठाई हुई दान शिष्य है, और तुम्हें भी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है। बोरस्वामाका उपदेश किया हुआ श्रव्य, श्रोत्र, काष्ठ भावसे सर्व-स्वरूप पथात्पथ है, यह मत भूलना। उसकी शिक्षाकी यदि किसी भी प्रकारसे विरचना हुई हो तो उसके लिये पश्चात्ताप करना। इस काष्ठकी अवेशासे मन, वचन, कायाको आत्मभावसे उसकी गोदमें अर्पण करो, यही मोक्षका मार्ग है। जगत्के सम्पूर्ण दर्शनको-मतोंकी श्रद्धाको भूल जाना, जैनसंन्यासी सब विचार भूलकर केवल उन सत्पुरुषोंके अद्भुत, योगसुरित चरित्रमें ही अपना उपयोग लगाना।

इस करने माने हुए “सन्मान्य पुरुष” के लिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना। उसकी इच्छा केवल संकल्प-विकल्पसे रहित होनेकी ही है। उसको इस विचित्र जगत्से कुछ भी संबंध बंधना देना देना नहीं है; इसलिये उससे उसके लिये कुछ भी विचार बंधे अथवा बोले जाय, तो भी अब उनकी ओर जानेकी इच्छा नहीं है। जगत्में जो परमात्मा पूर्वकात्तमें इकट्ठे किये हैं, उन्हें धीमे धीमे उसे देकर शृंगारित हो जाना; यही उसकी निरंतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम अभिलाषा है—इसके सिवाय उसे कुछ भी जाना ज्ञाना नहीं, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है; उसका जो कुछ विचरना है वह उसके पूर्वकर्तोंके कारण ही है, ऐसा समझकर परम संतोष रहना। यह बात गुप्त रखना। हम क्या मन्ते हैं, और हम कैसे वर्णित करते हैं, इस बातको जगत्को विमोक्षकी जरूरत नहीं। परन्तु आत्मसे इनका ही पूछनेकी जरूरत है कि यदि वे मुक्तिमें इच्छा करें-

यदि शुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह प्रतिसमय पूर्वोपार्जित मोहनीयको सम्मोदित कर सकेगी; यह अनुभवगम्य वचन है ।

परन्तु जयतक मुझसे पूर्वोपार्जित कर्मका संबंध है सवतक मेरी किस तरहमें शानि हो ! यह विचारनेसे मुझे निम्न लिखित समाधान हुआ है ।

५२

वि. सं. १९४५

जगत्में जो भिन्न भिन्न मत और दर्शन देखनेमें आते हैं वे सब दृष्टिके भेद मान हैं ।

भिन्न भिन्न जो मत दिखाई दे रहे हैं वह केवल एक दृष्टिका ही भेद है; वे सब मानो एक ही तत्त्वके मूलसे पैदा हुए हैं ॥ १ ॥

उस तत्त्वरूप वृक्षका मूल आत्मधर्म है; जो धर्म आत्मधर्मकी सिद्धि करता है, यही उपाय धर्म है ॥ २ ॥

सबसे पहिले आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करो; उस ज्ञानकी प्राप्तिसे ही अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित लोगोंने निर्णय किया है ॥ ३ ॥

जिसकी आत्मामेंसे क्षण क्षणमें होनेवाली अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गया है, अनुभवी गुरु है ॥ ४ ॥

जिसके घाट और अम्यन्तर परिग्रहकी ग्रन्थियाँ नहीं रही हैं उसे ही सरल दृष्टिसे परम उप मानो ॥ ५ ॥

५३

वि. सं. १९४५

१. जिसकी मनोवृत्ति निरावायव्यसे बड़ा करती है, जिसके संकल्प-विकल्प मंद पड़ गये हैं जिसके पाँच विषयोंसे विरक्त बुद्धिके अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं, जिसने देशके कारण निर्मूढ़ कर लिए हैं, जो अनेकांत-दृष्टिपुक्त एकांत-दृष्टिका सेवन किया करता है; जिसकी केवल यही शुद्धवृत्ति है, प्रतापी पुरुष जयवान होओ ।

२. हमें ऐसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये ।

५२

भिन्न भिन्न मत देखिये, भेददृष्टिसे यह,

एक तत्त्वना मूलमा, व्याख्या मानो तेह ॥ १ ॥

तेह तत्त्वरूपवृक्षनु, आत्मधर्म से मूल;

स्वभावकी सिद्धि करे, धर्म ते अ अनुग्रह ॥ २ ॥

प्रथम आत्मसिद्धि यथा, करिए ज्ञान विचार;

अनुभव गुरुने लेलिये, बुधजनको निर्धार ॥ ३ ॥

क्षण क्षण अ अस्थिरता, अने विभाविकमोह,

ते जेनामायी गया, ते अनुभव गुरु जोय ॥ ४ ॥

बाह्य तेम अम्यन्तरे, प्रथ ग्रन्थि नहि होय;

परम पुरुष तेने करो, सरल दृष्टिसे जोय ॥ ५ ॥

जो संसार अथवा अभ्यास करनेके बाद उत्पन्न होते हैं, वे सब मुझे बिना किसी परिश्रमके ही मिल हो गये, तो फिर अब पुनर्भवका क्या शंका है ! ॥ २ ॥

उन्हीं लोको सुविधाओं अन्तर्गत होती जाती है और मोक्ष बढ़ता जाता है, जो लोको संसार-भ्रमण भी बढ़ता जाता है और अन्तर्भवोक्ति मर्दान हो जाती है ॥ ३ ॥

अनेक तरहके साधनान्तर विचारोंपर मनन करनेपर यहाँ निर्णय दृढ़ होता है कि अस्तित्व विचार ही उत्तम है ॥ ४ ॥

पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये यहाँ एक बड़ा अनुद्विष्ट तर्क है कि यह भव दूसरे भवके बिना नहीं हो सकता । इसको विचारनेसे आत्मधर्मका सूत्र प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥

५१

वि. सं. १९४५

स्त्रीसंयंभी भैर विचार

बहुत बहुत ज्ञान विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराकार सुखका आधार शुद्ध ज्ञान है; और यहाँ परम समाधि भी है । केवल वाद आचरणका दृष्टिसे ही संसारका सर्वोत्तम सुख मान ली गई है, परन्तु यथुतः ऐसा नहीं है । विवेक दृष्टिसे देखनेपर साँके साध संयोगजन्य सुखके भोगनेका जो चिन्त है वह वनन करने योग्य स्थान भी नहीं दृश्यता । जिन जिन पदार्थोंपर हमें घृणा आती है वे सब पदार्थ लोके शरीरमें मौजूद हैं, और उनकी यह जन्मभूमि है । फिर यह सुख क्षणिक, खेद रूप, और सुजलीके रोगके समानही है । उस समयका दृश्य दृश्यमें आँकितकर यदि उत्तर विचार करें तो हँसी आती है कि यह कैसी भूट है ! संश्लेषमें कहनेका अभिप्राय यह है कि उसमें कुछ भी सुख नहीं । और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चर्मरहित दशाका वर्णन तो कर देखो ! तब उससे यहाँ माझ होगा कि यह मान्यता केवल मोहदशाके कारण हुई है । यहाँ मैं लोकि भिन्न भिन्न अवयव आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु उस ओर फिर कभी आना न चली जाय, यह जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है । लोमें कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी आत्मामें है । और इन दोषोंके निकल जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनन्दस्वरूप ही है; इसलिये इस दोषसे रहित होना, यहाँ परम अभिलाषा है ।

जे संस्कार धनो धरे, अति अभ्यासि बन्ध;

बिना परिश्रम ते धनो, भवराका ही त्वाय ! ॥ २ ॥

जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत;

तेम तेम भवराकना, अनाच अंतर ज्योत ॥ ३ ॥

करी बत्पना दृढ करे, नाना नास्तिक-विचार;

पन 'अलि' ते सूचने, एव खरो निर्धार ॥ ४ ॥

आ भव वन भव छे नहीं, एव तर्क अनुद्विष्ट;

विचारता पानी गया, आत्मधर्मनु नूढ ॥ ५ ॥

जैसा होनेकी मैंने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके लिये मेरे विचारमें आनेवाला मेरा कोई प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ; कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शास्त्रोंमें ही लिखा था, और न जड़वादियोंकी कल्पनामें ही था। यह अनुभव क्रमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक 'तु ही, तु ही' का जाग्र करता है।

अब यहाँ समाधान हो जायगा। यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे भूतकालमें न भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंसे एक भी दुःख नहीं है। जैसे सियाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता। दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ नहीं है जिसमें मेरी प्रीति हो, और मैं किसी भी भयसे अधिक मात्रामें विरा हुआ भी नहीं हूँ। जैसे संबंधमें मेरी अभिलाषा कुछ और है और आचरण कुछ और है। यद्यपि एक पक्षमें उसका कुछ कालतक सेवन करना योग्य कहा गया है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अप्रीति है, परन्तु दुःख यहाँ है कि अभिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों घेरे हुए है? इतनेमें ही हमरा अन्त नहीं होता, परन्तु इसके कारण अच्छे न लगनेवाले पदार्थोंको देखना, सूँघना और स्पर्श करना पड़ना है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमें रहना पड़ता है।

महारंभ, महापरिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगत्में कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको मुखा देनेका ध्यान करनेसे परमानंद रहता है।

उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पड़ता है, यही महावेदकी बात है। अंतरंगचर्चा भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती; ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है, यही वस मेरा महादुःखीपना कहा जा सकता है।

५६

वि. सं. १९४५

यहाँ कुशलता है। आपकी कुशलता चाहता हूँ। आज आपका जिज्ञासु-पत्र मिला। इस जिज्ञासु-पत्रके उत्तरके बदलेमें जो पत्र भेजना चाहिये वह पत्र यह है:—

इस पत्रमें गृहस्थाश्रमके संबंधमें अपने कुछ विचार आपके समीप रखता हूँ। इनके रखनेका हेतु केवल इतना ही है कि जिससे अपना जीवन किसी भी प्रकारके उत्तम क्रममें स्थित हो; और जबसे उस क्रमका आरंभ होना चाहिये वह काल अभी आपके द्वारा आरंभ हुआ है, अर्थात् आपको उस क्रमके बतानेका यह उचित समय है। इस तरह बताये हुए क्रमके विचार बहुत ही संस्कारपूर्ण हैं इसलिये इस पत्रद्वारा प्रकट हुए हैं। वे आपको तथा किसी भी अष्टमोज्ञानि अथवा प्रसाधन क्रमकी इच्छा रखनेवालेकी अवश्य ही बहुत उपयोगी होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

तत्त्वज्ञानकी गहरी गुफाका यदि दर्शन करने जाँय तो वहाँ नेपथ्यमेंसे यहाँ ध्वनि निकलेगी कि तुम कौन हो? कहाँसे आये हो? क्यों आये हो? तुम्हारे पास यह सब क्या है? क्या तुम्हें अपनी प्रतीति दे? क्या तुम विनाशी, अविनाशी अथवा कोई तीमरी ही राशि हो? इस तरहके अनेक प्रश्न उस ध्वनिसे हृदयमें प्रवेश करेंगे; और जब आत्मा इन प्रश्नोंसे त्रि गई तो फिर दूसरे विचारोंको बहुत ही थोड़ा अवकाश रहेगा। यद्यपि इन्हीं विचारोंसे ही अन्तमें सिद्धि है; इन्हीं विचारोंके विवेकसे जिस अज्ञात

५४

वि. सं. १९४५

अहो हो ! कर्मकी कैसी विचित्र बंध-स्थिति है ? जिसकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं होती औ जिसके लिये परम शोक होता है, उसी गंभीरतारहित दशासे चलना पड़ता है !

वे जिन-वर्द्धमान आदि सत्पुरुष कैसे महान् मनोविजयी थे ! उन्हें मौन रहना, अमौन रहना दोनों ही सुलभ थे; उन्हें अनुकूल-प्रतिकूल सभी दिन समान थे; उन्हें लाभ-हानि दोनों समान थी; उनका क्रम केवल आत्म-समताके लिये ही था । कैसे आश्चर्यकी बात है कि जिस एक कल्पनाका एक कल्पकालमें भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओंको उन्होंने कल्पके अनंतवें भागमें ही शान्त कर दिया ।

५५

वि. सं. १९४५

यदि दुखिया मनुष्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयसे मैं उनके सबसे अग्र भागमें आ सकता हूँ ।

मेरे इन वचनोंको पढ़कर कोई विचारमें पड़कर भिन्न भिन्न कल्पनायें न करने लग जाय, अथवा इसे मेरा भ्रम न मान बैठे इसलिये इसका समाधान यहीं संक्षेपमें लिखे देता हूँ:—

तुम मुझे खांसंबंधी दुःख नहीं मानना, लज्जासंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुःख नहीं मानना, कीर्तिसंबंधी दुःख नहीं मानना, भयसंबंधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख नहीं मानना, अथवा अन्य सर्ववस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख है । यह दुःख बातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं; परन्तु मेरी विज्ञान उस दुःखको न गिननेके लिये ही है; क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अन्तर्हित है ।

इतना तो तुम जरूर मानना कि मैं बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ । मैं राजचन्द्र नामसे कहा जानेवाला चवाणीआ नामके एक छोटेसे गाँवका रहनेवाला, लज्जामें साधारण होनेपर भी आर्यरूपसे माना जानेवाला दशाश्रमीनाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो भव किये हैं, गौणका कुछ हिसाब नहीं ।

छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहाँसे ये बड़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थी । सुखकी अभिलाषा भी कुछ कम न थी; और सुखमें भी महल, बाग, दगीचे, स्त्री तथा राग-रंगोंके भी कुछ कुछ ही मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस वानकी थी कि यह सब क्या है ? इस कल्पनाका एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, और न पुण्य है; सुखसे रहना, और संसारका भोग करना, वस यही कृतवृत्तता है । इसमेंसे दूसरी संसदोंमें न पड़कर धर्मजी वास्तवमें भी निकाल डाली । किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बहुत भी नान अथवा भ्रष्टानाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया ।

भाई ! इतना तो तुम अवश्य करना चाहिये:—

१. हम देखेंगे जो विचार करनेवाला बैठा है वह देखेसे भिन्न है ! वह सुनी है ॥ दुःखी ! यह गान करे ।

२. गुप्त दुःख तो होता ही होगा, और दुःखके कारण भी तुमसे दृष्टिगोचर ही होने होंगे, फिर भी यदि कदाचित् न होने हों तो मेरे ० किसी भागको पढ़ जाना, इसमें सिद्धि हो जायगी । इसे एक परमेश्वर जो उपाय है वह केवल इतना ही है कि उससे बाधाभंगतरफी आसक्तिरहित रहना ।

३. उस आत्मिकमें रचित होनेके बाद कुछ और ही दशाका अनुभव होता है, यह मैं प्रतिष्ठापूर्वक कहता हूँ ।

४. उस साधनके धिये सर्वसंग-परिग्रही होनेकी आवश्यकता है । निर्ग्रन्थ सद्गुरुके चरणों में आकर पड़ना योग्य है ।

५. जिस भावमें चढ़ा जाय उस भावमें सदाकाल रहनेका सबसे पहिले निश्चय कर । यदि तुम पूर्वकर्म बन्धन लगने हों तो अत्यागी अथवा देशप्यागी ही रह, किन्तु उस बन्धुकी भूलना मत ।

६. सबसे पहिले तैम्र बने तैम्र नू अपने जीवनको जान । जाननेकी ज़रूरत इसलिये है जिसमें तुम अविश्व-सुनारि हो सके । इस समय अप्रमादी होकर रहना ।

७. हम आपुन मारमिक आसोपयोगको केवल वेगव्यसे रग ।

८. जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत है, और उसका त्याग न हो सकता हो तो जीवने होने पुन पुन लभने स्वः—

१ उमी बन्धुकी अनिच्छा रग ।

२ समझकी बल मान ।

३ पूर्वकर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका जीवन करना जा; फिर भी यदि पूर्वकर्म दुःख दे तो शोक नहीं करना ।

४ जिसकी देखकी चिन्ता स्वप्न है उनको नहीं, किन्तु उसमें अन्तर्गुणी प्रदीप जानकी चिन्ता स्वप्न, क्योंकि एक भवमें अन्तर्भव दूर करने है ।

५ यदि तुमने कुछ वाग्य न किया जा सके तो सुननेका अत्यासी बन ।

६ जिसमें चिन्ता कर सके उत्पन्न कर ।

७ अविश्वमिक निश्चयका बन ।

८ अनुभवकी होकर रह ।

९ अविश्वमिक अन्तर्गुणी स्वप्न दूख करना; यदि अनुभव है, और नहीं नहीं है ।

सुखकी इच्छा है उसका प्राप्ति होती है; और इन्हीं विचारोंके मननसे अनंत कालका मोह दूर होता है; तथापि वे सबके लिये नहीं हैं। वास्तविक दृष्टिसे देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सकें ऐसे पात्र बहुत ही कम हैं; काल बदल गया है। इन वस्तुओंके अंतको जल्दबाजी अथवा अशौचतासे लेने जानेपर ज़हर निकलता है, और यह भाग्यहीन अनात्र इन दोनों प्रकारके लोकसे भ्रष्ट होता है। इसलिये कुछ संतोंको अपवादरूप मानकर बाकीको उस क्रममें आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत समयतक अभ्यासकी जरूरत है। कदाचित् यदि उस गुफाका दर्शन करनेकी उसका इच्छा न हो तो भी अपने इस भवके सुखके लिये—पैदा होने और मरनेके बीचके भागको किसी तरह बितानेके लिये भी इस अभ्यासकी निश्चयसे जरूरत है; यह कथन अनुभवगम्य है, यह बहुतोंके अनुभवमें आया है, और बहुतसे आर्य-संतपुरुष उसके लिये विचार कर गये हैं। उन्होंने उत्तर अधिकार्थिक मनन किया है। उन्होंने आत्माको खोजकर उसके अपार मार्गमेंसे जो प्राप्ति हुई है उसकेद्वारा बहुतोंको भाग्यशाली बनानेके लिये अनेक क्रम बंधे हैं। वे महामा जयवन्त हों ! और उन्हें त्रिकाल नमस्कार हो !

हम थोड़ी देरके लिये तत्त्वज्ञानकी गुफाको विस्मरण करके जब आर्योंद्वारा उपदेश किये हुए अनेक क्रमोंपर आनेके लिये तैयार होते हैं, उस समयमें यह बात देना योग्य ही है कि हमें जो पूर्ण आन्हादकर लगता है, और जिसे हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना है,—यह सब कुछ उसीमें है; वह अनुभवगम्य है, और यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अभिलाषा रहा करती है। यद्यपि अभी हालमें उस अभिलाषाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी क्रम-क्रमसे इतने इस देखकको जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निश्चयसे शुभाकांक्षा है, और यह अनुभवगम्य भी है। अभीसे ही यदि योग्य रीतिसे उस क्रमकी प्राप्ति हो जाय तो इस पत्रके लिखने जितनी ढील करनेकी भी इच्छा नहीं; परन्तु कालकी कठिनाता है; भाग्यकी मंदता है; संतोंकी कृपादृष्टि दृष्टिगोचर नहीं है; और सत्संगकी कमी है। वहाँ कुछ ही—

तो भी हृदयमें उस क्रमका बीजारोपण अवश्य हो गया है, और यही सुखकर हुआ है। दृष्टिके राज्यसे भी जिस सुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत शांति किसी भी रीतिसे, किसी भी औपचित्यसे, साधनसे, रीतिसे, पुत्रसे, मित्रसे अथवा दूतरे अनेक उपचारोंसे नहीं होनेवाली थी वह अब हो गई है। अब सदाके लिये भविष्यकालकी भीति चली गई है, और एक साधारण जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमें निश्चयसे शंका ही थी। विरोध क्या कहें ! यह भ्रम नहीं है, वहम नहीं है, बिन्दुल सत्य ही है।

जो त्रिकालमें एकत्र परमप्रिय और जीवन वस्तु है उसकी प्राप्तिका बीजारोपण कैसे और किस प्रकारसे हुआ ! इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे निश्चयसे त्रिकालमन्य है, इतना ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखन-समय बहुत थोड़ा है।

इस प्रिय जीवनको सब कोई पा जाय, सब कोई इसके लिये पात्र बने, यह सबको प्रिय लगे, सबको इसमें रुचि हो, ऐसा भूतकालमें कभी हुआ नहीं, वर्तमान कालमें होनेवाला नहीं, और भविष्यकालमें कभी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकालमें यह जगत् विचित्र बना रहता है।

जब हम मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोंकी जाति देखते हैं, तो उसमें इस वस्तुका विवेक नहीं पाया होता; अब जो मनुष्य रहे उन सब मनुष्योंमें भी यह बात नहीं देख सकेंगे।

पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको उसे वादाचारमें कना पड़ना है, इसके लिये उसे खेद है।

उसका अब एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयमें ठिकाना नहीं। यद्यपि वह पुरा तीक्ष्ण उपयोगवाला है, तथापि उस तीक्ष्ण उपयोगको दूसरे किसी भी विषयमें लगानेका वह इच्छुक नहीं है।

६१

वम्बई, वि. सं. १९४३

एक बार वह स्थगुचनमें बैठा था। जगतमें कौन सुखी है, उसे जरा देखू तो सही। फिर अपने लिये अपना विचार फलें। इसकी इस अमिलापाकी पूर्ति करनेके लिये अथवा स्वयं उस संस्-स्थानको देखनेके लिये बहुतसे पुरुष (आत्मायें), और बहुतसे पदार्थ उसके पास आये।

“ इनमें कोई जड़ पदार्थ न था। ” “ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमें न आई। ”

सिर्फ कुछ देहधारी ही थे। उस पुरुषको शंका हुई कि ये मेरी निवृत्तिके लिये आये हैं।

वायु, अग्नि, पानी और भूमि इनमेंसे कोई क्यों नहीं आया ?

(नेपथ्य) वे तुलका विचार तक भी नहीं कर सकते। वे विचारे दुःखसे पराधीन हैं।

द्वि-इन्द्रिय जीव क्यों नहीं आये ?

(नेपथ्य) इसका भी यही कारण है। जरा आँख उठाकर देखो तो सही। उन विचारोंको कितना अधिक दुःख है।

उनका कंपन, उनकी धरधराहट, पराधीनता इत्यादि देखे नहीं जाते। वे बहुत ही अगिद दुःखी हैं।

(नेपथ्य) इसी आँखसे अब तुम समस्त जगत् देख लो। फिर दूसरी बात करो।

अच्छी बात है। दर्शन हुआ, आनंद पाया, परन्तु पीछेसे खेद उत्पन्न हुआ।

(नेपथ्य) अब खेद क्यों करते हो ?

मुझे जो कुछ दिखाई दिया क्या वह ठीक था ?

“ हाँ ”

यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्यों दिखाई देते हैं ?

“ जो दुःखी होते हैं वे दुःखी, और जो सुखी होते हैं वे सुखी दिखाई देते हैं। ”

तो क्या चक्रवर्ती दुःखी नहीं है ?

“ जैसा देखो वैसा मानो। यदि विशेष देखना हो तो चलो मेरे साथ। ”

चक्रवर्तीके अंतःकरणमें प्रवेश किया।

अंतःकरण देखते ही मुझे मादम हुआ कि मैंने पहिले जो देखा था वही ठीक था। उसका अंतःकरण बहुत दुःखी था। वह अनंत प्रकारके भयोंमें धरधर काँप रहा था। काळ आयुष्यकी ओरकी निगल रहा था। हाड़-नाँसमें उसकी वृत्ति थी। कैंकरोंमें उसकी प्रीति थी। क्रोध और मानका यह उपासक था। बहुत दुःख।

५८

बम्बई, कार्तिक वि. सं. १९४६

नमस्तर्क अन्तर्भाषी होनेवालेको पश्चात्तान करनेके बहुत ही छोड़े अवसर आनेको संभावना है ।

हे साथ ! यदि सातवें समनमप्रना नामक नरककी वेदना मिनी होती तो कदाचित् उसे स्वीकार कर लेता, परन्तु जगत्की मोहिनी स्वीकारी नहीं जाती ।

यदि पूर्वके अशुभ कर्मका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब इसका भी ध्यान रखो कि नये कर्मोंका बंध करते हुए वैसा दुःखद परिणाम देनेवाले कर्मोंका तो बंध नहीं कर रहे !

यदि आत्माको पहिचानना हो तो आत्माका परिचय, और परब्रह्मका त्यागी होना चाहिये ।

जो कोई अपनी जितनी पौष्टिक बढ़ाई चाहता है उसको उतनी ही आत्मिक अवोगति हो जानेकी संभावना है ।

प्रयास पुरुषको भलि करो, उसका स्मरण करो, उसका गुणचिंतन करो ।

५९

बम्बई, वि. सं. १९४६

प्रत्येक पदार्थका अन्तर् विवेक करके इस जाँचको उससे अलिप्त रखे, ऐसा निर्ग्रन्थ कहते हैं ।

जैसे कुछ स्तब्धिकमें अन्य रंगका प्रतिमात् होनेसे उसका मूल स्वरूप लक्ष्मण नहीं आता वैसे ही कुछ निर्मल यह चेतन अन्य संयोगके तदनुसार अन्धाससे अपने स्वरूपके लक्ष्मण नहीं पाता । इसी बातको छोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वैदिक, संन्य, योग आदिने भी कहा है ।

६०

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहज

जो पुरुष ग्रन्थमें 'सहज' लिख रहा है वह पुरुष अपने आपकी ही लक्ष्य करके यह सब कुछ लिख रहा है ।

उसको अब अंतर्गमने ऐसी दशा है कि बिना किसी अवरोधके उसने सभी संसारों इच्छाओंको भी विलुप्त कर दिया है ।

वह कुछ पा भी चुका है, और वह पूर्णका परम सुख भी है, वह अन्तिम मार्गका निःशंक अभिजायी है ।

अभी हालमें जो आवरण उसके उदय आये हैं, उन आवरणोंसे इसे खेद नहीं, परन्तु वस्तुभावे होनेवाली नंदताका उसे खेद है । वह धर्मको विवि, अर्थको विवि, और उसके आधारसे मोक्षकी विवि को प्रकाशित कर सकता है । इस कारण बहुत ही कम पुरुषोंको प्राप्त हुआ होगा, ऐसे क्षोभरामभावका धारण वह पुरुष है ।

उसे कतनी सृष्टिके छिपे गर्व नहीं है, तर्कके छिपे गर्व नहीं है, तथा उसके छिपे उसका

पदकी व्याख्या करनेके लिये भी हमारा यहाँ आना नहीं हुआ। हमारा आगमन तुम्हारे कल्याणके लिये हुआ है।”

इस करके तीन फट्टे कि आप मेरा क्या कल्याण करेंगे ? इन आगन्तुक पुरुषोंका परिचय तो कराइये।

उसने इस प्रकार उनका परिचय देना शुरू किया:—

“इस वर्गमें ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२ नंबरवाले मुख्यतः मनुष्य ही हैं। और वे सब उनकी पदकी आगमन योगी हैं जिस पदको तुमने प्रिय माना है।”

“नंबर चौथेमें छेकर यह पद सुगम्य है; और बाकीकी जगत्-व्यवस्था जैसे हम मानते हैं उसी तरह वे भी मानते हैं। उस पदके प्राप्त करनेकी उनकी हार्दिक अभिलाषा है परन्तु वे प्रयत्न नहीं कर सकते; क्योंकि चौथे समयतक उन्हें अंतराय है।”

अंतराय क्या ! करनेके लिये तत्पर हुए कि यह हुआ ही समझना चाहिये।

हुद:—तुम जन्मी न करो। उसका समायान तुम्हें अभी होनेवाला है, और हो ही जायगा। ठीक, आगकी इस बातको मैं माने छेता हूँ।

हुद:—नंबर “५” वादा कुछ प्रयत्न भी करता है, और सब बातोंमें यह नं. “५” के ही अनुसार है।

नंबर “६” वादा सब प्रकारमें प्रयत्न करता है, परन्तु प्रमत्तदशामें उसके प्रयत्नमें भ्रंश आ जाती है।

नंबर “७” वादा सब प्रकारमें अप्रमत्तदशामें प्रयत्न करता है।

नंबर “८-९-१०” वाडे उसकी ओझा क्रममें उभयवर्त्त हैं, किन्तु उमी जानिके हैं। नंबर “११” वादा पतित हो जाता है इसलिये उसका यही आना नहीं हो सका। दर्शन होनेके लिये वे बाह्यमें ही (बाह्य हीमें उस पदकी सम्पूर्ण देखने वाला हूँ) परिपूर्णता पानेवाला हूँ। आयु-व्यक्ति के होंगेपर अनेक देगे हुए पदमें एक पदपर तुम मुझे भी देखोगे।

मित्राजी:—आप महानाम्यदायी हैं।

ऐसे नंबर मिलते हैं !

हुद:—प्रयत्नके तीन नंबर तुम्हें अनुकूल नहीं आयेंगे। ग्याह ही नंबर भी अनुकूल नहीं होगा।

नंबर “१३-१४” वाडे तुम्हारे पदमें अनेक ऐसा उनको कोई निमित्त नहीं रहा है। नंबर “११” शरीर का ज्ञान, परन्तु वेमा तुम्हारा पूर्वकर्म हो तो ही उसका आगमन हो सकता है, भ्रंशता नहीं। अंतर्दृष्टि अनेक कर्म करनेकी इच्छा भी मन करता। इसका कारण कुछ है ही नहीं।

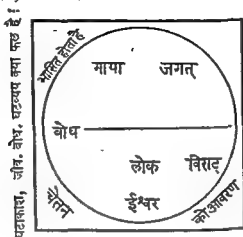
(नेतर) “तुम इन सर्वोक्त अन्तर्में प्रवेश करो। मैं मन्दाकर होता हूँ।”

बसो। नंबर ४ में उदा ११-१२ तकने कम कममें तुम्हारी उल्लेख चढ़ती हुई सब सब की

कहिक क्या बड़े ! मुझे यह बहुत प्रिय था। और यही मुझे आना लगा।

कुल ! और एक जगह निरावरणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीसरी जगह निरावरण ऐसा कैसे बन सकता है ! इसका चित्र बनाकर विचार करो ।

सर्वव्यापक आत्मा:—

इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता ।

(२) प्रकाशस्वरूप धाम है ।

उसमें अनंत अप्रकाशसे भरे हुए अंतःकरण है । उससे फल क्या होता है ?

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ ये अंतःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वही माया मानव होने लगती है, आत्मा संगसहित होनेपर भी संगसहित मानव होने लगती है, अर्थात् होनेत भी कर्ता मानव होने लगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं ।

तो उससे होता क्या है ?

आत्माको बंधकी कल्पना हो तो उसका क्या करें ?

अंतःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे भिन्न समझें ।

भिन्न समझनेसे क्या होता है ?

आत्मा निजस्वरूप दृग्गामे रहनी है ।

किर चन्दे एकदेश निरावरण हो अथवा सर्वदेश निरावरण हो ?

वृद्धने मेरे मनोगत भावको जानकर कहा:—बस, यही तुम्हारा कन्याग भार्ग है। इतरसे होकर जाना चाहो तो अच्छी बात है; और अभी जाना हो तो ये तुम्हारे साथी रहे।
मैं उठकर उनमें मिल गया। (स्वविचार भुवन, द्वार प्रथम)

६२

बम्बई, कार्तिक सुदी ७ गुरु. १९४६

इस पत्रके साथ अटक और योगविन्दु नामकी दो पुस्तकें आपकी दृष्टिसे निकल जानेके लिये भेज रहा हूँ। योगविन्दुका दूसरा पृष्ठ टूटनेपर भी नहीं मिल सका; तो भी बाकीका भाग सनसने आ सकने जैसा है, इसलिये यह पुस्तक भेजी है।

योगदृष्टिसमुच्चय बादमें भेजूंगा।

परम गृह तत्त्वको सामान्य ज्ञानमें उतार देनेकी हरिमंशाचार्यकी चमकृति प्रशंसनीय है। किसी स्थलपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसको और आपकी दृष्टि नहीं है, इससे मुझे आनंद है।

यदि समय मिलनेपर 'अथ' से लेकर 'इति' तक अवलोकन कर जायेंगे तो मेरे ऊपर कृपा होगी। (जैनदर्शन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाला और वास्तविक तत्त्वमें ही श्रद्धा रखनेवाला दर्शन है फिर भी कुछ लोग उसे 'नास्तिक' कहकर पड़िले उसका खंडन कर गये हैं, वह खंडन ठीक नहीं हुआ; इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह बात आपकी दृष्टिमें प्रायः आ जायगी)।

मैं आपको जैनधर्मसंबंधी अपना कुछ भी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो स्वरूप है वह स्वरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिल जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आंतरिक अभिलाषा नहीं है; इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा माँगता हूँ कि जैनदर्शन भी एक पवित्र दर्शन है। वह केवल यही सनसकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुभवमें आई हो, उसे उसी रूपसे कहना चाहिये।

सब सत्पुरुष केवल एक ही मार्गसे पार हुए हैं, और वह मार्ग वास्तविक ज्ञानज्ञान और उसकी अनुचारिणी देहकी स्थितिपर्यंत सत्क्रिया अथवा रागद्वेष और मोहरहित दशामें रहना है; ऐसी दशा रहनेसे ही वह तत्त्व उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वकीय मत है।

आत्मानें इस प्रकार लिखनेकी अभिलाषा थी इसलिये यह लिखा है। इसमें यदि कुछ न्यूनाधिक हो गया हो तो उसे क्षमा करें।

६३

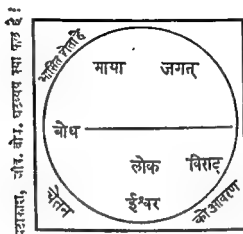
बम्बई, वि. सं. १९४६ कार्तिक

(१) यह पूरा कागज़ है, वह मानो सर्वव्यापक चेतन है।

उसके कितने भागमें माया समझे! जहाँ जहाँ वह माया हो वहाँ वहाँ चेतनको बंध समझे या नहीं! उसमें जुदे जुदे जीवोंको किस तरह मानें! और उस जीवको बंध होना किस तरह मानें! उस बंधकी निवृत्ति किस प्रकार मानें! उस बंधकी निवृत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागको नापा-रहित हुआ समझे! जिस भागमेंसे पड़िले मुक्त हुए हों क्या उस भागको निरावरण समझे या और

दुःख ! और एक जगह निराकरणना, दूसरी जगह आरण, और तीसरी जगह निराकरण ऐसा ही
 बन सकता है ! इसका चित्र बनाकर विचार करो ।

सर्वात्मक आत्मा:—

इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता ।

(२) प्रकाशस्थान धाम है ।

उमने अनंत अमरतामें भरे हुए अंतःकरण हैं । उससे फल क्या होता है !

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ ये अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वही माया प्रगट होने लगती है, अन्तःकरण संगमिष्ट होनेपर भी संगमिष्ट मादृश होने लगती है, अकर्ता होनेपर कर्मा मादृश होने लगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं ।

तो उसमें होता क्या है ?

आत्मसौ बंगरी कन्दना हो तो उसका क्या करें !

अन्तःकरणस्य सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उसमें भिन्न समझे ।

भिन्न समझनेमें क्या होता है ?

अन्तःकरण निवृत्त दृग्गणे रहती है ।

दिग्गणे चक्षुष्य निराकरण हो अथवा सर्वदिग्ग निराकरण हो !

२३वाँ वर्ष

६४

बम्बई, १९४६ कार्तिक सुदी १५

संवत् १९२४ में कार्तिक सुदी १५ को रविवारके दिन मेरा जन्म हुआ था। इससे सामान्य गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हैं। इस बाईस वर्षकी अल्पवयमें मैंने आत्मासंबंधी, मनसंबंधी, वचनसंबंधी, तनसंबंधी, और धनसंबंधी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी छटिचन्ना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरें और अनंत दुःखके मूलकारण इन सबके अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुए हैं। समर्थ तत्त्वज्ञानियों और समर्थ नास्तिकोंने जो जो विचार किये हैं, उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अल्पवयमें किये हैं। महान् चक्रवर्तीद्वारा किये गये तृष्णापूर्ण विचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए निस्पृहापूर्ण विचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने खूब मनन किया है। अल्पवयमें ही मैंने महान् विचार कर डाले हैं; और महान् विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गंभीरभावसे आज मैं ध्यानपूर्वक देख जाता हूँ तब पहिलेकी उगती हुई मेरी विचारश्रेणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी और आत्म-दशामें आकाश पातालका अंतर दिखाई देता है। वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा। परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचित्रताओंका किसी स्थलपर कुछ लेखन अथवा चित्रण कर रखा है या नहीं? तो उसका इतना ही उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब लेखन-चित्रण स्मृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अन्यथा लेखनोंको उठाकर उन्हें जगत्में बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया। यद्यपि मैं यह समझ सकता हूँ कि वह व्य-चर्या-जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्मृतिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सर्वथा मना की थी, इसलिए लाचार होकर क्षमा माँगे लेता हूँ। पारिणामिक विचारसे उस स्मृतिकी इच्छाको दबाकर उसी स्मृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस व्य-चर्याको धीरे धीरे अवश्य ध्वस्त पत्रपर लिखूँगा।

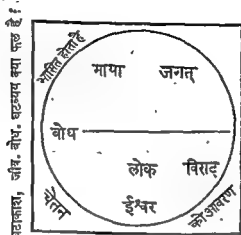
तो भी समुच्चयव्य-चर्याको सुना जाता हूँ:—

१. सात वर्षतक नितांत बालवय खेल-कूदमें बीती थी। उस समयका केवल इतना मुझे याद पड़ता है कि मेरी आत्मानमें विचित्र कल्पनायें (कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही) हुआ करती थी। खेल-कूदमें भी विजय पानेकी और राजाजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी। बस पहिन्नेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पानेकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी दशायें विदेही थीं; फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती है। यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोक्षके लिये बहुत अधिक अभिलाषा न रह जाती। ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है।

२. सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था। आज मेरी स्मृतिकी गितनी प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धिके कारण वह कुछ हीन जैसी अवश्य मादम होती है, परन्तु

कुछ ? और एक जगह निरावरणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीसरी जगह निरावरण ऐसा कैसे बन सकता है ? इसका चित्र बनाकर विचार करो ।

सर्वव्यापक आत्मा:—

इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता ।

(२) प्रकाशस्वरूप धाम है ।

उसमें अनंत अप्रकाशसे भरे हुए अन्तःकरण हैं । उससे फल क्या होता है ?

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ वे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया मलिन होने लगती है, आत्मा संगरहित होनेपर भी संगसहित मादृम होने लगती है, अकर्ता होनेपर भी कर्ता मादृम होने लगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं ।

तो उससे होता क्या है ?

आमाको बंधकी कल्पना हो तो उसका क्या करें ?

अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे भिन्न समझें ।

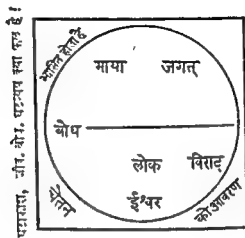
भिन्न समझनेसे क्या होता है ?

आत्मा निजस्वरूप दशामें रहती है ।

फिर चाहे एकदेश निरावरण हो अथवा सर्वदेश निरावरण हो ?

कुछ ! और एक जगह निवारणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीसरी जगह निवारण ऐसा ही
 बन सकता है ! इनका चित्र बनाकर विचार करो ।

मरिच्यारक अन्तः—

इस तरह तो पद ठीक ठीक नहीं बैठता ।

(२) प्रकाशमय धाम है ।

उमने प्रकाश अन्तःकरणों में हुए अन्तःकरण हैं । उससे पद क्या होता है !

कह पद होता है कि जहाँ जहाँ वे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया प्रकाश
 होने लगती है, अन्तः संगमहित होनेपर भी संगमहित मादम होने लगती है, अन्तर्गत होनेपर भी
 अन्तः संगम होने लगती है, अन्तर्गत अनेक प्रकारकी निपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं ।

ये उमने होता क्या है !

अन्तःकरणों की कल्पना हो तो उमका क्या करें !

अन्तःकरणों की कल्पना दूर करनेके लिये उमने उसमें निरत रहें ।

निश्चय उमने क्या होता है !

अन्तःकरणों की कल्पना दूर करने के लिये ।

निश्चय उमने निश्चय हो अन्तःकरणों की कल्पना निवारण हो !

उस समयकी स्मृति विशुद्ध होनेसे केवल एकबार ही पाठका अवलोकन करना पड़ता था, फिर भी कैसी भी स्मृति पानेका हेतु न था इसलिये उपाधि बहुत कम थी। स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि वैसी स्मृति इस कालमें इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्योंकी होगी। मैं अभ्यास करनेमें बहुत प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनंदी जीव था। जिस समय पाठको रिक्रिक पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका भावार्थ कह जाता करता था; वस इतनेसे ही इस तरफसे कुछ मिल जाती थी। उस समय मुझमें प्रीति और सरल वास्तव्य बहुत था; मैं सबसे मित्रता बनाना चाहता था; समयमें भ्रातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविकरूपसे फैल जाता था। लोगोंमें किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अंतःकरण रो पड़ता था। उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी। आठवें वर्षमें मैंने कविता की थी; जो पीछे जाँच करनेपर छंदशास्त्रके नियमानुकूल ठीक निकली।

अभ्यास मैंने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जिस आदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखायी थी, उसीको मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्राप्त करके, उसी पुस्तकको पढ़ाया था। उस समय मैंने कई एक काव्य-ग्रंथ पढ़ लिये थे, तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे, उल्टे सीपे इत्यादि ग्रंथ देख गये थे, जो प्रायः अब भी स्मृतिमें हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे मद्रिकताका ही सेवन किया था। मैं मनुष्यजातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे बहुत ही प्रीति थी।

मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे। उस वयमें मैंने उनके द्वारा कृष्ण-कौनदेव यदोंको, तथा जुदे जुदे अवतारसंबंधी चमत्कारोंको सुना था। जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिसे साथ साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी; और रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल-छोड़ने की भी वैधवाई थी। मैं नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाता था। मैं उनकी बहुत बार कथायें सुनता था, जिससे अवतारोंके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध हो जाता करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मैं उनके सम्प्रदायका महंत अपराध त्यागी होऊँ तो कितना आनंद मिले, वस यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जब कभी किसी वन-धर्मवर्ती विभूति देखता तो समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचमें प्रसीधता नामक ग्रंथ भी मैं पढ़ गया था। यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी सौतबंधी सुनने लीन होऊँ और निरुपाधि होकर कथायें श्रवण करते होऊँ तो कैसी आनन्द-दशा हो! यही मेरी कृष्णा रहा करती थी।

गुजराती भाषाकी पाठशालाओंमें कई एक जगहमें जगत्कत्तिके संबंधमें उपदेश किया गया है, यह उपदेश मुझे रद्द हो गया था। इस कारण जैन लोगोंसे मुझे बहुत घृणा रहा करती थी। कर्त्तों की पदार्थ बिना बनाये कभी नहीं बन सकता, इसलिये जैन लोग मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं। उस समय प्रतिमा-पूजनके अथवा छद्म लोगोंकी किया भी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी; इन्होंने उन विद्याओंके मर्दान् लयनेके कारण उनसे मैं बहुत डरता था, अर्थात् वे विद्यायें मुझे डिर नहीं लगती थी।

संवत् १९२४ में कार्तिक सुदी १५ को रविवारको दिन मेरा जन्म हुआ था। इससे सानान्य गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हैं। इस बाईस वर्षको अन्त्यवयमें मैंने आत्मासंवेधी, मनसंवेधी, वचनसंवेधी, तनसंवेधी, और धनसंवेधी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टिरचना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरें और अनंत दुःखके मूलकारण इन सबके अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुए हैं। तमर्थ तत्त्वज्ञानियों और समर्थ नास्तिकोंने जो जो विचार किये हैं, उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अन्त्यवयमें किये हैं। महान् चक्रवर्तीद्वारा किये गये तृष्णापूर्ण विचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए निस्पृहापूर्ण विचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने स्व मनन किया है। अन्त्यवयमें ही मैंने महान् विचार कर दिये हैं; और महान् विशिष्टताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गंभीरभावसे आज मैं ध्यानपूर्वक देख जाता हूँ तब पहिलेकी उगती हुई मेरी विचारश्रेणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी और आत्म-दशामें आकाश पातालका अंतर दिखाई देता है। वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा। परन्तु तुन सोचोगे कि इतनी सब विशिष्टताओंका किसी स्पष्टतर कुछ लेखन अथवा चित्रण कर रक्खा है या नहीं? तो उसका इतना ही उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब लेखन-चित्रण स्मृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अन्यथा लेखनीको उठाकर उन्हें जगत्में बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया। यद्यपि मैं यह समझ सकता हूँ कि वह वय-चर्या-जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्मृतिने जैसा परिश्रम उठानेको मुझे सर्वथा मना की थी, इसलिये लाचार होकर क्षमा माँग लेता हूँ। पारिणामिक विचारसे उस स्मृतिकी इच्छाको दबाकर उसी स्मृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चर्याको धीरे धीरे अवश्य घबल पत्रपर लिखूँगा।

तो भी समुच्चयवय-चर्याको सुना जाता हूँ:—

१. सात वर्षतक नितान्त बालवय खेल-कूदमें बीती थी। उस समयका केवल इतना मुझे याद पड़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनावय (कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही) हुआ करता थी। खेल-कूदमें भी विजय पानेकी और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करता थी। वक्त पहिनेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने धैठनेकी मेरी सभी दशायें विदेही थी; फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती है। यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे नोसूते लिये बहुत अधिक अनि-लाषा न रह जाती। ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है।

२. सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था। आज मेरी स्मृतिकी जितनी प्रतिदि है उस प्रतिदिके कारण वह कुछ हीन जैसी अवश्य नाटन होता है, परन्तु

नित्यचर्या

वर्षकल्प

अन्तिम अवस्था

—ये बातें परम आवश्यक हैं।

देहात्यागी—

अवश्यक्रिया

नित्यकल्प

भक्ति

अशुक्रम

दान, शील, तप, भायका स्वरूप, ज्ञानके लिये उभका अधिकार ।

—ये बातें परम आवश्यक हैं।

(२)

ज्ञानका उद्धार—

श्रुतज्ञानका उदय करना चाहिये ।

योगसंबंधी ग्रंथ

त्यागसंबंधी ग्रंथ

प्रक्रियासंबंधी ग्रंथ

अध्यामसंबंधी ग्रंथ

धर्मसंबंधी ग्रंथ

उपदेश ग्रंथ

आख्यान ग्रंथ

द्रव्यानुयोगी ग्रंथ

—इत्यादि विभाग करने चाहिये।

—उनका क्रम और उदय करना चाहिये।

निर्ग्रह धर्म

आचार्य

उपाध्याय

मुनि

गृहस्थ

गण्ड

प्रवचन

द्रव्यडिगी

अन्य दर्शनसंबंधी

—इन सबकी योजना करनी चाहिये।

मत्तमतांतर

मार्गको शीघ्री

उसका स्वरूप

जीवनका विताना

उसको समझाना

उद्योत

—यह विचार ।

नाना प्रकारके मोहके कुरा होनेसे आफ्माकी दृष्टि अपने स्वामयिक गुणसे उत्तम सुखदीप्ति की ओर जाती है, और बादमें उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करती है, यही दृष्टि उसे उसकी निदि प्रदान करती है ।

मेरी जन्मभूमिमें मिलने कीजिए, मेरा रहते थे उन सबको कुछ-कुछ समझ मिल मिल थी तिर भी यह धर्म बहुत प्रतिभाशून्यको कष्टदाहक ही लगता था; इस कारण उन लोगोंको ही मुझे सुधारता था। लोग मुझे पहिले ही समझा इतिहास और गौतम प्रसिद्ध विचारों मिलने थे, इसलिये मैं अपनी प्रत्येक बात बतलानेके ऐसे मंत्रालों बैठकर अपनी चतुष्टय शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता था। वे लोग कहे बैठनेके कारण बरबर मेरी हासपूर्वक टोक करते, तो भी मैं उनसे वाद-विवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था। परन्तु धीरे धीरे मुझे उन लोगोंके प्रतिशतशून्य इत्यादि बातों रहनेको मिली। उनमें बहुत अतिशय उत्तम बातें मिलती थी, भावना बहुत की गई थी, इससे मेरी प्रति उनमें भी उत्पन्न हो गई और रहिले भी रही। धीरे धीरे यह समझ बढ़ता गया: तिर भी सब रहनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे वैचित्र्यके ही प्रिय थे, तथा आकर्षण भी अद्भुत था। इनमें कहीं दृढ़ गई, और इसे दुकल मैंने नहीं बोझ। उस समय मैंने न वैचित्र्यका कोई कारण मैंने नहीं देखा था। यह मेरी तरह बनेको व्य-वस्था है। इसके बाद मैं अपने मित्रों दुकलकर बैठने लगा था, जन्मे अङ्गरेजों छत्रके कारण कुछ दायरके नहलने छिन्न-को छिन्न सब सब हुल्लास जाता था सब सब वही जाता था। दुकलकर रहते हुए मैंने नाना प्रकारकी सच मन्त्रों की हैं, जन्मे उत्तमके पढ़ी हैं, राम अङ्गरेजों चरित्रों कविताये रची हैं, संसारिक दुष्कारों हैं, तो भी किसीको मैंने कम अधिक लाभ नहीं कहा, अपना किसीको कम आश तोकर नहीं दिया; यह मुझे बरबर याद आ रहा है।

६५

(१)

कन्वें. कर्मिक १९४६

दो भेदों विमल धर्मको तीर्थकरने दो प्रकारका बताया है:—

१ सर्वज्ञ-परिचयः.

२ देव-परिचयः.

सर्वज्ञ-परिचयः—

मात्र और अन्त

उत्तम कश्चित्—

पत्र, भेद, काष्ठ, माद

पत्र—वैराग्य आदि उद्भूत, लगनका कारण, और परिणामिक भवने के देवता।

भेद—उत्तम पुरुषको जन्मभूमि और लगनभूमि से दोहो।

काष्ठ—अधिकारोंको व्यवस्था, सुख बाद काष्ठ।

माद—जिन्ना आदि; उत्तमों सेवका शक्ति; सुख उत्तमों सबसे रहित का उपदेश करो; दत्त-वैराग्यिक आचार्य इत्यादिसे विचार; उत्तम नवदेवित होनेके कारणसे उसे सर्वत्र विहार करने देनेको कहा इत्यादि।

हैं उसे कलम लिख नहीं सकती, वचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसे मन भी न मनन कर सकता—

ऐसा है वह ।

६९

बम्बई, कार्तिक १९४१

सब दर्शनोंसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गको ज्ञानियोंने उन शब्दोंमें रखसे नहीं कहा, गौणतासे रक्खा है । उसे गौण क्यों रक्खा, इसका सर्वोत्तम कारण यही भाव होता है: जिस समय निश्चय श्रद्धान, निर्भय ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आराधन, उसी समीप सदैव रहना, अथवा सासंगकी प्राप्ति, ये बातें हो जायगी उसी समय आत्म-दर्शन प्राप्त होगा ।

७०

बम्बई, कार्तिक १९४१

नवपद-ध्यानियोंकी वृद्धि करनेकी मेरी आकांक्षा है ।

७१

बम्बई, मंगसिर सुदी १-२ रवि. १९४१

हे गीतम ! उस कालमें और उस समयमें मैं छत्रस्थ अवस्थामें एकादश वर्षकी पर्यायसे, छत्र अङ्गसे, सावधानीके साथ निरंतर तपश्चर्या और संयमपूर्वक आत्मत्वकी भावना भाते हुए पूर्वजन्मसे चलते हुए, एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाते हुए, सुपुमारपुर नामक नगरके अशोकवनखंड बगाने अशोकवर वृक्षके नीचे पृथ्वीशिलापट्टपर आया । वहाँ आकर अशोकवर वृक्षके नीचे, पृथ्वीशिलापट्टके ऊपर, अष्टम भक्त ग्रहण करके, दोनों पैरोंको संकुचित करके, हाथोंको लंबा करके, एक पुत्रजन्म दृष्टिको स्थिर करके, निमेषरहित नयनोंसे ज़रा नीचे मुल रखकर, योगकी समाधिपूर्वक, सब इन्द्रियोंको गुप्त करके एक रात्रिकी महाप्रतिमा धारण करके विचरता था । (चमर)

७२

बम्बई, मंगसिर सुदी ९ रवि. १९४१

तुमने मेरे विषयमें जो जो प्रशंसा लिखी उसपर मैंने बहुत मनन किया है । जिस तरह वैसे गुण मुझमें प्रकाशित हों, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अभिलाषा है, परन्तु वैसे गुण कहीं मुझमें प्रकाशित हो गये हैं, ऐसा मुझे तो मादम नहीं होता । अविकसे अधिक यह मान सकते हैं कि मात्र उनकी स्मृति मुझमें उत्पन्न हुई है । हम सब जैसे बने तैसे एक ही पदके इच्छुक होकर प्रयत्नशील होते हैं, और यह प्रयत्न यह है कि “ वैंधे हुआँको छुड़ा लेना ” । यह सर्वमान्य बात है कि जिस तरह यह बंधन छूट सके उस तरह छुड़ा लेना ।

अर्थ—जीवनमें सहायभूत वैभव, लक्ष्मी आदि सांसारिक साधन अर्थ है।

काम—नियमित रूपसे स्त्रीका सहवास करना काम है।

मोक्ष—सब बंधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है।

धर्मको सबसे पहिले रखनेका कारण इतना ही है कि 'अर्थ' और 'काम' ऐसे होने चाहें जिनका मूल 'धर्म' हो।

इसलिये अर्थ और कामको बादमें रखा गया है।

गृहस्थाश्रमी सर्वथा संपूर्ण धर्म-साधन करना चाहे तो यह उससे नहीं बन सकता। उस लालच लिये तो सर्वसंग-परित्याग ही आवश्यक है। गृहस्थके लिये मिश्रा आदि कृत्य भी योग्य नहीं हैं।

और यदि गृहस्थाश्रम

७३

बम्बई, पौष १९१४

जिस कालमें आर्य-ग्रंथकर्ताओंद्वारा उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आयुवर्णके रूप वर्तमान थे, उस कालको धन्य है।

चारों आश्रमोंमें क्रमसे पहिला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, और चौथा सन्यासाश्रम है।

परन्तु आश्रयके साथ यह कहना पड़ता है कि यदि जीवनका ऐसा अनुक्रम हो तो इतना भोग किया जा सकता है। यदि कोई कुछ सौ वर्षकी आयुवान् मनुष्य इन आश्रमोंके अनुसार चलता जा तो यह मनुष्य इन सब आश्रमोंका उपभोग कर सकता है। इस आश्रमके नियमोंसे मादम होगा कि प्राचीनकालमें अकाल मौतें कम होती होंगी।

७४

बम्बई, पौष १९१४

प्राचीनकालमें आर्यभूमिमें चार आश्रम प्रचलित थे, अर्थात् ये आश्रम-धर्म मुख्यरूपसे फैले हुए थे। परमर्षि नाभिपुत्रने भारतमें निर्ग्रन्थ धर्मको जन्म देनेके पहिले उस कालके लोगोंको इसी आश्रम व्यवहारधर्मका उपदेश दिया था। कल्पवृक्षसे मनोवांछित पदार्थोंकी प्राप्ति होनेका उस समय लोगोंका व्यवहार अब घटता जा रहा था। अपूर्वज्ञानी ऋषभदेवजीने देख लिया कि भद्रता और व्यवहारकी अज्ञानता होनेके कारण उन लोगोंको कल्पवृक्षोंका सर्पनाश हो जाना बहुत दुःखदायक होगा; इस कारण प्रभुने उनपर परम करुणामात्र लाकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर दिया।

जब भगवान् तीर्थंकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भरतने व्यवहारशुद्धि लिये उनके उपदेशका अनुसरणकर तत्कालीन विद्वानोंद्वारा चार वेदोंकी योजना कराई। उनमें चार आश्रमोंके भिन्न भिन्न धर्मों तथा उन चारों वर्णोंकी नीति-नीतिका समावेश किया। भगवान् ने जो परमकरुणासे लोगोंको भविष्यमें धर्मप्राप्ति होनेके लिये व्यवहार-शिक्षा और व्यवहार-मार्ग बताया था, भरतजीके इस कार्यसे परम सुगमना हो गई।

७३

बम्बई, पौष सुदी ३ बुध. १९४६

नाचिके नियमोंपर बहुत लक्ष दिया जाना चाहिये—

१. एक बात करते हुए उसके बीचमें ही आवश्यकता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये ।
२. कहीं हुई बातको पूरी तरहसे सुनना चाहिये ।
३. स्वयं धीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये ।
४. जिसमें आत्म-ब्रह्मा अथवा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये ।
५. धर्मके संबंधमें हालतमें बहुत ही कम बात करना ।
६. लोगोंसे धर्म-व्यवहारमें न पड़ना ।

७४

बम्बई, पौष १९४६

मुझे तेरा समागम इस प्रकारसे क्यों हुआ ? क्या कहीं तू गुप्त पड़ा हुआ था ?

सर्वगुणांश ही सम्पत्त्व है ।

७५

बम्बई, पौष सुदी ३ बुध. १९४६

बहुतसे उत्कृष्ट साधनोंसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष (होनेकी इच्छा करे तो) धर्म, अर्थ और कामकी एकत्रता प्रायः एक ही पद्धतिमें—एक ही समुदायमें—साधारण श्रेणीमें जानेका प्रयत्न करे, और वह प्रयत्न निराशभावसे

१. धर्मका प्रथम साधन.
२. फिर अर्थका साधन.
३. फिर कामका साधन.
४. अन्तमें मोक्षका साधन.

७६

बम्बई, पौष सुदी ३, १९४६

सत्पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है । ये चार पुरुषार्थ निम्न दो प्रकारसे समझमें आये हैंः—

१. वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं ।
 २. जड़ और चैतन्यसंबंधी विचारोंको अर्थ कहते हैं ।
 ३. चित्त-निरोधको काम कहते हैं ।
 ४. सब बंधनोंसे मुक्त होनेको मोक्ष कहते हैं ।
- ये चार प्रकार सर्वसंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते हैं ।

सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे—

धर्म—जो संसारमें अधोगतिमें गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है वह धर्म है ।

८. तीर्थोदि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला,
९. आहार, विहार, और निहारका नियम रखनेवाला,
१०. अपनी गुरुताको छिपानेवाला,

—इन गुणोंसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है— सम्प्रदशका पात्र है।
किर भी पहिलेके समान एक भी नहीं है।

८१

बम्बई, पौष १९४६

प्रकाश भुवन

निधयसे यह सत्य है। ऐसी ही स्थिति है। तुम इस ओर किरो—उन्होंने रूपसे इसे कहा है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु यह विभंगरूप है।

यह बोध सम्पूर्ण है; तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही प्राप हो पाता है।

सम्पूर्ण बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमें नहीं रहा है, किर भी जो कुछ बचा है यह योग्य ही है।

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो।

कारण मत ढूँढो, मना मत करो, तर्क-वितर्क न करो। वह तो ऐसा ही है।

यह पुरण वपार्य बना था। उनको अर्थार्थ कहनेका कुछ भी कारण न था।

८२

बम्बई, माघ १९४६

बुद्धिमान्सी काव्यकी कौटुम्भीमें निवाम करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो तो भी एकान्वयमें जितना स्मारका श्रुय हो सकना है उसका सीवाँ भाग भी उम काव्यके घाते रहनेसे नहीं हो सकना; क्योंकि वह काव्यका निमित्त है, और अनतिकालमें मोहके रहनेका वर्तन है। वह प्रत्येक अंतर गुणमें जाभ्यन्तमान है। मभव है कि उमका सुधार करनेमें श्रद्धाकी उपति हो जाय, इम्प्रेडिब बर्त अन्धनानी होना, अन्धहामी होना, अन्धश्रिचयी होना, अन्धप्रेमभाय दिवाना, अन्धमाना दिवाना, अन्धमहचारी होना, अन्धगुरु होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयभर है।

८३

बम्बई, माघ बरी २ गुरु. म. १९४६

बिनन्गवन्के बड़े रूप वपार्य वपार्य ही है। यही इम मनय अनुरोध है।

८४

बम्बई, फाल्गुन सुदी ८ गुरु. १९४६

। उन्देश करनेवाली है। तुम, वे लो

इसके ऊपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण और चार पुरुषार्थोंके संबंधमें यहाँ कुछ विचार करनेकी इच्छा है; उसमें भी मुख्यरूपसे चार आश्रम और चार पुरुषार्थोंके संबंधमें विचार करेंगे; और अन्तमें हेयोगादेयके विचारके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भावपर विचार करेंगे।

जिन चार वेदोंमें आर्य-गृहधर्मका मुख्यरूपसे उपदेश दिया गया था, वे वेद निम्नरूपसे थे—

७९

बम्बई, मई १९४६

प्रयोजन

" जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते हैं उनके विचारोंमें सहायक होना—"

इस वाक्यमें इस पत्रको लिखनेका सब प्रकारका प्रयोजन दिया गया है, उसे कुछ न कुछ सरुणा देना योग्य है।

इस जगत्में भिन्न भिन्न प्रकारके देहधारी जीव हैं; तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें मनुष्यरूपमें विद्यमान देहधारी आत्माएँ इन चारों वर्गोंको सिद्ध कर सकनेमें विशेष सक्षम हैं।

मनुष्य जातिमें जितनी आत्माएँ हैं वे सब कहीं समान शक्तिकी, समान विचारकी, समान अभिप्रायकी और समान इच्छावाली नहीं हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है। उनमेंसे हर किसीको मूल्य दृष्टिसे देखनेपर उनमें शक्ति, विचार, अभिप्राय और इच्छाओंकी इतनी अधिक विविधता पाई जाती है कि बड़ा आश्चर्य होता है। इस आश्चर्य होनेका बहुत प्रकारसे विचार करने पर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अन्नमादके बिना सब प्राणियोंको सुगम प्राप्त करनेकी इच्छा रहा करती है, और उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोंमें मनुष्य देखने ही मिला हो सकती है। ऐसा होनेपर भी वे प्राणी सुलभके बदले दूसरोंको ही ले रहे हैं, उनकी यह दृष्टि केवल नैरेष्टिसे ही हुई है।

८०

बम्बई, मई १९४६

महावीरके उपदेशका पात्र कौन है?

१. सत्पुरुषके चरणोंका इष्टपुत्र,
२. सर्वत्र मूल्य बोधकी अभिलाषा रखनेवाला,
३. सुयोग्य प्रेमभाव रखनेवाला,
४. अस्वशक्तिमें प्रीति रखनेवाला,
५. अपने दोस्तोंकी देखरेख करने पर बल देनेवाला उपदेश रखनेवाला,
६. प्रत्येक प्राणी भी उपदेशार्थीक विचारनेवाला,
७. दूरदर्शककी प्रशंसा करनेवाला,

८. तीर्थादि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला,

९. आहार, विहार, और निहारका नियम रखनेवाला,

१०. अपनी गुरुताको छिपानेवाला,

—इन गुणोंसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है— सम्बद्धशास्त्रा पात्र है।
किर भी पहिलेके समान एक भी नहीं है।

८१

बम्बई, पौष १९११

प्रकाश भुवन

निभयसे वह सत्य है। ऐसी ही स्थिति है। तुम इस ओर किरों—उन्होंने रूपकमे इसे रखा है। उसमे भिन्न भिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु वह विभंगरूप है।

यह योग सम्पद् है; तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही प्राप्य हो पाता है।

सम्पद् बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमें नहीं रहा है, किर भी जो कुछ बचा है वह योग्य ही है।

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो।

कारण मन हँडो, मना मन करो, तर्क-वितर्क न करो। यह तो ऐसा ही है।

यह पुरुष यथार्थ यत्ना था। उनको अवयार्थ कहनेका कुछ भी कारण न था।

८२

बम्बई, माघ १९११

बुद्धिमानकी काव्यकी कोटईमें निवास करनेसे ससार बढ़ता है। उसका कितना भी दुरार करो तो भी एकांतवाममे जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका सौवाँ भाग भी उस काव्यके घने रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कथायका निमित्त है; और अनादिकालमे मोहके रहनेका पतन है। वह प्रत्येक अंतर गुणमे जालान्यमान है। संभव है कि उसका सुधार करनेसे श्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाय, इसीसे बड़ी अल्पभागी होना, अल्पहामी होना, अल्पपरिचयी होना, अल्पप्रेममाय दिखाना, अल्पभारता दिखाना, अल्पसहचार्य होना, अल्पगुरु होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयस्कर है।

८३

बम्बई, माघ वदी २ शुक्र. स. १९११

जितनगरान्ते कहे हुए पदार्थ यथार्थ ही हैं। यही हम समय अनुरोध है।

८४

बम्बई, फाल्गुन सुदी ८ शुक्र. १९११

अन्यथाके अर्थ है। अन्तर्गत सिद्धिमान सम्पत्तिका उपदेश करनेवाली है। तुम, २ को

और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके लोग धर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अभिलाषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है ।

जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह फाट बहुत ही निकट है । अधिक क्या कहूँ ? इस बातका एक अंतरात्मा शानी हो सक्ती है ।

८५

लोक-अलोक रहस्य प्रकाश

(१)

बम्बई, फाल्गुन वदी १, १९४६

लोककी पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्या तुमने इसके रहस्यको कुछ समझा है ? क्या तुमने इसके कारणको कुछ समझा है, क्या तुम इसके समझानेकी चतुर्दाईको समझे हो ? ॥ १ ॥

यह उपदेश शरीरको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी प्राप्तिके उद्देशसे कहा है । इसपर मैं जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशलका लेना देना ही ठीक है ॥ २ ॥

(२)

क्या करनेसे हम सुखी होते हैं, और क्या करनेसे हम दुःखी होते हैं ? हम स्वयं क्या हैं, और कहाँसे आये हैं ? इसका शीघ्र ही अपने आपसे जवाब पूछो ॥ १ ॥

(३)

जहाँ शंका है वहाँ संताप है; और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती । जहाँ प्रभुकी भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवान् द्वारा ही प्रभुकी प्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥

गुरुको पहिचाननेके लिये अंतरंगमें वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यके उदयसे ही प्राप्त हो सकता है । यदि पूर्वकालीन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगद्वारा मिल सकता है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥

८५

लोक अलोक रहस्यप्रकाश

(१)

लोक पुरुष संस्थाने कक्षी, एनो भेद तमे कई लक्ष्यो ?

एतुं कारण समस्या कई, के समस्यान्यानी चतुर्दाई ? ॥ १ ॥

शरीरपरमी ए उपदेश, ज्ञान दर्शन के उद्देश,

जेन जगावो शुश्रिय तेम, कतो लईए दर्शे क्षेम ॥ २ ॥

(२)

शुं करवापी पोते सुखी ! शुं करवापी पोते दुःखी !

पोते शुं ! क्यापी छे आप ! एनो मागो शीम जवान ॥ १ ॥

(३)

क्या शंका त्या गन संतार, ज्ञान तहा शंका नहि स्थार:

प्रभुभक्ति त्या उत्तम ज्ञान, प्रभु मेळववा गुरु भगवान ॥ १ ॥

गुरु ओळखवा घट वैराग्य, ते उपजवा पूर्णित भाग्य;

तेम नहीं तो कई सत्संग, तेम नहीं तो कई दुःखरंग ॥ २ ॥

और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके लोग धर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अभिलाषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है ।

जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काष्ठ बहुत ही निरुप है । अधिक क्या कहूँ ! इस बातका एक अंतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है ।

८५

लोक-अलोक रहस्य प्रकाश

(१)

बम्बई, फाल्गुन वदी १, १९४६

लोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्या तुमने इसके रहस्यको कुछ समझा है ? क्या तुमने इसके कारणको कुछ समझा है, क्या तुम इसके समझानेकी चतुर्दाकी समझे हो ? ॥ १ ॥

यह उपदेश शरीरको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी प्राप्तिके उद्देशसे कहा है । इसपर मैं जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशलका लेना देना ही ठीक है ॥ २ ॥

(२)

क्या करनेसे हम सुखी होते हैं, और क्या करनेसे हम दुःखी होते हैं ? हम स्वयं क्या हैं, और कहाँसे आये हैं ? इसका शांति ही अपने आपसे जवाब पहुँचो ॥ १ ॥

(३)

जहाँ शंका है वहाँ संताप है; और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती । जहाँ प्रभुकी मक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवान्द्वारा ही प्रभुकी प्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥

गुरुको पहिचाननेके लिये अंतरंगमें वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यके उदयसे ही प्राप्त हो सकता है । यदि पूर्वकार्यजन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगद्वारा निष्ठ सकता है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥

८६

लोक अलोक रहस्यप्रकाश

(१)

लोक पुरुष संपाने कह्यो, एनी मेर तमे बरै लख्यो !

एतुं कारण समझा बरै, के समझावानी चतुर्दर ! ॥ १ ॥

शरीररूपी ए उदयस, ज्ञान दर्शन के उद्देश,

जैन उपासो सुनिनि तेम, बानी लरैर दर्शन तेम = :

(२)

शु बरवापी लोख सुनी ' शु बरवापी लोख दु गी ।

लोख शु ! क्यापी छे आन ! एनी मर्या शीम ज्ञान =

(३)

इस शंका का नाम भाग्य ज्ञान का शंका नहीं भाग्य

प्रभुमक्ति का उत्तम ज्ञान प्रभु भगवान्द्वारा गुरु भाग्यन !

गुरु आत्मवक्ता पर वैराग्य, न उदयस पूर्वज भाग्य

तेम नहीं तो बरै सकल, तेम नहीं तो बरै दुःखजन ॥ २ ॥

८. तीर्थादि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला,

९. आहार, विहार, और निहारका नियम रखनेवाला,

१०. अपनी गुरुताको छिपानेवाला,

—इन गुणोंसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है—सम्भ्रुदशाका पात्र है।
फिर भी पहिलेके समान एक भी नहीं है।

८१

बम्बई, पौष १९४१

प्रकाश सुवन

निधयसे वह सत्य है। ऐसी ही स्थिति है। तुम इस ओर किये—उन्होंने रूपकसे इसे कहा है। उससे भिन्न भिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु वह विभंगरूप है।

यह बौध सम्यक् है; तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही प्राप्त हो पाता है।

सम्यक् बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमें नहीं रहा है, फिर भी जो कुछ बचा है वह योग्य ही है।

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो।

कारण मत ढूँढो, मना मत करो, तर्क-वितर्क न करो। वह तो ऐसा ही है।
यह पुरुष यथार्थ यत्ना धा। उनको अयथार्थ कहनेका कुछ भी कारण न था।

८२

बम्बई, मार्ग १९४१

बुद्धुस्वरूपी काज्रटकी कोठड़ीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो तो भी एकांतवासमें जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका सौगंध भाग भी उस काज्रटके परने रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कषायका निमित्त है; और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है। वह प्रत्येक अंतर गुणमें जाग्रन्मय है। संभव है कि उसका सुधार करनेसे श्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाय, इसीसे वहाँ अज्ञानी होना, अज्ञाहासी होना, अज्ञपरिचयी होना, अज्ञप्रेमभाव दिखाना, अज्ञभावना दिखानी, अज्ञसहचारी होना, अज्ञगुरु होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयस्कर है।

८३

बम्बई, मार्ग वरी २ गुरु. स. १९४१

त्रिनमगवान्के कहे हुए परार्थ यथार्थ ही हैं। यही इस समय अनुरोध है।

८४

बम्बई, फाल्गुन सुदी ८ गुरु. १९४१

अज्ञातारोपी चाद है। रचनाकी विचित्रता सम्पन्नानका उपदेश करनेवाली है। तुम, वे

और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके लोग धर्मका इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है तब तो परम कल्याणरूप है। मुझे तुम्हारा धर्म-अभिलाषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है।

जनसमूहके भाग्यकी अज्ञानसे यह काल बहुत ही निवृत्त है। अधिक क्या कहूँ ? इस बातका एक अंतरात्मा हानी ही साक्षी है।

८५

लोक-अलोक रहस्य प्रकाश

(१)

बम्बई, फाल्गुन वदा १, १९४६

लोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्या तुमने इसके रहस्यको कुछ समझा है ? क्या तुमने इसके कारणको कुछ समझा है, क्या तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो ? ॥ १ ॥

यह उपदेश शरीरको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी प्राप्तिके उद्देशसे कहा है। इसतर में जो कहता है वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशलका लेना देना ही ठीक है ॥ २ ॥

(२)

क्या करनेसे हम सुखी होते हैं, और क्या करनेसे हम दुःखी होते हैं ? हम स्वयं क्या हैं, और कहाँसे आये हैं ? इसका शोध ही अपने आपसे जवाब पहुँचो ॥ १ ॥

(३)

जहाँ शंका है वहाँ संताप है; और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती। जहाँ प्रभुकी भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवान् द्वारा ही प्रभुकी प्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥

गुरुको पहिचाननेके लिये अंतरंगमें वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यके उदयसे ही प्राप्त हो सकता है। यदि पूर्वकाशीन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगद्वारा मिट सकता है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥

८५

लोक अलोक रहस्यप्रकाश

(१)

लोक पुत्र सत्स्थाने बह्यो, एनो भेद तमे कई लह्यो !

एतुं कारण समज्या काई, के समज्याज्यानी चतुर्पई ॥ १ ॥

शरीरपरपी ए उपदेश, ज्ञान दर्शन के उद्देश,

जेम जगत्को शुनिपे तेम, कतो लईए दर्शए क्षेम ॥ २ ॥

(२)

शु करवापी पोते सुखी ! शु करवापी पोते दुःखी !

पोते शु ! क्यापी छे आप ! एनो भागो शोध जवाब ॥ १ ॥

(३)

क्या शका त्या गग संतार, ज्ञान तहा शंका नहि स्थार;

प्रभुभक्ति त्या उत्तम ज्ञान, प्रभु मेळववा गुरु भगवान ॥ १ ॥

गुरु ओळखवा घट वैराग्य, ते उरववा पूर्वित भाग्य;

तेम नहीं तो कई लग्य, तेम नहीं तो कई दुःखरंग ॥ २ ॥

इन सबमें तेरे प्रति कोई प्रेमभाव नहीं है, फिर भी भिन्न भिन्न स्थलोंमें तू सुख मान बैठा है।
हे मूढ़ ! ऐसा न कर ।

यह तुझे तेरा हित कहा । तेरे अन्तरमें सुख है ।

जगत्में कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथवा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो दुःखी तुम्हें यह बताने लगे कि अमुक ही सुखका मार्ग है, अथवा तुम्हें अमुक प्रकारसे ही चटना चाहिये, अथवा सभी अमुक क्रमसे ही चलेगें; यही इस बातको सूचित करता है कि इन सबकी गतिके पीछे कोई न कोई प्रयत्न कारण अन्तर्हित है ।

१. एक योगी होनेका उपदेश करता है ।

२. एक योगी होनेका उपदेश करता है ।

३. इन दोनोंमेंसे हम किसको मानें ?

४. दोनों किसलिधे उपदेश करते हैं ?

५. दोनों किमको उपदेश करते हैं ?

६. किसकी प्रेरणामें उपदेश करते हैं ?

७. किसीको किसीका, और किसीको किसीका उपदेश क्यों अथवा लगता है ?

८. हमके क्या कारण हैं ?

९. उमरी कौन साथी है ?

१०. तुम क्या चाहते हो ?

११. वह कहाँमि मिलेगा, अथवा वह किममें है ?

१२. उमें कौन प्राप्त करेगा ?

१३. उमें कहाँ होकर लाओगे ?

१४. जाना कौन मिलानेगा ?

१५. अथवा स्वयं ही सीधे हुए हो ?

१६. यदि सीधे हुए हो तो कहाँमि सीधे हो ?

१७. जीवन क्या है ?

१८. जीव क्या है ?

१९. तुम क्या हो ?

२०. सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्यों नहीं होना ?

२१. उमें कैसे कर सकोगे ?

२२. तुम्हें क्या दिय है अथवा निराकारता ?

२३. वह कहाँ कहीं और किम किम लब्ध है ?

हमका निर्णय करो ।

अन्तरमें सुख है । बहर नहीं । स्पष्ट कहना है ।

और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके लोग धर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अभिलाषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है ।

जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काळ बहुत ही निकट है । अधिक क्या कहूँ ? इस बातका एक अंतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है ।

८५

लोक-अलोक रहस्य प्रकाश

(१)

बम्बई, फाल्गुन वदी १, १९४६

लोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्या तुमने इसके रहस्यको कुछ समझा है ? क्या तुमने इसके कारणको कुछ समझा है, क्या तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो ? ॥ १ ॥

यह उपदेश शरीरको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी प्राप्तिके उद्देशसे कहा है । इसपर मैं जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशलका लेना देना ही ठीक है ॥ २ ॥

(२)

क्या करनेसे हम सुखी होते हैं, और क्या करनेसे हम दुःखी होते हैं ? हम स्वयं क्या हैं, और कहाँसे आये हैं ? इसका शांति ही अपने आपसे जवाब पड़ेगा ॥ १ ॥

(३)

जहाँ शंका है वहाँ संताप है; और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती । जहाँ प्रभुकी भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवान् द्वारा ही प्रभुकी प्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥

गुरुको पहिचाननेके लिये अंतरंगमें वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यके उदयसे ही प्राप्त हो सकता है । यदि पूर्वकालीन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगद्वारा मिट सकता है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥

८५

लोक-अलोक रहस्य प्रकाश

(१)

लोक पुरुष संस्थान ब्रह्म, एतौ भेद तमे ब्रह्म लक्ष्ये !

एतौ कारण समन्वा ब्रह्म, के समन्वात्पानी चतुर्दश ! ॥ १ ॥

शरीरपरमो ए उदरस्य, ज्ञान दर्शन के उद्देश,

जैन ज्ञानको सुनिने तेम, ब्रह्म लक्ष्य दर्शन तेम ॥ २ ॥

(२)

शु ब्रह्मकी पति सुखी ! शु ब्रह्मकी पति दुःखी !

पति शु ! कभी ठी आन ! एतौ ज्ञान शान्ति ज्ञान ! ॥ १ ॥

(३)

का शंका ना ज्ञान संज्ञा, ज्ञान ना शंका नहि स्थान,

प्रभुभक्ति ना उत्तम ज्ञान, भद्र संज्ञा ना गुरु भावन ! ॥ १ ॥

गुरु ओजसदा पर वैराग्य, वे उदरस्य सुनिने ज्ञान,

तेम नहि तो ब्रह्म ज्ञान, तेम नहि तो ब्रह्म दुःखजन ! ॥ २ ॥

यदि उसकी दृग्मे सिवाय दूसरे किसी भी कारणसे संतोषवृत्ति न रहती हो तो तुझे उसके से अनुसार प्रवृत्ति करके उस प्रसंगको पूरा करना चाहिये, अर्थात् प्रसंगकी पूर्णावृत्तिरूप ऐसा कामें तुझे संश्लिष्ट न होना चाहिये ।

मेरे व्यवहारसे वे संतुष्ट रहें तो उदासीन वृत्तिमें निराप्रहभावसे उनका भग्न हो, तुझे ऐसा करनेकी साध्यानी रानी चाहिये ।

८८

बम्बई, पंच १९४१

मोहापादित दशामे शिरेक नहीं होगा, यह ठीक बात है, अन्वया वस्तुस्थितिसे यह शिरेक जगत् है । बहुत ही गुप्त अन्वयेकन रसगो ।

१. मगको लो रण ही रहने दो ।

२. शिना कर मको उतना ही कहो । अशक्तता न शिनाओ ।

३. एकनिष्ठ रहो ।

एकनिष्ठ रहो ।

शिरी भी प्रशस्त क्रममें एकनिष्ठ रहो ।

शिरागने यथार्थ कदा है ।

हैं अमन् ! शिनिग्याक दशा प्राप्त कर ।

इस दुःखको किममें करें ? और कैसे इसे दूर करें ?

अने आने अने अनेका वैरी है, यह कैसी सच्ची बात है !

८९

बम्बई, वैशाख वरी ४ सु. १९४१

आज मुझे अनुम उदास हो रहा है; जान पहचान है कि आज मेरा काम मगल हो गया है। बहुत कष्ट है, उसका शिरेक क्या है, उसका शिरेक कौन है, इस क्रमके शत्रु जालनेमें मुझे लक्ष्मी मगल हो गया है ॥ १ ॥

९०

बम्बई, वैशाख वरी ४ सु. १९४१

होने आम्ना वृत्तिमुका, नहि इतने मन्देष्ट;

मन्त्र इष्टि की भूट है, भूट गये मन एहि ॥ १ ॥

रचना शिनि-उदरेककी, यमोत्तम शिनि काल,

इतने मन्त्र मन रहन है, कने शिनि मन्त्र ॥ २ ॥

९१

आज मुझे अनुम उदास हो रहा है; जान पहचान है कि आज मेरा काम मगल हो गया है।

बहुत कष्ट है, उसका शिरेक क्या है, उसका शिरेक कौन है, इस क्रमके शत्रु जालनेमें मुझे लक्ष्मी मगल हो गया है ॥ १ ॥

हे जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहना है ।

सुख अंतरमें ही है; यह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा ।

अंतरिक सुख अंतरकी स्थितिमें है; उस सुखकी स्थिति होनेके लिये तू बाह्य पदार्थसंबंधी आश्चर्योंको भूल जा ।

उस सुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं, वैसे वैसे आचार वृत्ति भी चकित हो जाया करता है; इसलिये वृत्तिका उपयोग हट रखना चाहिये ।

यदि इस क्रमको तू यथायोग्य निवाहता चलेगा तो तुझे कभी हताश नहीं होने पड़ेगा । तू निर्भय हो जायगा ।

हे जीव ! तू भूल मत । कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके द्वारा रंजित होनेमें, अथवा मनकी निर्धनताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूल है । उसे न कर ।

८७

बम्बई, फाल्गुन १९४६

परम सत्य है ।

परम सत्य है ।

परम सत्य है ।

} त्रिकालमें ऐसा ही है ।

व्यवहारके प्रसंगको सावधानीसे, मंद उपयोगसे, और समताभावसे निभाते आना ।

दूसरे तेरा कहा क्यों नहीं मानते, यह प्रश्न तेरे अंतरमें कभी पैदा न हो ।

दूसरे तेरा कहा मानते हैं, और यह बहुत ठीक है, तुझे देना स्मरण कभी न हो ।

तू सब तरहसे अपनेमें ही प्रवृत्ति कर ।

जीवन-अजीवन पर समवृत्ति हो ।

जीवन हो तो इसी वृत्तिसे पूर्ण हो ।

अवतक गृहवास रहे तबतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सत्यको सत्य कहो ।

गृहवासी भी उसीमें ही लक्ष्य रहे ।

गृहवासीने अपने कुटुम्बियोंको उचित वृत्ति रखना सिखा, सबकी समान ही • न

उस समयतकका तेरा काल बहुत ही उचित व्यतीत होओ —

अमुक व्यवहारके प्रसंगका काल,

उसके सिवाय तत्संबंधी कायकांक्ष,

पूर्वकर्मोदय काल,

निद्राकाल ।

यदि तेरी स्वतंत्रता और तेरे क्रमसे तुझे ये उपजीवन अर्थात् व्यवहारसंबंधी संताप हो तो उचित प्रकारसे अपना व्यवहार बदलना ।

है । जलरक्त इच्छा और आशा अग्रम रहती है, तबतक वह प्राणी अवोदृति मनुष्य जैसा है । स्थले जप करनेवाला प्राणी ऊर्ध्वगामी मनुष्य जैसा है ।

९३

बम्बई, वैशाख वरी १२, १९११

आज आपका एक पत्र मित्र । यहाँ समय अनुकूल है । आपके यहाँकी समस्त-पुत्रता चाखता हूँ ।

आपको जो पत्र भेजनेकी मेरी इच्छा थी, उसे अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेसे—मरता देना करनेमें उमरकी उपयोगिता भी अधिक सिद्ध होनेसे—उसे विस्तारसे लिखनेकी इच्छा थी, और अब भी है । मर्यादा कार्यायोगिकी ऐसी प्रवृत्ति है कि इतना शान्त अवकाश भी नहीं मिलता, वही मित्र मर्यादा, और अभी थोड़े समयक मित्रता भी संभव नहीं । आपको इस समयसे बीचमें यह पत्र मित्र मर्यादा होना तो बहुत ही अधिक उपयोगी होगा, तो भी इसके बाद भी इसकी उपयोगिताको ले आगे अधिक ही समझ सकेंगे । आपकी निष्ठासाको कुछ शान्त करनेके लिये उक्त पत्रका संपूर्ण गाय दिया है ।

यह आप जानने ही है कि इस जन्ममें आपने पहिले में लगभग दो वर्षों कुछ अधिक समझा हुआ मर्यादा गृहस्थाश्रमी हुआ है । जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कहे जा सकते हैं उक्त वस्तुका और वेग उक्त समयमें कुछ अधिक परिचित नहीं हुआ था; तो भी उसमें तत्संकेपी कायिक, वायिक और मनसिक शक्ति मुझे पर्याप्त बहूत कुछ समयमें आई है; और इस कारणसे उमरका और मेरा मंदम अग्रम-जनक नहीं हुआ । यह बनानेका कारण यही है कि साधारण सौरभ भी गृहस्थाश्रमीका व्यापारान्ने देते हैं । इस मंदममें विनता अधिक अनुभव हो उतना अधिक ही उपयोगी होता है । मैं कुछ सांकेतिक अनुभवों के लिये होनेके ऊपरमें यह कह सकता हूँ कि मेरा गृहस्थाश्रमी अवतार जिस प्रकार अनोख-रूप नहीं है, उम्मी मर्यादा वह उचित मनोव्यवस्था भी नहीं है । यह केवल मध्यम है; और उसके बाद होनेमें मेरी कुछ उदात्तशक्ति भी सहायक है ।

मनोव्यवस्थाकी गुण गुणाका दर्शन करनेपर अधिकतर गृहस्थाश्रमीमें निम्न होनेकी बात ही स्पष्ट होती है, और अलग ही उस मनोव्यवस्था के विवेक भी इसे प्रगट हुआ था । काष्ठकी प्रकृति अशुद्धि का कारण उसमें अत्यंत मर्यादा-मर्यादाकी प्रति न होनेमें उस विवेकको मर्यादाके साथ ही साथ बल देता; और मर्यादा 'वर्ष' ऐसा न हो सका होता तो उसके जीवनका ही अन्त आ जाता । (इसके अर्थमें इस पत्रके लेखकका) ।

जिस विवेकको मर्यादाके साथ ही साथ बल देता है, उस विवेकमें ही विनशक्ति प्रकट होती है, उसकी बल प्रकटता नहीं रहती या स्थली इसके लिये अत्यंत ही वेद होता है । मर्यादा की बल प्रकटता नहीं है बल्कि मर्यादा-प्रकटता ही मुख्यतः है, ऐसी मर्यादा होनेमें पुनः हो जाता है । बल की बल मर्यादा और मर्यादा की मर्यादा होने लगे हैं । इस समय उस विवेक की मर्यादा प्रकटता प्रकट है, तो अगला बहुत ही प्रकट है । इस समय जीवन ही प्रकट हो जाता है ।

जिन सो ही है आत्मा, अन्य होई सो कर्म;
 कर्म कटे सो जिनवचन, तत्त्वज्ञानिको मर्म ॥ ३ ॥
 जब जान्यो निजरूपको, तब जान्यो सब लोक ।
 नहि जान्यो निजरूपको, सब जान्यो सो फोक ॥ ४ ॥
 एहि दिशाकी मूढ़ता, है नहि जिनपे भाव;
 जिनसे भाव विनु कबू, नहि छूटत दुखदाव ॥ ५ ॥
 व्यवहारसे देव जिन, निहचरे है आप;
 एहि वचनसे समज ले, जिनप्रवचनकी छाप ॥ ६ ॥
 एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग;
 जब जागेंगे आत्मा, तब लागेंगे रंग ॥ ७ ॥

९१

बम्बई, वैशाख वरी ४ गुरु. १९४६

मारग साचा मिल गया, छूट गये सन्देह;
 होता सो तो जल गया, मित्र किया निज देह ॥ १ ॥
 समज पिछे सब सरल है, विनु समज मुशकौल;
 ये मुशकौली क्या कहूँ ! ॥ २ ॥
 खोज पिंड ब्रह्माण्डका, पत्ता तो लग जाय;
 येहि ब्रह्माण्ड वासना, जब जाये तब.... ॥ ३ ॥
 आप आपकुं भुल गया, इनसे क्या अंधेर !
 समर समर अब हस्त है, नहि भुलेंगे फेर ॥ ४ ॥
 जहाँ कल्पना जलपना, तहाँ मानुं दुख छाई;
 मिटे कल्पना जलपना, तब बस्तिन पाई ॥ ५ ॥
 हे' जीव ! क्या इच्छत हवें, है इच्छा दुखमूल;
 जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनारी भूल ॥ ६ ॥
 ऐसी कहाँसे मति भई, आप आप है नाहि ।
 आपनकुं जब भुल गये, अवर कहाँसे लाई,
 आप आप ए शोधसे, आप आप मिट जाय;
 आप मिलन नय बापको; ॥ ७ ॥

९२

बम्बई, वैशाख वरी ५ गुरु. १९४६

इच्छास्थित कोई भी प्राणी नहीं है । उसमें भी मनुष्य प्राणी तो विविध आत्माओंसे युक्त हुआ

१ 'क्या इच्छत ! कल्पना करे' ऐसा भी कहते हैं । अन्तर्दृष्टि ।

१. कार्यप्रवृत्ति.
२. सकारण साधारण भाषण.
३. दोनोंके अंतःकरणकी निर्मल प्रीति.
४. धर्मानुष्ठान.
५. वैराग्यकी तीव्रता.

९७

बम्बई, ज्येष्ठ वरी ११ शुक. १९११

तुम अपना अस्तित्व माननेमें कौनसी शंका है ? यदि कोई शंका है तो वह ठीक नहीं।

९८

बम्बई, ज्येष्ठ वरी १२ शनि. १९११

कल रातमें एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमें एक-दो पुरुषोंको इस जगत्की रचनेके स्वरूप दर्शन किया; पहिले सब कुछ भुलाकर बादमें जगत्का दर्शन कराया। स्वप्नमें महावीरदेवकी दिव्य प्रामाणिक मित्र हुई। इस स्वप्नका वर्णन बहुत सुन्दर और चमत्कारपूर्ण था इससे परमानन्द हुआ। उसके संबंधमें अधिक फिर लिखूंगा।

९९

बम्बई, आषाढ सुदी ४ शनि. १९११

कलिकालने मनुष्यको स्वार्थपरायण और मोहके वश कर लिया है। जिसका हृदय शुद्ध और संतोंके बताये हुए मार्गसे चलता है वह धन्य है। ससंगके बिना चढ़ी हुई आत्म-श्रेणी अधिकतर पतित हो जाती है।

१००

बम्बई, आषाढ सुदी ५ रवि. १९११

जब वह व्यवहारोपाधि ग्रहण की थी उस समय इसके ग्रहण करनेका हेतु यह था:—“अपि-कालमें जो उपाधि अधिक समय लेगी, वह उपाधि यदि अधिक दुःखदायक भी होगी, तो भी उसे थोड़े समयमें भोग लेना, यही अधिक श्रेयस्कर है।”

ऐसा माना था कि यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओंसे समाधिरूप होगी।

“इस कालमें गृहस्थावासके विषयमें वर्मसंघर्ष अधिक बाधनीय न हो तो अच्छा।”

भले ही तुमसे मुदिकल लगता हो, परन्तु इसी क्रमसे चल। निश्चय ही इसी क्रमसे चल। दुःखको सहन करके, क्रमको संभालनेकी परिश्रम सहन करके, अनुकूल-प्रतिकूल उपमार्गों से चल करके व अचल रह। आजकल यह कदाचित् अधिकतर कठिन माट्रम होगा, परन्तु अपने ह कठिनता सरल हो जायगी। फरमें कैमना मन। बारबार कहता हूँ कि कैमना मन। नाहक दुःख होगा, और पश्चात्ताप करेगा। इसकी अपेक्षा अभीमें इन वचनोंको हृदयमें उतार—प्रतिनिर्द्वन्द्व उभर।

१. किसीके भी दोष न देख। जो कुछ होता है वह सब तेरे अपने ही दोषोंमें होता है। ऐसा मान।

जिसका माहात्म्य अपार है, ऐसी तीर्थकरदेवकी वाणीकी मक्ति करो !

१०६

बम्बई, आपाढ़ वरी ११ रवि. १९४९

(१) जिसका कोई अस्तित्व विद्यमान नहीं है, ऐसे बिना मोंगेके इस जगत्को तो देवो ।

बम्बई, आपाढ़ वरी १२ रवि. १९४९

(२) दृष्टि ऐसी स्वच्छ करो कि जिसमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म दोष भी दिखाई दे सकें, और उन्हें देवते ही वे क्षय किये जा सकें ।

१०७ बम्बई (नागदेवी), आपाढ़ वरी १२ रवि. १९४९

इसके साथ आपकी योगवासिष्ठ पुस्तक भेज रहा हूँ । उपाधिका ताप शमन करनेके लिये यह शीतल चंदन है; इसके पड़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । इसके लिये मैं आपका उपकार मानता हूँ ।

आपके पास कभी कभी आनेमें भी एक इसी विषयकी ही जिज्ञासा है । बहुत वर्षोंसे आने अंतःकरणमें वास करती हुई मलविद्याका आपके ही मुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्व शान्ति हो । किसी भी मार्गसे कल्पित वासनाओंका नाश करके यथायोग्य स्थितिकी प्राप्तिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है; परन्तु व्यवहारके संबंधमें बहुतसी उपाधियाँ रहती हैं, इसलिये सप्तमागमका जितना अवकाश चाहिये उतना नहीं मिलता । तथा मैं समझता हूँ कि आप भी बहुतसे कारणोंसे उतना समय देनेमें असमर्थ हैं, और इसी कारणसे बारबार अंतःकरणकी अंतिम वृत्ति आपको नहीं बता सकती; तथा इस संबंधमें अधिक बातचीत भी नहीं हो सकती । यह एक पुष्पकी न्यूनता ही है, दूसरा क्या ?

व्यवहारिक संबंधमें आपके संबंधसे किसी तरहका भी लाभ उठानेकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं की, तथा आपके समान दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नहीं की । एक ही जन्म, और वह भी योगे ही काटका, उसे प्रारम्भानुसार विता देनेमें दीनता करना उचित नहीं; यह निश्चयसे प्रिय है । सहज-मान्य आचरण करनेकी अभ्यास-प्रणालिका कुछ (थोड़ेसे) वर्षोंसे आरंभ कर रखी है, और इससे निहृदिता वृद्धि हो रही है । इस बातको यहाँ बतानेका इतना ही हेतु है कि आप शंकाहित हो, अपनी पूर्णरूपसे भी शंकाहित रहनेके लिये जिस हेतुसे मैं आपकी ओर देखता हूँ, उसे कह दिया है; और यह मन्देहर्हीनता संसारसे उदासीनभावकी प्राप्त दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा है) ।

योगवानिष्टके संबंधमें (प्रसंग मिलनेपर) आपसे कुछ कहना चाहता हूँ ।

जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आपका बहुत समयसे भूल चुकी है । कुछ मात्रमें (!) ही मोक्ष है, ऐसी भेरी धारणा है; इसलिये निवेदन है कि बातचीतके समय आग्रह अधिक कहते हुए न रहें ।

(३) तुम मेरे मिलापकी इच्छा करते हो, परन्तु यह किसी अनुचित कालका उदय आया है, इसलिये अपने मिलापसे भी मैं तुमको श्रेयस्कर हो सकूँगा ऐसी बहुत ही कम आशा है ।

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे वातलागके उपदेशमें तत्पर रहो, यह मेरा विनयपूर्वक तुम दोनों भाइयोंसे और दूसरोंसे अनुरोध है ।

मोहावीन मेरी जाना बाज़ोपाधिते कितना तरहसे घिरी हुई है, यह सब तुम जानते ही हो, इसलिये अधिक क्या लिखूँ ?

अभी हालमें तो तुम अपनेसे ही धर्म-शिक्षा लो, योग्य पात्र बनो, मैं भी योग्य पात्र बनूँ, अधिक फिर देखेंगे ।

१०३

बम्बई, आगस्ट सुदी १५ शुभ. १९४६

(१) यद्यपि वि. सत्यनारायणके स्वर्गवाससूचक शब्द भयंकर हैं किन्तु ऐसे रत्नोंके जीवनका उद्देश्य होना कालको सत्य नहीं होता । धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सहायकका रहने देना, नायादेवोंको योग्य न लगा । कालकी प्रवृत्ति दृष्टिसे इस आत्मके—इस जीवनके—रहस्यमय विभ्रानको खींच लिया । शान्तिसे शोकका कोई कारण नहीं दीखता; तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको बाध्य करते हैं । उनका बहुत अधिक स्मरण होता है; अधिक लिख नहीं सकता ।

सत्यनारायणके स्मरणार्थ यदि हो सका तो एक शिक्षा-ग्रंथ लिखनेका विचार कर रहा हूँ ।

(२) “ आहार, विहार और निहारसे नियमित ” इस वाक्यका संक्षेप अर्थ यह है:—

जिसने योग्यदशा आती है; उसने द्रव्य आहार, विहार और निहार (शरीरकी मनुके त्याग करनेकी क्रिया), वे नियमित अर्थात् जैसी चाहिये वैसी—आत्मको कितनी प्रकारकी बाधा न पहुँचानेवाली—मिथासे प्रवृत्ति करनेवाला ।

धर्ममें संलग्न रही यही बारम्बार अनुरोध है । यदि हम सत्यनारायणके मार्गका सेवन करेंगे तो अस्मत्के सुखी होने और पार पायेंगे, ऐसी मुझे आशा है ।

अपविष्टन रायचंदका यथायोग्य.

१०४

बम्बई, आगस्ट सुदी ४ शनि. १९४६

विद्यालसे प्रवृत्ति करके अन्यथा वर्तन करनेवाला आज पथादत्त करता है ।

१०५

बम्बई, आगस्ट सुदी ७ शनि. १९४६

निर्ंतर निर्मलपनसे रहित ऐसे हम अनिष्टम समझते अस्मात्का ही अन्त्यम करने योग्य है; निर्ंतर निर्मलपनसे विचरना ही अवस्था है, तदर्थ कालकी अंध जर्मनी निवृत्तसे पगलीन होकर

१०८

बम्बई, १९४६ आगत

जिस हलके पदमे उल्लसिता, बैराग अथवा बिचकी स्तम्भ होना हो, ऐसी कोई भी स्तम्भ नहीं; ऐसी दुष्प्रकार पदमे बिरोध परिवर्तन करना जिससे उसमे योग्यता प्राप्त हो।

धर्मकर्म करनेके विषये जो चिन्ता, तो वह धार्मिक-कथा सुनकरसे तो सम्पन्न हो जा सकती है। दुष्प्रकारसे होनेसे इस करने सम्पन्नता महत्त्व भी उसके धर्ममें नहीं आता; तो फिर क्या-कामके सम्पन्न कहेंगे हो सकते हैं? इस बातकी तो बहुत बहुतसी निषेध आदि करने-वाले लोगों भी खबर हो, ऐसा बहुत नहीं होता।

सगले योग स्वच्छदाकार आदि कारणोंसे तो और अधिक प्रवृत्ति कर रहा है; और जिसका कारण बता योग है, ऐसे आत्मस्वरूप सुन्दरमें प्रविष्ट यह जगत् मनो विमुखताका कथा अति-धर्मके आचरण कर रहा है। और ऐसे अस्वच्छिपने स्वच्छतामें किसी किसी सुन्दरकी भी रहना पता है। उन दुष्प्रकारोंसे उन और दुर्गति आदि भी किसी किसी अंशसे गिने जा सकते हैं। अस्वच्छ और स्वच्छसे आचरण न हो क्या उनका अस्वच्छ न हो, ऐसे आचरणसे अंतर्दृष्टि रखनेके विचार रखते रहना ही इसका सुगम साधन है।

१०९

बम्बई, १९४६ आगत

पूर्वजन्म उदय बहुत विविध है। अब कहेंगे जाने कहेंगे प्रमाण हुआ सम्पन्न बहिष्पे।

तब समझे और मंद समझे कर्मका बंध होता है। उससे मुक्त होतु राग-द्वेष ही है। उससे निगलने अधिक प्रभावशाली होता है।

हृदय योगसे उगी हुई आत्मा अन्तर्गामी है, अन्तर्गत योगसे उगी हुई आत्मा अन्तर्गामी है; यह वाक्य दोनों सत्यवादी है; इसका मन्त्र करना।

परन्तु ऐसे होनेसे अनेकों भूत-हो-कर्मके मूर्तिमें योग्यता प्राप्त होना है। कर्मकी बहुलताके योगसे एक तो धर्मकर्मके लक्षण हुए, अन्तर्गत किन्तु एक ही ही उदयसे जो योग निजा है वैसे धर्मवादीका योग बहुत ही धीमी आत्माओंके निजा है; और वह धीमेका होना बहुत ही कठिन है। ऐसा योग धीमे सम्पन्नकी कठिनाई है; धीमे अस्वच्छता योग होने से जो धीमे निजा मकर। इससे मन्त्र नहीं कि जिस उदयकी सत्यता मिले हो और इस उदयकी सुन्दरता से हो से वह निजाधर्म निज मकरा है; धीमे निज भी न मिले तो इससे बहुत कष्ट हो योग सम्पन्न कहेंगे।

११०

बम्बई, १९४६ आगत

धर्मकर्म उदयपूर्वक हो, यही आत्म-विकास का है। जिसका मन्त्र-विकल्पमें रहित होता, यह महत्त्वका योग है। अस्वच्छतामें रहना, यह धर्मकर्मका अंतर्गम है।

३. वचनका स्याद्वादपना (निराग्रहपना) ।

४. कायाकी वृक्ष-दशा (आहार विहारकी नियमितता) ।

अथवा सब संदेहोंकी निवृत्ति; सर्व भयका छूटना; और सर्व अज्ञानका नाश ।

संतोंने अनेक प्रकारसे शास्त्रोंमें उसका मार्ग बताया है; साधन बताये हैं; और योगादिसे उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुर्लभ है । वह तो मार्ग है, परन्तु उसके प्राप्त करनेके लिये उपादानकी स्थिति बलवान् होनी चाहिये । उपादानकी बलवान् स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है ।

(२) शिष्यवयसे ही इस वृत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं हो सका । अमुक संप्रदायके कारण शास्त्राभ्यास न हो सका । संसारके बंधनसे ऊहापोहाभ्यास भी न हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्योंकि इनसे आत्मा और भी अधिक विकल्पमें पड़ जाती (इस विकल्पकी बातको मैं सबके लिये नहीं कह रहा, परन्तु मैं केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ); और विकल्प आदि द्वेषका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थीं, इसलिए जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ; परन्तु अब जिस प्रकार महानुभाव वसिष्ठभगवान्ने श्रीरामको इसी दोषका विस्मरण कराया था, वैसा अब कौन करावे ! अर्थात् भाषाके अभ्यासके बिना भी शास्त्रका बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि इससे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह बात नहीं है; एक सत्संगके सिवाय और योग-समाधिके सिवाय उसका कोई उपाय नहीं ! अब क्या करें !

इतनी बात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थल न था । भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम रोममें यहाँ रुचिकर है ।

(३) कायाकी नियमितता ।

वचनका स्याद्वादपना ।

मनकी उदासीनता ।

आत्माकी मुक्तता ।

—यहाँ अन्तिम समझ है ।

११४

वार्ताभा, प्रथम भाद्र. सुदी ४, १९४६

आजके पत्रमें, मतांतरसे दुगुना लाभ होना है, ऐसा इस पर्यूपण वर्षको सम्यक्दृष्टिसे देखनेपर मात्स हुआ । यह बात अच्छी लगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके लिये ही उपयोगी है । समुदायके कल्याणकी दृष्टिसे देखनेसे दो पर्यूपणोंका होना दुःखदायक है । प्रत्येक समुदायमें मतांतर बढ़ने न चाहिये, किन्तु घटने ही चाहिये ।

११५

ववागीआ, प्रथम भाद्रपद सुदी ६, १९४६

प्रदम संतमरीसे लेकर आजके दिनतक यदि किसी भी प्रकारसे मेरे मन, वचन और कर्णसे किसी भी योगाव्यवस्थासे तुम्हारी अनियत, आसीतना और असमाधि हुई हो, तो उसके त्रिप्रे मे पुनः पुनः आगेसे क्षमा माँगता हूँ।

अंतर्जन्मसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काष्ठ मादूम नहीं होता, अथवा याद नहीं पड़ता कि त्रिमि काउमे, त्रिमि समयमें इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पता रटन न किया हो, और हमसे 'ममाभि' को न भूट गया हो; निरंतर यही स्मरण रहा करता है, और यही क्षम-वैराग्यको पैदा करता है।

फिर स्मरण होता है कि इस परिभ्रमणको केवल स्वच्छंदतासे करते हुए इस जीवको उदासीनता क्यों न आई? दूसरे जीवोंके प्रति क्रोध करने हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करने हुए, अथवा अल्पता प्रकाशमें बर्तार करने हुए, यह सब अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्यों न जाना? अर्थात् इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिभ्रमण करनेका वैराग्य पैदा करता है।

फिर स्मरण होता है कि त्रिमिके बिना मैं एक पलभर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतमें गलती (भी आई) को अनन्याय छोड़ने हुए, उनका नियोग होने हुए अनंत काष्ठ हो गया; तथापि उनके बिना जैसा रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं। अर्थात् जब जब ऐसा प्रीतिभाव किया था तब तब बेवश बर्तित हो था; ऐसा प्रीतिभाव क्यों हुआ? यह विचार फिर त्रिमिसे वैराग्य पैदा करता है।

फिर त्रिमिका मुझ कभी भी न देखें; त्रिमि में कभी भी ग्रहण न करें; उगीके घर पुष्करने, अर्थात्, दागलपने, दागीलपने, नाना जंतुलपने में क्यों जन्मा? अर्थात् ऐसे द्वेषमें ऐसे क्रोधमें मुझे जन्म लेना पड़ा! और ऐसा करनेकी तो विवशता भी दृष्टा नहीं थी! तो कहो कि ऐसा स्मरण होकर क्या इस वैदित्त आत्मापर जुगुप्सा नहीं आती? जल्पर आती है।

अधिक बता करे। पूर्वके त्रिमि त्रिमि भवतगोमें आनिपनेमें भ्रमण किया, उनका स्मरण होनेसे अब ऐसे द्वेष, घट बिना नहीं हो गई है। फिर कभी भी जन्म न लेना पड़े और फिर इस तरह न बहना पड़े, जन्मने ऐसी हदना पैदा होती है, परन्तु बहुत कुछ लाचारी है, यही क्या करे!

ऐसे कुछ हदना है उसे पूर्ण करना—अवश्य पूर्ण करना, वग यही रटन लगी हुई है, परन्तु उसे कुछ दित्त अलग है उसे एक ओर हटाना पड़ना है, अर्थात् उसे दूर करना पड़ना है, और उन्हे ही सब बात चला जाता है; सब जीवन चला जाता है; जबतक यथायोग्य उपद न हो उस स्मरण वह उसे न उन्ने देना, ऐसी हदना है। उसके द्वेष अब क्या करे?

यदि वह द्वेष किसी रीतिमें उन्मेषा कुछ करने भी है तो ऐसा स्मरण क्यों है कि मैं जन्मा हूँ? अर्थात् सब बर्तित है कि यही वास्तव इस दण्डमें बैठकर उसकी पुण्यता स्मरण करो।

३. वचनका स्याद्वाचपना (निराग्रहपना) ।

४. कायाका वृक्ष-दशा (आहार विहारकी नियमितता) ।

अथवा सब संदेहोंकी निवृत्ति; सर्व भयका दूटना; और सर्व अज्ञानका नाश ।

संतोंने अनेक प्रकारसे शास्त्रोंमें उसका मार्ग बताया है; साधन बताये हैं; और योगादिसे उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुर्लभ है । वह तो मार्ग है, परन्तु उसके प्राप्त करनेके लिये उपादानकी स्थिति बलवान् होनी चाहिये । उपादानकी बलवान् स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है ।

(२) शिशुवयसे ही इस वृत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परमापाका अभ्यास नहीं हो सका । अमुक संप्रदायके कारण शास्त्राभ्यास न हो सका । संसारके बंधनसे ऊहापोहाभ्यास भी न हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्योंकि इनसे आत्मा और भी अधिक विकल्पमें पड़ जाती (इस विकल्पकी बातको मैं सबके लिये नहीं कह रहा, परन्तु मैं केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ); और विकल्प आदि द्वेषका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिए जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ; परन्तु अब जिस प्रकार महानुभाव वसिष्ठभगवान् ने श्रीरामको इसी दोषका विस्मरण कराया था, वैसा अब कौन करावे ? अर्थात् भाषाके अभ्यासके बिना भी शास्त्रका बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि इससे इस आत्माका आनंदस्वरूप दूर हो सके, यह बात नहीं है; एक सत्संगके सिवाय और योग-समाधिके सिवाय उसका कोई उपाय नहीं ! अब क्या करें !

इतनी बात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थल न था । भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके राम राममें यही रुचिकर है ।

(३) कायाका नियमितता ।

वचनका स्याद्वाचपना ।

मनकी उदासीनता ।

आत्माकी मुक्तता ।

—यही अन्तिम सन्त है ।

११४

पञ्चमीया. प्रथम भाग. सुदी ४, १९४६

आजके पत्रमें, महाशयमें दुर्गुणों का नाश होना है । जिस समय प्रकृतियों में सबकुछ दृष्टिसे देखनेका नाश हुआ । यह बात अपनी जगह, जगहों में सबकुछ देखने की उपलब्धि है । महाशयमें कल्याणकी दृष्टिसे देखनेसे दो प्रकृतियों का नाश होना है । प्रथम प्रकृतियोंमें सबकुछ दृष्टिसे न देखिये, किन्तु घटने ही चाहिये ।

अंतःकरणसे उदय हुई अनेक उर्मियोंको बहुतगार समागममें मने तुम्हें बताई हैं; और उन्हें सुनकर उनको कुछ अंशोंमें धारण करनेकी तुम्हारी इच्छा देगनेमें आई है। मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि जिन जिन स्थलोंपर उन उर्मियोंको बताया हो, उन उन स्थलोंमें जानेपर फिर फिर उनका अधिक स्मरण अवश्य करना।

आत्मा है।

वह वैधी हुई है।

वह कर्मकी कर्त्ता है।

वह कर्मकी मोक्षा है।

मोक्षका उपाय है।

आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है।

—ये छह महाप्रवचन हैं, इनका निरंतर मनन करना।

प्रायः ऐसा ही होता है कि दूसरेकी विडंबनाका अनुग्रह नहीं करते हुए अपने अनुग्रहकी ही इच्छा करनेवाला जय नहीं पाता; इसलिये मैं चाहता हूँ कि तुमने जो स्वात्माके अनुग्रहमें दृष्टि लगाई है उसकी वृद्धि करते रहो; और इससे परका अनुग्रह भी कर सकोगे।

धर्म ही जिसकी अस्थि और धर्म ही जिसकी मज्जा है, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इन्द्रियाँ हैं, धर्म ही जिसका कर्न है, धर्म ही जिसका चलना है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका रास्ता रहना है, धर्म ही जिसका शयन है, धर्म ही जिसकी जागृति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही जिसका निहार (१) है, धर्म ही जिसका विरुज्ज है, धर्म ही जिसका सकल्प है, धर्म ही जिसका संसर्ग है; ऐसे पुरुषकी प्राप्ति होना दुर्लभ है; और वह मनुष्य-देहमें ही परमात्मा है। इस दशकी क्या बात इच्छा नहीं करते? इच्छा करते हैं, तो भी प्रमाद और असत्संगके कारण उसमें दृष्टि नहीं देते।

आरम-भावकी वृद्धि करना, और देह-भावको घटाना।

११८ (मोरवी) जेतपर, प्र. भाद. वदी ५ सुभ. १९४६

भगवतीमूर्त्तके पाठके संबंधमें मुझे तो दोनोंके ही अर्थ ठीक लगते हैं। बाङ्ग-जीवोंकी ओशने टप्पाके लेखकका अर्थ हितकारक है; और मुमुक्षुओंके लिये तुम्हारा कल्पना किया हुआ अर्थ हितकारक है; तथा संनोके लिये दोनों ही हितकारक हैं। जिससे मनुष्य ज्ञानके लिये प्रयत्न करे, इसके लिये ही इस स्थलपर प्रत्याभ्यासका दुष्प्रत्याभ्यास कहा गया है। यदि ज्ञानकी प्राप्ति जैसी चाहिये वैसी न हुई हो तो जो प्रत्याभ्यास किया है, वह देव आदि गनि देकर संसारका ही कारण होना है, इस लिये इसे दुष्प्रत्याभ्यास कहा, परन्तु इस जगह ज्ञानके बिना प्रत्याभ्यास विवक्षु भी करना ही नहीं, ऐसा कहनेका तीर्थकरदेवका अभिप्राय नहीं है।

“कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्यों न पड़ें, कितनी भी परिपह क्यों न सहन करनी पड़ें, कितने ही उपसर्ग क्यों न सहन करने पड़ें, कितनी ही व्याधियाँ क्यों न सहन करनी पड़ें, कितनी ही उपाधियाँ क्यों न आ पड़ें, कितनी ही आधियाँ क्यों न आ पड़ें, चाहे जीवन-काल केवल एक समयका ही क्यों न हो, और कितने ही दुर्निमित्त क्यों न हों, परन्तु ऐसा ही करना ।

हे जीव ! ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं” —

इस तरह नेपथ्यमेंसे उत्तर मिलता है, और वह योग्य ही मादम होता है ।

क्षण क्षणमें पलटनेवाली स्वभाववृत्तिकी आवश्यकता नहीं; अमुक कालतक शून्यके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक कालतक संतोंके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक कालतक सत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो आर्याचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो जिनमक्तिमें अति शुद्धभावसे लीन हो जानेंके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो फिर माँगनेकी भी इच्छा नहीं । (आर्याचरण=आर्य पुरुषोंद्वारा किये हुए आचरण) ।

समझे बिना आगम अनर्थकारक हो जाते हैं ।

सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है ।

संतके बिना अंतिम बातका अंत नहीं मिलता ।

लोक-संहासे लोकके अप्रमं नहीं जा सकते ।

लोक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुर्लभ है ।

११६ ववाणीआ, प्र. भाद्र. सुदी ७ शुक्र. सं. १९४६

बंबई इत्यादि स्थलोंमें सहनका हुई उपाधिके कारण, तथा यहाँ आनेके बाद एकान आदिके अभाव (न होना), और दुष्टताकी अप्रियताके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीघ्र ही आजाँगा ।

११७ ववाणीआ, प्र. भाद्रपद सुदी ११ भौम. १९४६

कुछ वर्ष हुए अंतःकरणमें एक महान् इच्छा रहा करनी है; जिसे किसी भी स्थलपर नहीं कहा, जो नहीं कहा जा सका, नहीं कहा जा सकनी; और उसका कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है । कथेंत महान् परिश्रमसे ही उसने समझना मिल सकनी है, तथापि उसके लिए जितना चाहिये उतना परिश्रम नहीं होता, यह एक आश्चर्य और प्रमोदोत्पत्ति है ।

यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई थी । जबतक वह योग्य रातिसे पूर्ण न हो तबतक अपना समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा मनाधिस्थ न हो सकेगी । यदि कभी अवसर आवेगा तो उस इच्छाका ठोपा बतानेका प्रयत्न करेगा ।

इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विदेवना-दशामें ही जीवन व्यतीत करना रहना है । यद्यपि वह विदेवना-दशा भी कल्याणकारक ही है; तथापि दूसरोंके प्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमें वह कुछ कर्तव्याधी है ।

कारण केवल एक विषय आत्मा ही है, और यह यदि सम है, तो सब सुख ही है। इस वृत्तिके कारण समाधि रहती है; तो भी बाहरसे गृहस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देह-भाव दिग्माना नहीं रहा जाता, आत्म-भावसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और बाह्यभावसे प्रवृत्ति करनेमें बहुतसे अंतगम्य हैं; तो फिर अब क्या करें ? क्या पर्वतकी गुफामें चले जाँय, और अदृश्य हो जाँय ? यही रतन रहा कर्मी है; तो भी बाह्यरूपसे कुछ संसारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है; उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी कैसे ! और इस कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर हाथमें चित्त नहीं है; किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धिकी इच्छा नहीं है; तथा उनके उपयोग करनेमें भी उदासीनता रहती है; उसमें भी हाथमें तो ओर भी अधिक रहती है। इसलिये इस ज्ञानसंस्कृति पूँछे हुए प्रश्नोंके विषयमें चित्तकी स्वस्थता होनेपर विचार करके फिर लिखेंगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा।

जो प्राणी इस प्रकारके प्रश्नोंके उत्तर पानेसे आनन्द मानते हैं, वे मोहके अधीन हैं, और उनका परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता है; इसलिये ऐसे प्रसंगमें आना भी अच्छा नहीं लगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ कहूँगा; इच्छा तो नहीं होती।

१२१ वृषणीआ, द्वितीय भाद्र. सुदी ८ त्रि. १९४९

देहधारीको विडंबना हो यह तो एक धर्म है; फिर उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्यों करता !

धर्म और मक्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्वकर्मने ही दिया है। आत्मेच्छा तो इससे कंपित है। निरुपायताके सामने सहनशीलता ही सुखदायक है।

॥॥ क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था। यद्यपि सब क्षेत्रोंमें जन्म लेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये शोक प्रदर्शन करनेके लिये ऐसा.....लिखा है। किसी भी प्रकारसे विदेही-दशाके बिना, यथायोग्य जीवनमुक्त-दशाके बिना, यथायोग्य निर्मग्न-दशाके बिना एक क्षणमरका भी जीवन देखना जीवको रुचिकर नहीं लगता, तो फिर बाकी रही हुई शेष आयु कैसे बीतेगी ? यह आत्मेच्छाकी विडंबना है।

यथायोग्य दशाका अब भी मैं मुमुक्षु हूँ; कुछ तो प्राप्ति हो गई है; तो भी सम्पूर्णता प्राप्त हुए बिना यह जीव शक्तिको प्राप्त करे, ऐसी दशा माझम नहीं होती। एकके ऊपर राग और दूसरेके ऊपर द्वेष, ऐसी स्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं। अधिक क्या कहा जाय 'दूसरेका परमार्थ करनेके सिवाय देह भी तो अच्छी नहीं लगती !

आत्म-कल्याणमें प्रवृत्ति करना।

१२२ वृषणीआ, द्वितीय भाद्र. सुदी १४ त्रि. १९४९

मुमुक्षुताके अंशसे ग्रहण किया हुआ तुम्हारा हृदय परम संतोष देता है। अनादिकाच्छा

परिभ्रमण अब समाप्त हो, वस्तु यही अभिलाषा है, यह भी एक कल्याण ही है। जब कोई ऐसा योग्य समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जायगी। वृत्तियोंको निरन्तर लिखते रहना; जिज्ञासाको उत्तेजन देते रहना; तथा निम्नलिखित धर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फिरसे उसका स्मरण करना।

सम्यक्दशके पाँच लक्षण हैं—

शम	} अनुकंपा
संवेग	
निर्वेद	
आस्था	

क्रोध आदि कषायोंका शान्त हो जाना, उदय आई हुई कषायोंमें मंदता होना, केन्द्राभूत की जा सके ऐसी आत्म-दशाका हो जाना, अथवा अनादिकालकी वृत्तियोंका शान्त हो जाना ही शम है।

मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रकारकी इच्छा और अभिलाषाका न होना ही संवेग है।

जबसे ऐसा समझमें आया है कि केवल भ्रातिसे ही परिभ्रमण किया, तबसे अब बहुत हुआ! अरे जीव! अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है।

परम माहात्म्यवाले निसृष्टही पुरुषोंके वचनमें ही तल्लीन रहना यही श्रद्धा—आस्था है।

इन सबके द्वारा यागन्मात्र जीवोंमें अपनी आत्माके समान बुद्धि होना यह अनुकंपा है।

ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य हैं, और अनुभव करने योग्य हैं।

१२३ वषाणीआ, द्वितीय भाद्रपद सुदी १४ रवि. १९४६

आपका संवेगपूर्ण पत्र मिला। पत्रोंसे अधिक क्या बताऊँ। जबतक आत्मा आत्म-भावसे अन्यथास्वसे अर्थात् देह-भावसे आचरण करेगी, 'मैं करता हूँ,' ऐसी बुद्धि करेगी, 'मैं श्रद्धा आदिमें अधिक हूँ,' ऐसे मानेगी, शास्त्रोंको जाटस्व समझेगी, मर्मके लिये मिथ्यामोह करेगी, उस समयतक उसको शांति मिलना दुर्लभ है। इस पत्रसे यही कहता हूँ। इसमें ही बहुत कुछ समाया हुआ है। बहुत जगह बाँचा हो, सुना हो तो भी इसपर अधिक लक्ष रखना।

१२४ मोरवी, द्वितीय भाद्रपद वदी ४ गुरु. १९४६

पत्र मिला। शांतिप्रकाश नहीं मिला।

आत्मशांतिमें प्रवृत्ति करना। योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे यह मिलेगा। पात्रताकी प्राप्ति अधिक प्रयास करो।

१२५ मोरवी, द्वितीय भाद्रपद वदी ७ रवि. १९४६

(१) आठ रुचक प्रदेशोंके विषयमें तुम्हारा प्रथम प्रश्न है।

वस्तु ही न मिली, तो फिर चौदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ—यहाँ 'एकदेश कम' चौदह पूर्वका ज्ञान समझना चाहिये। यहाँ 'एकदेश कम' कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें तो यही समझमें आता है पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाग्र अध्ययन वाकी रह गया हो, तो उसके कारण भटक पड़े; परन्तु वस्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं है। इतने अधिक ज्ञानका अभ्यासी भी यदि केवल एक अल्पभागके कारण ही अभ्यासमें परामर्श प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात् शास्त्रका भाषा अथवा अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्तविक कारण यही है कि उन्हें उस मूलवस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सबसे बड़ी कमी है, और इसीसे चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानको निष्फल बना दिया। एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है कि यदि तत्त्व ही प्राप्त न हुआ तो शास्त्र—लिखे हुए पत्र—का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं; क्योंकि दोनोंमें ही बोझोको उठाया है। जिसने पत्रोंका बोझा ढोया उसने शरीरसे, बोझा उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया; परन्तु वास्तविक लक्ष्यार्थ बिना उनकी निरूपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमें आता है। जिसके घर समस्त लवणसमुद्र है, वह तृपा-तृपा मिटानेमें समर्थ नहीं; परन्तु जिसके घर मीठे पानीका बूँडया भी है वह अपनी और दूसरे बहुतसोंको तृपा मिटानेमें समर्थ है, और ज्ञानदृष्टिसे देखनेसे महत्त्व भी उसीका है।

तो भी अब दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है; और वह यह कि यदि किसी तरह भी शास्त्राभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी अभिलाषा होगी, और काल आनेपर पात्रता भी मिलेगी ही, और वह दूसरोंको भी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शास्त्राभ्यासके निषेध करनेका अभिप्राय नहीं, परन्तु मूलवस्तुसे दूर ले जानेवाले शास्त्राभ्यासका निषेध करें, तो हम एकांतवादी नहीं कहे जायेंगे।

इस तरह इन दो प्रश्नोंका संक्षेपमें उत्तर लिख रहा हूँ। लिखनेकी अपेक्षा बचनसे अधिक समझाया जा सकता है; तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और वह पात्रताके कुछ न कुछ अंशोंकी वृद्धि करेगा और एकांत-दृष्टिको धरायेगा, ऐसी मान्यता है।

अहो! अनंत भवके पर्यटनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम चाहते हो और उससे धर्मकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अभी किसी आध्वर्यकारक उपाधिमें पड़ा है! यदि वह निवृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता। अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती है, उसका क्या कुछ मूलकारण माटूम हुआ है? इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ धर्म अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं लगता है न? अर्थात् अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और ऐसे करनेमें वह प्रसन्न है; उसके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताकी प्राप्ति होगी; और कदाचित् पूर्वापर भी शंका रहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो पैसी ही रखनेमें कन्याग है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माटूम होता था, इसलिये आज कह दिया है।

आजके पत्रकी भाषा बहुत ही प्रामाण्य लिखी है, परन्तु उसका उद्देश केवल परमार्थ ही है। आगमके उद्देशकी वृद्धि करना—जम्हर।

उनराज्यनसिद्धान्तों जो सब प्रदेशोंसे कर्म-संबंध बताया है, उसका हेतु यह समझने आता है कि ऐसा कहना केवल उपदेशके लिये है। 'सब प्रदेशोंसे' कहनेसे शास्त्रकर्त्ता यह नियम करने हो कि आठ रुचक प्रदेश कर्मोंसे रहित नहीं हैं, यह नहीं समझना चाहिये। परन्तु बात यह है कि व असंख्यात प्रदेशी आत्मामें केवल आठ ही प्रदेश कर्मरहित हैं, तब असंख्यात प्रदेशोंके समने वे कौनसी गिनतीमें हैं? असंख्यातके सामने उनका इतना अधिक लघुत्व है कि शास्त्रकारने उद्देश्य अधिकताके लिये इस बातको अंतःकरणमें रखकर बाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है; और सभी शास्त्रकारोंकी यही दौली है। उदाहरणके लिये अंतर्मुहूर्तका साधारण अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय होता है; परन्तु शास्त्रकारकी शैलीके अनुसार इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि आठ समयों बाद और दो घड़ीके भीतरका समय ही अंतर्मुहूर्त है। परन्तु मूढ़ोंमें तो जैसे पहले कहा है, इसका अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शास्त्रकारकी शैली ही मान ली जाती है। जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी बात बहुत लघु होनेसे शास्त्रमें स्थूल स्वरूप उल्लेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक प्रदेशोंकी बात भी है, ऐसा मैं समझता हूँ, और इन बातोंकी भगवती, प्रज्ञापना, ठाणाग आदि सिद्धांत पुष्टि करते हैं।

इसके सिवाय मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शास्त्रकारने समस्त शास्त्रोंमें न होनेवाली भी किसी बातका उल्लेख शास्त्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताकी बात नहीं है; उसके साथ ही समझना चाहिये कि सब शास्त्रोंकी रचना करते हुए उस एक शास्त्रमें कहीं हुई बात शास्त्रकारने छोड़ दी। और समस्त शास्त्रोंकी अपेक्षा कोई विविध बात किसी शास्त्रमें कही हो तो इसे अधिक मानने योग्य समझना चाहिये; कारण कि यह बात किसी विरले मनुष्यके लिए ही कही हुई होती है; बाकी कथन तो साधारण मनुष्योंके लिये ही होता है। ठीक यही बात आठ रुचक प्रदेशोंको छोड़ पड़ती है। इसलिये आठ रुचक प्रदेश बंधनरहित हैं, इस बातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। बाकीके चार अस्त्रिकायोंके प्रदेशोंके स्थूलपर इन रुचक प्रदेशोंको छोड़कर जो केवलके मन्त्र करनेका वर्णन है वह बहुतसी अपेक्षाओंसे जीवका मूल कर्मभाव नहीं, ऐसा समझनेके लिये कहा इस बातकी प्रसंग पाकर समागम होनेपर चर्चा करो तो ठीक होगा।

(२) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्यून चौदह पूर्वधारी तो अनंतगिनाने हैं, और जघन्य ज्ञानवाले अधिकमें अधिक पन्द्रह भवोंमें मोक्ष जाने हैं; इस बातका समागम कैसे करते हैं ?

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, उसे ही कह देता हूँ, कि यह जघन्य ज्ञान दूसरा है, अं प्रसंग दूसरा है। जघन्य ज्ञान अर्थात् सामान्यरूपमें भी मूलबन्धुका ज्ञान, अतिशय न्यून होने मोक्षका बीजरूप है, इसीलिये ऐसा कहा है। तथा 'एकदेश कम' ऐसा चौदह पूर्वधारिका ज्ञान पद बन्धुके ज्ञानके मिलाव दूसरी सब बन्धुओंका जाननेवाला तो हो गया, परन्तु यह देख-भरनेसे यह शास्त्र पदार्थको नहीं जान सका; और यदि यह शास्त्र पदार्थको ही न जान सका तो फिर, तब यह पदार्थके बिना कैसा हुआ तीर लक्ष्यार्थकी मिट्टि नहीं करता, उसी तरह यह भी व्यर्थ हो गया। जिस बन्धुके प्राप्त करनेके लिये जिनमगवानने चौदह पूर्वके ज्ञानका उपदेश किया है, यदि

वस्तु ही न मिली, तो फिर चौदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ—यहाँ 'एकदेश कम' चौदह पूर्वका ज्ञान समझना चाहिये। यहाँ 'एकदेश कम' कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें तो यही समझमें आता है पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाध अध्ययन वाकी रह गया हो, तो उसके कारण भटक पड़े; परन्तु वस्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं है। इतने अधिक ज्ञानका अभ्यासी भी यदि केवल एक अल्पभागेके कारण ही अभ्यासमें पराभव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात् शास्त्रीकी भाषा अथवा अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्तविक कारण यही है कि उन्हें उस मूलवस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सबसे बड़ी कमी है, और इसीने चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानको निष्फल बना दिया। एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है कि यदि तत्त्व ही प्राप्त न हुआ तो शास्त्र—लिखे हुए पत्र—का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं; क्योंकि दोनोंने ही बोझको उठाया है। जिसने पत्रोंका बोझा ढोया उसने शरीरसे, बोझा उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया; परन्तु वास्तविक लक्ष्यार्थ बिना उनकी निरूपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमें आता है। जिसके घर समस्त लवणसमुद्र है, वह तृपा-तृप्ती तृपा मिटानेमें समर्थ नहीं; परन्तु जिसके घर मीठे पानीकी कुँड्या भी है वह अपनी और दूसरे बहुतसोंकी तृपा मिटानेमें समर्थ है, और ज्ञानदृष्टिसे देखनेसे महत्त्व भी उर्साका है।

तो भी अब दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है; और वह यह कि यदि किसी तरह भी शास्त्राभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी अभिलाषा होगी, और काल आनेपर पात्रता भी मिलेगी ही, और वह दूसरोंको भी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शास्त्राभ्यासके निषेध करनेका अनिप्राय नहीं, परन्तु मूलवस्तुसे दूर ले जानेवाले शास्त्राभ्यासका निषेध करें, तो हम एकांतवादी नहीं कहे जायेंगे।

इस तरह इन दो प्रश्नोंका संक्षेपमें उत्तर लिख रहा हूँ। लिखनेकी अपेक्षा वचनसे अधिक समझाया जा सकता है: तो भी आशा है कि इसमें समाधान होगा, और वह पात्रताके कुछ न कुछ अंशोंकी वृद्धि करेगा और एकांत-दृष्टिको घटायेगा, ऐसी मान्यता है।

अहो! अनंत भवके पर्यटनमें किसी मण्डपके प्रतापमें इस दशाकी प्राप्त इस देहधारीको तुम चाहते हो और उससे धर्मकी इच्छा करने हो, परन्तु वह तो अभी किसी आध्वर्यकारक उपाधिमें पड़ा है! यदि वह निवृत्त होना तो बहुत उपयोगी होता। अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती है, उसका क्या कुछ मूलकारण माट्टम हुआ है! इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ धर्म अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं लगता है न! अर्थात् अभी उनकी पूर्ण कर्माटा करना, और ऐसे करनेमें वह प्रमत्त है: उनके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताकी प्राप्ति होगी: और कदाचित् पूर्वापर भी शोकारहित श्रद्धा ही रही तो उनको तो चमो हाँ खनेमें कन्याग है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माट्टम होता था, इसलिये आज कह दिया है।

आजके पत्रकी भाषा बहुत ही प्रामाण्य दिव्या है, परन्तु उसका उद्देश केवल परमार्थ ही है। आगमके उल्लासकी वृद्धि करना—जम्हर।

१२६ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. वरी १२ शुक्र. १९

क्यासभगवान् कहते हैं कि—

इच्छाद्वैपविहीनेन, सर्वत्र समचेतसा ।

भगवद्भक्तियुक्तेन, प्राप्ता भगवती गतिः ॥

इच्छा और द्वैपके बिना सब जगह समदृष्टिसे देखनेवाले पुरुषोंने भगवान्की भक्तिमें पुनः भगवती गतिको अर्थात् निर्वाणको प्राप्त किया है—

आर देंगे, इस वचनमें उन्होंने कितना अधिक परमार्थ भर दिया है ! प्रसंगवश इस भाग्य भाग होनेमें इसे ठिया है ।

निरंतर साथ रहने देनेमें भगवान्का क्या नुकसान होता होगा !

आशक्ति—

१२७ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. वरी १३ शनि. १९

नीचेकी बातोंका अभ्यास करते ही रहनाः—

१. किसी भी प्रकारमें उदय आई हुई और उदयमें आनेवाली कृपायोंको शान्त करना ।
 २. सब प्रकारकी अभिप्रायकी निवृत्ति करते रहना ।
 ३. इनमें वास्तविक जो किया उस समय निवृत्त होओ, उसे करनेसे अब रुको ।
 ४. तुम परिपूर्ण सुनी हो, ऐसा मानो, और दूसरे प्राणियोंपर अनुकंपा करने लो ।
 ५. किसी एक मनुष्यको ढूँढ लो, और उसके कैमे भी बचन हो उनमें भ्रमा रहो ।
- ये पाँचों प्रकारके अभ्यास अद्वय ही योग्यता प्रदान करते हैं । पाँचोंमें फिर आगे मत हो जाने है, ऐसा अवश्य मानो ।

अधिक क्या कहें ? किसी भी समय इस पाँचोंको प्राप्त किये बिना इस परिवर्तनका नहीं आना ।

बाकीमें अगर इस पाँचोंको प्राप्त करनेमें सहायक है ।

पाँचोंके अभ्यासमें मित्राव—उम्की प्राप्तिमें मित्राव—मुझे दुःख कोई निर्वाणस करने में सहाय, और मुनी मदमाओकी भी ऐसा ही मृता होगा (मृता है) ।

अब तुम्हें ऐसा योग्य पादस हो जैसा करो । यह तुम सबकी इच्छा है, फिर भी इच्छा करने, जन्ती न करो । जितनी जन्ती उतनी ही कचर्षू, और जितनी कचर्षू उतनी ही मृता । इस जन्तीके बचनको ध्यानमें लवना ।

अवस्थामें जीवन राखकरका कल्पना.

40

३०/१२/३३

१२९ वर्गमंक. दि. नवम्बर १३ जून. १९४६

३३०

१९४३

223

1000

[illegible]

१३२ ववाणीआ, आसोन सुदी १० गुरु. १९४६

(१)

बीजज्ञान
खोज करे तो केवलज्ञान

भगवान् महावीरदेव.

यह कुछ कहे जाने योग्य स्वरूप नहीं ।

ज्ञानी, रत्नाकर

१ ३

+

२ ४

ये सब नियतियाँ किसने कहीं !

हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य मालूम हुआ वैसी व्याख्या की ।

भगवान् महावीरदेव

१०, ९, ८, ७, ६, ४, ३, २, १.

(२)

करीब पाँच दिन पहले पत्र मिला था (वह पत्र जिस पत्रमें लक्ष्मी आदिकी विविध दशाका वर्णन किया है) ।

जब आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागी विचारोंको पलट पलटकर एकद्वय बुद्धिको पकर महामाके संगकी आराधना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इष्ट मित्रको पायेगी, इसमें संशय नहीं है ।

(३)

धर्मभ्यान, विद्याभ्यास इत्यादिकी वृद्धि करना ।

१३३

ववाणीआ, वि. सं. १९४६ आसोन

यह मैं तुझे मौतकी औपधि देता हूँ ।

उपयोग करनेमें भूल नहीं करना ।

तुझे कौन प्रिय है ? तुझे पहिचाननेवाला ।

ऐसा क्यों करते हो ? अभी देर है ।

क्या होनेवाला है यह !

हे कर्म ! तुझे निश्चित आज्ञा करता हूँ कि नीति और नेकीके ऊपर मेरा धर नहीं रखवाना ।

१३४

वि. सं. १९४६ आसोन

तीन प्रकारका वीर्य कहा है—

(१) महावीर्य

(२) मध्यवीर्य

(३) अन्यवीर्य

१२८ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. वदी १३, १९४६

तुम तथा और जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ आत्म-लाभकी इच्छा करते हो, वे सब आत्म-लाभको पाओ; यही मेरी अंतःकरणसे इच्छा है; तो भी उस लाभके प्रदान करनेकी यथायोग्य पात्रतामें मुझे अभी कुछ आवरण है; और उस लाभको देनेकी इच्छा करनेवालोंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक तरहसे न्यूनता माझम हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनों योग परिपक्व न हो जाँय, तबतक इस सिद्धिमें विलंब है, ऐसी मेरी मान्यता है। बार बार अनुकंपा आ जाती है, परन्तु निरुपायताके सामने क्या करूँ ? अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ ?

इसके ऊपरसे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हाउमें अब तो जिस तरह तुम सब योग्यतामें आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई खुलासा पूछो उसे बुद्धि-अनुसार स्पष्ट करता रहूँ, अन्यथा योग्यता प्राप्त करते रहो, इसी बातको बार बार सूचित करता रहूँ।

१२९ ववाणीआ, द्वि. भाद्रपद वदी १३ सोम. १९४६

चैतन्यका निरंतर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है; यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रहती; यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं। वस एक 'तू ही तू' यही एक अस्वलित प्रवाह निरन्तर चाहिये। अधिक क्या कहा जाय ? वह लिखनेसे लिखा नहीं जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केवल ज्ञानके गम्य है; अथवा यह श्रेणी श्रेणीसे समझमें आ सकता है। बाकी तो सब कुछ अन्यक्त ही है।

इसलिये जिस निस्पृह दशोका ही रटन है, उसके मिलनेपर—इस कल्पितको भूल जानेपर ही—छुटकारा है।

१३० ववाणीआ, आसोज सुदी ५ शनि. १९४६

ऊँच नीचनी अंतर नहीं, समझ्या ते पांम्या सद्गती

तार्थिकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात् जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नहीं होती; तो फिर मुझ संबंधी राग तुम सबको हितकारक कैसे होगा ?

लिखनेवाला अन्यक्तदशा.

१३१ ववाणीआ, आसोज सुदी ६ रवि. १९४६

आज्ञामें ही तन्मय हुए बिना परमार्थिके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है; इसके लिये तुम क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा है ?

अधिक क्या ? इस समय इतना ही बहुत है।

रहा करता था। इतनेमें पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया। एकाकारवृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही। अतः आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें (ज्ञानकी) कार्यमें चला गया।

"केवलज्ञान हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के०" ऐसा एक पद बनाया। हृदय बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो।

जीवके नित्यपनेका—त्रिकालमें होनेका—किसी भी समय संशय न हो।

जीवके चैतन्यपनेका—त्रिकाल अस्तित्वका—किसी भी समय संशय न हो।

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उस बंधकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निस्तन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ बवाणीआ, आसोज सुदी १२ शनि. १९११

संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अध्यात्मकी जननी है।

१३८

मोखी, आसोज १९११

दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वयं अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु अन्त में गुरुके कारण उल्टा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सद्गुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके कानोंमें पानेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहीपर संताप नष्ट होगा। बस फिर मैं एक लक्षमें लिय। उस सद्गुरुका ससंग करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

बीजा साधन बहुत कर्षों, करी कल्पना आप। अपना अमरगुरु धरि, उल्टे वधो उताप ॥ १ ॥
पूर्व पुण्या उदयपी, मन्त्रो सद्गुरु योग। वचन-मुखा श्रवणे जता, यहु हृदय मलरोग ॥ २ ॥
नित्य एषी आविरो, टब्बो अही उताप। नित्य कर्षो कल्पं मे, एक लक्षी आप ॥ ३ ॥

तीन प्रकारका महावीर्य कहा है:—

(१) सात्विक (२) राजसिक (३) तामसिक

तीन प्रकारका सात्विक शुद्ध महावीर्य कहा है:—

(१) सात्विक शुद्ध (२) सात्विक धर्म (३) सात्विक मिश्र

तीन प्रकारका सात्विक शुद्ध महावीर्य कहा है:—

(१) शुद्धज्ञान (२) शुद्धदर्शन (३) शुद्धचारित्र्य (शील)

सात्विक धर्म दो प्रकारका कहा है:—

(१) प्रशस्त (२) प्रसिद्ध प्रशस्त

इसे भी दो प्रकारका कहा है:—

(१) परमंते (२) अपरमंते ।

सामान्य केवली

तीर्थकार

यह अर्थ समर्थ है ।

१३५ वचनगीता, आसोज सुदी ११ शुक्र. १९४६

(१)

यह वैसा हुआ ही मोक्ष पाता है, ऐसा क्यों नहीं कह देते ?

ऐसी किसी इच्छा है कि वैसा होने देता है ?

जिनमगवान्के वचनका रचना बहुत है; इसका तो नहीं कर ही नहीं सकते ।

परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शास्त्रोंमें क्यों नहीं ?

क्या उसको आश्चर्य नहीं मान्न हुआ होगा, क्यों छिनाया होगा ?

(२)

एक बार वह अपने मुक्कने बैठा था.....प्रकाश था, किन्तु सँखा था ।

मंत्रोंमें जाकर उससे कहा, आप किस विचारका कष्ट उठा रहे हैं ? यदि वह योग्य हो तो

उसे इस दानसे कहकर उपकृत करें ।

१३६ वचनगीता, आसोज सुदी ११ शुक्र. १९४६

(१)

पद मिला । सर्वार्थसिद्धकी ही बात है ।

जैनसिद्धांतमें ऐसा कहा गया है कि सर्वार्थसिद्ध महाविमानकी ध्वजासे बाहर योजन दूरपर मुक्ति-
मिला है । कबीर भी ध्वजाके नामसे आनन्द आनन्दमें जा गये हैं ।

वह पद बौचकर परमानन्द हुआ । प्रभातमें जल्दी उठा, उसी समयसे कोई कर्तव्य ही आनन्द

रहा करता था। इतनेमें पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया। एकाकारवृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही। अर्ध आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें (ज्ञानरी) समझे चला गया।

“ केवलज्ञान हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के० ” ऐसा एक पद बनाया। हृदय बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो।

जीवके नित्यपनेका—त्रिकालमें होनेका—किसी भी समय संशय न हो।

जीवके चैतन्यपनेका—त्रिकाल अस्तित्वका—किसी भी समय संशय न हो।

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उस बंधकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ बचाणीआ, आसोज सुदी १२ शनि. १९१९

संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अप्यात्मकी जननी है।

१३८

मोरवी, आसोज १९१९

दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वये अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु अन्तः गुरुके कारण उल्टा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सद्गुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके कानोंमें से नेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहींपर संताप नष्ट होगा। बस फिर मैं एक लक्ष्मि निवृत्ति उस सद्गुरुका सत्संग करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

बीजा माधन बहुत कर्षों, करी करुणा आप। अपना अमरगुरु बड़ी, उलटो वष्यो उताप ॥ १ ॥

पूर्व पुण्यना उदयशी, मन्त्रो लदगुरु योग। वचन-मुखा अकरो जता, यषु हृदय गतरोग ॥ २ ॥

निश्चय एषी आशियो, उलटो अही उताप। नित्य कर्षो लक्ष्मि में, एक लक्ष्मी आप ॥ ३ ॥

१२९

मोरवी, ३

जहाँ उपभोग है वहाँ धर्म है ।

महाशंकरदेवकी नमस्कार,

१. जन्मिनि निर्गम होना चाहिए ।
२. सब प्रकारका निर्गम तत्त्वज्ञानमें है ।
३. अज्ञान, विज्ञान और निहारकी नियमितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने लाचरण किया है ।

१४०

बम्बई, वि.

नित्यस्मृति

१. जिस महाकायिकी डिमें तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर ।
२. ध्यान कर ले; समाधिस्थ हो जा ।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रभाव हुआ है, उसे प्रभाव न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उप-
४. दुःख दूर योगी हो, वैसा ही रहो ।
५. कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमें नही आनी, यह महाकल्याणकी शर्त ।
६. किसीने भी छिन न होना ।
७. महागोपीर वन ।
८. शत्रु, भेद, काट और भावको विचार जा ।
९. अपाद कर ।
१०. कार्य-सिद्धि करना हुआ वन जा ।

१४१

बम्बई, वि.

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही मित्र-हित समझना, और जड़ स्वको ही अपना दुःख समझना ।
२. सुख-दुःख के दोनों ही मनको मात्र कल्पनामें है ।
३. शून्य ही मोक्षका लक्षण है ।
४. सबको सब समझने वाला ही सब समझता है ।

रहा करता था। इतनेमें पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया। एकाकारवृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही। पूर्ण आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें (ज्ञानश्री) समझे चला गया।

“ केवलज्ञान हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के० ” ऐसा एक पद बनाया। हृदय बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो।

जीवके नित्यपनेका—त्रिकालमें होनेका—किसी भी समय संशय न हो।

जीवके चैतन्यपनेका—त्रिकाल अस्तित्वका—किसी भी समय संशय न हो।

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उस बंधकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निस्तन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ ववाणीआ, आसोज सुदी १२ शनि. ११९१

संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अध्यात्मकी जननी है।

१३८

मोरवी, आसोज ११९१

दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वयं अपने आप बहुतसी कल्पनाये कीं, परन्तु अन्त में गुरुके कारण उलटा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सद्गुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके कानोंमें ऐसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहीपर संताप नष्ट होगा। बस फिर मैं एक लक्षमें निवृत्त हो उस सद्गुरुका सत्संग करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

बीज साधन बहुत कथों, करी कल्पना आर। अथवा असद्गुरु यकी, उलटो बन्धो उताप ॥ १ ॥
पूर्व पुण्यना उदयणी, मन्त्रो सद्गुरु योग। वचन-सुधा भवणे जता, यमु हृदय मनयोग ॥ २ ॥
निरन्तर एकी आश्रितो, टल्यो अही उताप। नित्य कथों सत्संग में, एक लक्षमें आप ॥ ३ ॥

१३९

मोरवी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है ।

महावीरदेवको नमस्कार.

१. जन्मि निर्णय होना चाहिए ।
२. सब प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है ।
३. आहार, विहार और निहारकी नियमितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है ।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर ।
२. ध्यान घर ले; समाविष्ट हो जा ।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रभाव हुआ है, अब उसके लिये प्रभाव न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले ।
४. तुम दृढ़ योगी हो, वैसे ही रहो ।
५. कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है ।
६. किसीमें भी छिन्न न होना ।
७. महागंभीर बन ।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको विचार जा ।
९. यथार्थ कर ।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा ।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना ।
२. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनाएँ हैं ।
३. धना ही मोक्षका मध्यमार्थ है ।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सच्चा भूषण है ।
५. शांत स्वभाव ही सज्जनताका यथार्थ मूल है ।

रहा करता था। इतनेमें पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया। एकाकारवृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजे तक रही। अतः आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें (ज्ञानी) समझें चला गया।

“ केवलज्ञान हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के० ” ऐसा एक पद बनाया। हृदय बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो।

जीवके नित्यपनेका—त्रिकालमें होनेका—किसी भी समय संशय न हो।

जीवके चैतन्यपनेका—त्रिकाल अस्तित्वका—किसी भी समय संशय न हो।

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उस बंधकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ बवाणीआ, आसोज सुदी १२ शनि. १११

संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अध्यात्मकी जननी है।

१३८

मोरवी, आसोज १११

दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वयं अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु इनके कारण उलटा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सद्गुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके कानमें गलेनेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहीपर संताप नष्ट होगा। बस फिर मैं एक लक्षमें निवृत्ति उस सद्गुरुका ससंग करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

बीजा साधन बहुत कष्टों, कष्टों कल्पना आता। अपना अमद्गुरु यही, उलटो कष्टों उताप ॥ १ ॥
पूर्व पुण्यका उदयशी, मन्त्रों सद्गुरु योग। वचन-मुखा भवने जता, यमु हृदय गलशोक ॥ २ ॥
निश्चय परी आशिया, उलटो अही उताप। नित्य कष्टों ससंग में, एक लक्षमें आता ॥ ३ ॥

१३९

मोखी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है ।

महावीरदेवको नमस्कार.

१. अग्नि निर्गम होना चाहिए ।
२. सब प्रकारका निर्गम सत्त्वहानने है ।
३. बाहार, विहार और निहारका निश्चितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आर्जुनजीवन

उत्तम पुरुषाने आचरण किया है ।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर ।
२. ध्यान घर ले; समाविष्ट हो जा ।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रभाव हुआ है, अब उसके लिये प्रभाव न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले ।
४. तुम दृढ़ योगी हो, बैठे ही रहो ।
५. कोई भी छोटीसे छोटी गूढ़ तैरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है ।
६. किसीमें भी श्रित न होना ।
७. महानगरी बन ।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावको विचार जा ।
९. परार्थ कर ।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ बला जा ।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना ।
२. दुःख-दुःख ये दोनों ही मनको मात्र कल्पनामें हैं ।
३. क्षमा ही मोक्षका मन्त्रद्वार है ।
४. सबके साथ मन्त्रभावसे रहना ही सदा भूषण है ।
५. शून्य स्वभाव ही सज्जनताका पर्याय शब्द है ।

रहा करता था। इतनेमें पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया। एकाकारवृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही। मूर्त्त आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें (ज्ञानही) रुकने चला गया।

" केवलज्ञान हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के० " ऐसा एक पद बनाया। हृदय बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो।

जीवके नित्यपनेका—त्रिकालमें होनेका—किसी भी समय संशय न हो।

जीवके चैतन्यपनेका—त्रिकाल अस्तित्वका—किसी भी समय संशय न हो।

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उस बंधकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी

समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ बवाणीआ, आसोन सुदी १२ शनि. ११११

संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अव्यात्मकी जननी है।

१३८

मोरवी, आसोन ११११

दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वये अपने आप बहुतसी कल्पनावे कौं, परन्तु बन गुरुके कारण उल्टा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सहस्रका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके कालमें पा नेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इसमें मुझे निश्चय हो गया कि यहीपर संताप नष्ट होगा। बस किर मैं एक लक्षमें निवृत्त उस सहस्रका सम्पन्न करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

बीजा साधन बहुत कथों, करी कल्पना आप। अथवा अमृतगुरु यकी, उलटो कथो उताप ॥ १ ॥
पूर्व पुण्य उदयकी, मन्त्रो सहस्रका योग। वचन-मुखा अवधि जाता, ययु हृदय मनसोग ॥ २ ॥
निश्चय परी आविषो, उलटो अही उताप। नित्य कथो सम्पन्न में, एक लक्षी आप ॥ ३ ॥

१३९

मोरवी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है ।

महावीरदेवको नमस्कार.

१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए ।
२. सब प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है ।
३. आहार, विहार और निहारकी नियमितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है ।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर ।
२. ध्यान धर ले; समाधिस्थ हो जा ।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें बैसा न हो ऐसा उपदेश ले ।
४. तुम दृढ़ योगी हो, बैसे ही रहो ।
५. कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है ।
६. किसीने भी टिप्पण न होना ।
७. महागंभीर बन ।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको विचार जा ।
९. यथार्थ कर ।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा ।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना ।
२. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं ।
३. क्षमा ही मोक्षका मध्यद्वार है ।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सच्चा भूषण है ।
५. शांत स्वभाव ही सज्जनताका यथार्थ मूल है ।

रहा करता था। इतनेमें पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकताम हो गया। एकाकारवृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजे तक रही। श्री आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें (ज्ञानकी) रूपमें चला गया।

“ केवलज्ञान हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के० ” ऐसा एक पद बनाया। हृदय बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो।

जीवके नित्यपनेका—त्रिकालमें होनेका—किसी भी समय संशय न हो।

जीवके चैतन्यपनेका—त्रिकाल अस्तित्वका—किसी भी समय संशय न हो।

उसकी किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उस बंधकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ ववाणीआ, आसोन सुदी १२ शनि. ११११

संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अध्यात्मकी जननी है।

१३८

मोरवी, आसोन ११११

दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वये अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु अन्त गुरुके कारण उल्टा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सद्गुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके काममें मैंने तेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहीपर संताप नष्ट होगा। वस फिर मैं एक लक्षमें निवृत्ति। उस सद्गुरुका ससंग करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

बीजा साधन बहुत कर्मा, करी कल्पना आप। अपना असद्गुरु यही, उल्टो कर्मा उताप ॥ १ ॥
पूर्व पुण्य उदयकी, मन्त्रो सद्गुरु योग। वचन-मुखा भवने जता, यपु हृदय गलसोन ॥ २ ॥
निश्चय एही आविषो, उल्टो अही उताप। नित्य कर्मा ससंग में, एक लक्षकी आप ॥ ३ ॥

१३९

मोरवी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है।

महार्वादेवको नमस्कार.

१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए।
२. सब प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है।
३. आहार, विहार और निहारकी नियमितता।
४. अर्थकी सिद्धि।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर।
२. ध्यान धर ले; समाधिस्थ हो जा।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा। उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये प्रमाद न हो, ऐसा कर। जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले।
४. तुम दृढ़ योगी हो, वैसे ही रहो।
५. कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है।
६. किसीने भी लिप्त न होना।
७. महागंभीर बन।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको विचार जा।
९. यथार्थ कर।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना।
२. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं।
३. समा ही मोक्षका भव्यद्वार है।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सच्चा भूषण है।
५. शान्त स्वभाव ही सज्जनताका यथार्थ मूल है।

रहा करता था। इतनेमें पद मिया; और मूल्यदका अतिशय स्मरण हुआ; एकान्त हो गया।
 लम्बायावृत्तिमा वर्गन शब्दमें कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही। गुरु
 शब्द में अब भी वैसाही वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काठ दूसरी बातें (इतनी) बने
 पद्य गद्य।

“ केराशन हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के० ” ऐसा एक पद बनाया।
 हरेण बहुन आनन्दमें है।

(२)

औरते अग्निपत्रता मो किसी भी कालमें संशय न हो।

औरते निपपनेका-रिक्तामें होनेका-किसी भी समय संशय न हो।

औरते भौजपनेका-रिक्ता अग्निपत्रता-किसी भी समय संशय न हो।

उम मो किसी भी प्रकारमें बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उम काको निहृति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी

समय संशय न हो।

मोहाद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ यवाणीआ, आमोज घुरी १२ हनि. ११

आमोजे इतना और मोभ होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता आगामकी जननी है।

१३८

मोरवी, आमोज ११

दुने बहुन प्रकारके स्मरण जुटाये, और स्वयं अपने आप बहुतसी कल्पनाये की, परन्तु
 दुने के वचन उठता मरता ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिन समय दुर्गुणके उदयमें मनुष्यका योग निरा, उम समय वचनकी अपूर्वता कहे
 मेरे हृत्तमें सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इसमें मुझे निश्चय हो गया कि यहीदूर मतारा नष्ट होगा। वम फिर दे गह अपने
 उम मनुष्यका समर्थ करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

दो मूल्यदका बहु कहे, की कल्पना आ। प्रपरा प्रपरादुख कही, दशक कल्पना
 ११ कल्पना उठती, कल्पना कल्पना कल्पना। कल्पना कल्पना कल्पना, कल्पना कल्पना
 निश्चय कही कल्पना उठती कही कल्पना। निश्चय कही कल्पना है, उठ कल्पना कल्पना

१३९

मोरवी, आसोज १९४६

उहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है ।

महावीरदेवको नमस्कार.

१. जन्मि निर्णय होना चाहिए ।
२. सब प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है ।
३. आहार, विहार और निहारका नियमितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आदिजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है ।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर ।
२. ध्यान घर ले; समाधिलय हो जा ।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रभाव हुआ है, अब उसके लिये प्रभाव न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें पैसा न हो ऐसा उपदेश ले ।
४. दुःख दूर योगी हो, कैसे ही रहो ।
५. कोई भी छोटीसे छोटी भूट तैयारी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है ।
६. किसीमें भी शक्ति न होना ।
७. महागंभीर बन ।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काट और भावको विचार जा ।
९. यथार्थ कर ।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ बला जा ।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना ।
२. सुख-दुःख में दोनों ही मनको मात्र कल्पनामें हैं ।
३. क्षमा ही मोक्षका नव्यद्वार है ।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सदा भूषण है ।
५. ज्ञान स्वभाव ही सम्मत्ताका यथार्थ मूढ है ।

या करता था। इनमें पद मिला; और मूल्यदका अतिशय स्मरण हुआ; एकान्त हो कर पामामुद्रिका वर्णन शब्दमें कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजे तक रही। अन्त में अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें (हानती) बन गया।

“ के-अन हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के० ” ऐसा एक पद बनाया।
इस बहुत आनन्दमें है।

(२)

औरते अभिव्यक्त तो किसी भी कारणों संशय न हो।

औरते निरूपनेका-प्रकाशमें होनेका-किसी भी समय संशय न हो।

औरते श्रेष्ठत्वनेका-प्रकाश अभिव्यक्त-किसी भी समय संशय न हो।

उसकी किसी भी प्रकारसे बंदरहा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उम बरकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निम्नान्देह योग्य है, इस बातका किसी

समय संशय न हो।

मोक्षद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ यवाणीआ, आमोज सुदी १२ शनि. ११

संसारमें मरना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अत्यात्मकी बननी है।

१३८

मोखी, आमोज ११

इसमें बहुत प्रकाशके साधन मुद्राये, और स्वयं अपने आप बहुतसी कल्पनायें ही, पान्।
मुद्राये कागज उठता संसार ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयमें मद्रकका योग मित्र, उस समय बचनकी अपूर्वते हानिमें
मेरे हृदयमें सब प्रकाशका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इसमें मुझे विश्वास हो गया कि यहीतर संसार नष्ट होगा। कम कि मे एक समय है
उस मद्रकका संसार करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

होम कागज बहुत बढ़ करी, बरी कल्पना आया। अपना अन्तरात्मा बरी, उदय कागज कागज।
पुण्य कागज उठती, उठती कागज कागज। कल्पना मुद्रा कागज कागज उदय कागज कागज।
मित्र कागज कागज उठती कागज कागज। मित्र कागज कागज मे, पद कागज कागज कागज।

१३९

मोखी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है ।

महानरदेवको नमस्कार.

१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए ।
२. सब प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है ।
३. आहार, विहार और निहारका नियमितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है ।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर ।
२. ध्यान धर ले; समाधिस्थ हो जा ।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले ।
४. तुम इन्द्र योगी हो, वैसे ही रहो ।
५. कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है ।
६. किसीमें भी लिस न होना ।
७. महागंभीर बन ।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको विचार जा ।
९. यथार्थ कर ।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा ।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना ।
२. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनाये हैं ।
३. क्षमा ही मोक्षका भव्यद्वार है ।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सच्चा भूषण है ।
५. शांत स्वभाव ही सज्जनताका यथार्थ मूल है ।

रना करना था। इननेर्म पद मित्रा; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकताम हो गया। दशमशतिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बारह बजे तक रही। अतः आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें (ज्ञानकी) समझ बन गया।

“कोराज्ञान हवे पामयुं, पामयुं, पामयुं रे के०” ऐसा एक पद बनाया।
हरण बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीरके अभिप्राय तो किसी भी कायमें संशय न हो।

जीरके निर्यानेका-प्रिकायमें होनेका-किसी भी समय संशय न हो।

जीरके शैलन्यायनेका-प्रिकाय अभिप्रायका-किसी भी समय संशय न हो।

उमको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उम बंधकी निरुद्धि किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी

समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ यथाणीआ, आसोन सुदी १२ शनि. ११११

मन्याने इतना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदामीना अध्यात्मकी जननी है।

१३८

मोररी, अमोव ११११

दुम्मे बहुत प्रकारके साधन सुझाये, और स्वयं अपने आप बहुतसी काननाये की, परन्तु कभी सुन्दरे वाग्य उदय संलग्न ही बढ़ना गया ॥ १ ॥

त्रिम समय पूर्वपुत्रके उदयमें मद्रकका योग मित्रा, उस समय वचनम्पी अदुलके बन्धने मेरे हृदयनेसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इसमें मुझे निश्चय हो गया कि यहीपर संताप नष्ट होगा। वम कि मैं एक अपने दिन में उस मद्रकका सुयोग करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

मैंने बहुत बड़े बड़ों, बड़ी बड़ियां बना। अपना अमरपुत्र मारी, उदयो गया इत्यादि।
मुझे दुष्पुत्रा उदयो, यद्वारा अमरपुत्र योग। वचन-मुद्रा बचने का, कभी हरण अमरपुत्र।
निश्चय बड़ी अमरपुत्र, उदयो अती उदयो। निश्चय बड़ी अमरपुत्र है, वचन अमरपुत्र।

१३९

मोरवी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है ।

महावीरदेवको नमस्कार.

१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए ।
२. सब प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है ।
३. आहार, विहार और निहारकी नियमितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है ।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर ।
२. ध्यान धर ले; समाधिस्थ हो जा ।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये नाराज न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले ।
४. तुम दृढ़ योगी हो, बैसे ही रहो ।
५. कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है ।
६. किसीने भी लिप्त न होना ।
७. महागंभीर बन ।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको विचार जा ।
९. यथार्थ कर ।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा ।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना ।
२. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं ।
३. क्षमा ही मोक्षका मन्त्रद्वार है ।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सच्चा भूषण है ।
५. शांत स्वभाव ही सन्नताका यथार्थ मूल है ।

रहा करता था। इतनेमें पद मिला; और मूढपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकता हो गयी। एकाकारवृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है? यह दशा दिनके बाद बनेका था। आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काळ दूसरी बातें (ज्ञानकी) समझा गया।

“वेदलज्ञान हवे पामशुं, पामशुं, पामशुं रे के०” ऐसा एक पद बनाया। हृदय बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी काळमें संशय न हो।

जीवके नित्यपनेका—त्रिकाळमें होनेका—किसी भी समय संशय न हो।

जीवके धैतन्यपनेका—त्रिकाळ अस्तित्वका—किसी भी समय संशय न हो।

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

उस बंधकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो।

१३७ बवाणीआ, आसोज सुदी १२ शनि. ११११

संगारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अध्यात्मकी जननी है।

१३८

मोखी, आसोज ११११

दूरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वयं अपने आप बहुतगी कल्पनाये की, परन्तु अन्त में गुरुके कारण उल्टा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्णगुणके उदयसे सद्गुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके बाल्ले में मेरे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इसमें मुझे निश्चय हो गया कि यहीपर संताप नष्ट होगा। बस फिर मैं एक लक्ष्मी में ही उग सद्गुरुका सम्मेलन करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

बीजों का धन बहुत कमी, की कल्पना आता। अपना अमृतगुरु यही, उल्टो बंधो उगाता ॥ १ ॥
पूर्ण गुणना उदयगी, मन्त्रों मन्त्रों योग। वचन-मुखा अनेक को, यहु हृदय मन्त्रों ॥ २ ॥
निरन्धर यही आश्रितो, टखने नहीं उगाता। निम्न कहीं लगन में, एक लक्ष्मी आता ॥ ३ ॥

१३९

गोरखी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है।

महावीरदेवको नमस्कार.

१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए।
२. सब प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है।
३. आहार, विहार और निहारकी नियमितता।
४. अर्थकी सिद्धि।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर।
२. ध्यान घर ले; समाधिस्थ हो जा।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा। उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये प्रमाद न हो, ऐसा कर। जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले।
४. तुम दृढ़ योगी हो, बैठे ही रहो।
५. कोई भी छोटीसे छोटी मूढ़ तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है।
६. किसीमें भी छिन्न न होना।
७. महागंभीर बन।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काष्ठ और भावको विचार जा।
९. यथार्थ कर।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितकी ही निज-हित समझना, और परदुःखकी ही अपना दुःख समझना।
२. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं।
३. क्षमा ही मोक्षका मध्यम है।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सच्चा भूपग है।
५. शान्त स्वभाव ही सज्जनताका यथार्थ मूढ है।

१३९

मोखी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है ।

महावीरदेवको नमस्कार.

१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए ।
२. सब प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है ।
३. आहार, विहार और निहारकी नियमितता ।
४. अर्थकी सिद्धि ।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है ।

१४०

बम्बई, वि. सं. १९४६

नित्यस्मृति

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तन कर ।
२. ध्यान धर ले; समाधिस्थ हो जा ।
३. व्यवहार-कार्यको विचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले ।
४. तुम दृढ़ योगी हो, वैसे ही रहो ।
५. कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है ।
६. किसीमें भी लिप्त न होना ।
७. महागंभीर बन ।
८. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको विचार जा ।
९. यथार्थ कर ।
१०. कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा ।

१४१

बम्बई, वि. सं. १९४६

सहजप्रकृति

१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना ।
२. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं ।
३. क्षमा ही मोक्षका भव्यद्वार है ।
४. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सच्चा भूषण है ।
५. शांत स्वभाव ही सज्जनताका यथार्थ मूल है ।

१४६ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ सोम. १९१३

१. जिसने इसके स्वप्नका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह भ्रम नहीं करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अच्छा नहीं लगता ॥ १ ॥

मे जिस समय हँसते-खेड़ते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफ़ाई । ओंथाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक मात्र आधार है ॥ २ ॥

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह वा करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वचन और कायाका योग प्रबल शुभभावमें रहता है, इससे साताका बंध होता है, और यह साता बहुत छोटे पाँच अनुत्तर विमानोंमें छे जानेवाली ही होती है ।

१४६

एतुं स्वप्ने जो दर्शन पांमरे, तेनुं मन न थडे धीजे भांमरे;
थाय कृष्णना लेश प्रसंगरे, तेने न गंम संसारजा संगरे ॥ १ ॥
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुंरे, मारुं जीशुं सफल तय लेखुंरे;
मुक्तानन्दना नाथ विहारिरे, ओंथा जीयनदोरी अमारिरे ॥ २ ॥

१४६ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ सोन. १९१७

१. जिसने इसके स्वप्नका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूरी भी जगह भ्रम नहीं करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अज्ञानी लगता ॥ १ ॥

मैं जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटम्पसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सड़ने की ओधाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक आधार है ॥ २ ॥

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वचन और कायाका योग प्रबल शुभभावमें रहता है, इससे सात्ताका बंध होता है, और यह सात्ता बहुत कालों तक अनुत्तर विमानोंमें ले जानेवाली ही होती है ।

१४६

एतुं स्थजे जौ दर्शन पामेरे, तेनुं मन न चढे धीजे भामेरे;
थाय कृष्णनो लेरा प्रसंगेरे, तेने न गमे संसारनो संगेरे ॥ १ ॥
हसतां रमतां प्रगट हरी देखेरे, मारु जीवुं सफल तय लेखेरे;
मुक्तानन्दनो नाथ विहारीरे, ओधा जीवनवारी अमारिरे ॥ २ ॥

१४६ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ संन. १९१३

१. जिसने इसके स्वप्नका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह भग्न नहीं करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही बला नहीं लगता ॥ १ ॥

मैं जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जोन सड़क और ओषाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक आधार है ॥ २ ॥

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे श्रुत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह कर सकता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वक्त्र और कायाका योग प्रबल शुभभावमें रहता है, इससे साताका बंध होता है, और यह साता बहुत कम पोंच अनुत्तर विमानोंमें छे जानेवाली ही होती है ।

१४६

एतुं स्वप्ने जौ दर्शन पांमरे, तेनुं मन न चढे धीजे भांमरे,
थाय कृष्णना लेशा प्रसंगरे, तेने न गमे संसारने संगरे ॥ १ ॥
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुंरे, मारु जीव्युं सफल तय लेखुंरे,
मुकानन्दनो नाय विहारीरे, ओषा जीवनवोरी अमारीरे ॥ २ ॥

१४६ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ सोम. १९१७

१. जिसने इसके स्वप्नका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह भ्रम नहीं करता। जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अशुभ लगता ॥ १ ॥

मैं जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सदा है। ओझाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक मात्र आधार है ॥ २ ॥

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह बन करता है, ऐसा अनुभव होता है। ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वचन और कायाका योग प्रबल शुभभाषमें रहता है, इससे सात्ताका बंध होता है, और यह सात्ता बहुत कम पाँच अनुत्तर विमानोंमें ले जानेवाली ही होती है।

१४६

एतुं स्वप्ने जो दर्शन पाये, तेनुं मन न चंद बीजे भाये,
थाय कृष्णनो लेशा प्रसंगरे, तेने न गमे संसारनो संगरे ॥ १ ॥
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारु जीव्युं सफल तय लेखुरे,
मुक्तानन्दनो नाथ विहारिरे, ओझा जीवनदोरी अमारिरे ॥ २ ॥

१४६ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ सोम. १९१३

१. जिसने इसके स्वप्नका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह भ्रमण नहीं करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ॥ कृष्ण नहीं लगता ॥ १ ॥

मैं जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सत्त्व । ओझाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक आधार है ॥ २ ॥

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वचन । कायाका योग प्रबल शुभभावमें रहता है, इससे सात्ताका बंध होता है, और यह सात्ता बहुत ऊँच पाँच अनुत्तर विमानोंमें ले जानेवाली ही होती है ।

१४६

पदुं स्वप्ने जो दर्शन पामेंरे, तेनुं मन न चढे बीजे मामेंरे।
धाय कृष्णनो लेश प्रसंगेरे, तेने न गमे संसारनो संगेरे ॥ १ ॥
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुंरे, मारु जीवुं सफल तय लेखुंरे।
मुक्तानन्दनो नाय विहारिरे, ओझा जीवनदोरी अमारिरे ॥ २ ॥

१४६ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ सोन. १९

१. जिसने इसके सम्पत्ता दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह धन करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अछा लगता ॥ १ ॥

मैं जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन छत्र ओधाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक आधार है ॥ २ ॥

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे प्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशममात्र होनेसे मन, वचन, कायाका योग प्रबल शुभभावमें रहता है, इससे सात्ताका बंध होता है, और यह सात्ता बहुत ही पौंच अनुत्तर विमानोंमें छे जानेवाली ही होती है ।

१४६

पनुं स्वप्ने जो दर्शन पाँमें, तेनुं मन न चढे धीजे भाँमें,
धाय कृष्णनो लेशा प्रसंगर, तेने न गमे संसारनो संगरे ॥ १ ॥
हस्ततां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारुं जीव्युं सफळ तय लेखुरे,
मुक्तानन्दनो नाथ विहारिरे, ओधा जीवनदारी अमारिरे ॥ २ ॥

श्रीमद बागवत.

१०००

१०००

और वही याचना भी है; और योग (मन, वचन और काय) बाह्यरूपमें पूर्वकर्मको भोग रहा है। वेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थावासमें रहना योग्य लगता है। परमेश्वर जान बूझकर वेदोदय रखे हैं; कारण कि पंचमकालमें परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी चोड़ी ही इच्छा मादस होती है।

तीर्थकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे.....इस कालमें न स्मृत करें अथवा न पा सकें, ऐसी कोई भी बात नहीं है; यह निर्णय बहुत समयसे कर रखा है। यन्त्रितीर्थ होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु तीर्थकरके किये अनुसार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उन्नतता गई है; उसके शमन करनेकी शक्ति भी आ गई है, परन्तु जान बूझकर ही शमन करनेकी इच्छा नहीं की।

आपसे विज्ञप्ति है कि वृद्धसे युवा बनें, और इस अलख-वार्ताके अग्रणीके भी अग्रणी बनें। थोड़े दिनोंको बहुत समझना।

गुणगणनाओंके भेद केशव समझनेके लिये किये हैं। उपशम और क्षपक ये दो तरहकी भेदनी है। उपशममें प्रायश्च-दर्शनकी संभावना नहीं होती, किन्तु क्षपकमें होती है। प्रायश्च-दर्शनकी संभावना अभावमें यह जीव ग्यारहवें गुणस्थानतक जाकर वहाँसे पीछे छौटता है। उपशमश्रेणी दो प्रकार की है—एक आशारूप; और दूसरी मार्गको जाने बिना स्वाभाविक उपशम होनेरूप। आशारूप उपशम श्रेणीवाला आशका आराधन होनेतक पतित नहीं होता, किन्तु पिछला तो एकदम ठेठ पहुँच जनें बाद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है। यह आँखसे देखी हुई, और आमामें अनुभव हुई बात है। संभव है, यह किसी शास्त्रमें मिल भी जाय, और न मिले तो कोई हर्ज नहीं। पर हम तीर्थकरके हृदयमें थी, यह हमने जान लिया है।

दशपूर्वधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विधानमें जनें जो लिखा है वह ठीक है। हमने तो बहुत ही अधिक कहा था; परन्तु उसमेंसे थोड़ा ही काली बन है; और प्रकाशका पुरुष गृहस्थावासमें है, बाकीके गुप्तमें हैं। कोई कोई जानने भी हैं, परन्तु जनें इतना योगबल नहीं।

आधुनिक कहे जानेवाले मुनियोंका सूत्रार्थ सुननेतकके भी योग्य नहीं। मूत्र नेत्र इतने करनेकी कुछ दिनों पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी। मूत्र और उसके कोने कोने सब कुछ जनें हैं।

(२)

(१) जिनमें मार्ग चला है, ऐसे महान् पुरुषोंके विचार, वचन, निर्मयना जरूर जानना ही थे।

एक राज्यके प्राप्त करनेमें जितने पराक्रमकी आवश्यकता है उममें भी वही अधिक उन्नत आवश्यकता और अभिप्रायमहिन धर्म-संतानिके चलानेके लिये चाहिए।

थोड़े समय पहिले मुझमें वैसी तयारूप शक्ति मादस होती थी, अभी उममें निरुद्ध है अन्नी है, उमका हेल क्या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है।

(४) मूढ.

लोकसंस्थान !

धर्म अधर्म अस्तिकायरूप द्रव्य !

स्वामादिक अमम्यन्त्र !

अनादि अनंत सिद्धि !

अनादि अनंतका ज्ञान किस तरह हो !

आत्माका संकोच-विस्तार !

भिन्न ऊर्ध्वगमन—चेतन, शब्दकी तरह क्यों नहीं है !

केरज्ज्ञानमें लोकलोकका ज्ञान कैसा होता है !

गोरक्षिणि गव्यादाका हेतु !

शाश्वत वस्तु लक्षण !

उत्तर.

उन उन स्थानोंमें रहनेवाली सूर्य चन्द्र शरि स्तु

अथवा नियमित गति हेतु !

दुःखम सुखम आदि काण्ड !

मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण !

अमिकाय आदिका निमित्तयोगने एकरूप उपा

हो जाना !

एक सिद्धमें अनंत सिद्धोंकी अग्राहना !

१४८

(१)

उपशमभाव

बम्बई, कार्तिक १११

सोच भावनाओंसे भूषित होनेपर भी जहाँ स्वयं सर्वोत्कृष्ट माना गया है, वहाँ दूसरोंकी उपा-
टनाके कारण अपनी ग्यूनता होनी हो, और कोई मत्सरभाव आकर चला जाय तो वह उसकी उपा-
मार था, शायिक नहीं था; यह नियम है ।

(२)

यह दशा क्यों घट गई ! और वह दशा बढ़ी क्यों नहीं ! लोकके संरंभसे, मानेछाने, प्र-
गृहणनेमें, और भी आदि परिपक्षोंकी जय न करनेसे ।

जिस क्रियामें जीवको रंग लगता है, उसकी वही स्थिति होती है, ऐसा जो विनमर-
अभिप्राय है वह मय है ।

श्रीमद्भारतने मदानोदनीयके जो तीम स्थान कहे हैं, वे सत्य हैं ।

अनंतज्ञानी पुरुषोंने जिसका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं कहा और जिसके स्वामी ही एका-
अंश दी है, ऐसे कानने जो व्याकुल नहीं हुआ, वही परमात्मा है ।

१४९

बम्बई, कार्तिक सुदी १४, १११

अनन्तकाटने अन्माको आन्तरिकता जो भ्रान्ति हो रही है, यह एक अवाञ्छित अन्त-
कानने वेनी दान है । जहाँ मन्त्रिणी गति नहीं, वहाँ वचनकी गति कैसे हो सकती है !

विनन्दर उदात्तनताके क्रमका संवदन करना; सन्तुष्टकी मन्त्रिमें लीन होना, सन्तुष्टके स्त्री-
वैका स्मरण करना; सन्तुष्टकी लक्षणोंका विनन्दन करना; सन्तुष्टकी सुखादि का हृदये प्रवेश

संभव है, वह मार्ग संप्रदायकी रीतिद्वारा बहुतसे जाँचोंको निभ भाँ जाय, किन्तु दर्शनकी रीतिसे तो वह विरटे ही जाँचोंको प्राप्त होता है ।

यदि जिनभगवान्का अभिन्न मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संप्रदाय-भेदकी कोटिसे निरूपण होना विटकुल असंभव है, क्योंकि उस मार्गकी रचनाको संप्रदायिक स्वरूपमें लाना अत्यन्त कठिन है ।

दर्शनकी अपेक्षासे किसी जाँचका उपकार होने जितना विरोध आता है ।

(२) जो कोई मझान् पुरुष हुए हैं वे पहिलेसे ही स्वरूप (निजशक्ति) समझ सकते थे, नार्थी मझान् कार्यके बाँझको पहिलेसे ही अव्यक्तस्वरूपमें बन्द किए रखते थे—अथवा स्वाचरणको अविरोध जैसा रखते थे ।

सुसमे वह दशा विशेष विरोधमें पड़ी हुई जैसी नाझन होती है । वह विरोध क्यों नाझन होता है, उसके कारणोंको भी यहाँ लिख देता हूँ:—

१. संसारीकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे ।

२. ब्रह्मचर्यका धारण ।

(३)

शीतराग दर्शन

(१) उद्देश प्रकरण.

सर्वज्ञ-मीमांसा.

पददर्शन अवलोकन.

शीतराग अभिप्राय विचार.

व्यवहार प्रकरण.

मुनिवर्ग.

जागारधर्म.

मत्तमतांतर निराकरण.

उपसंहार.

(२) नवतत्त्वविवेचन.

गुणस्थानविवेचन.

कर्मप्रकृतिविवेचन.

विचारपद्धति.

श्रवणादिविवेचन.

बोधबीजसंपत्ति.

जाँचाजाँचविभक्ति.

सुखानन्दभावना.

(३) अंग. उपनि. मूल. छेद.

आशय प्रकाशिता टीका.

व्यवहारहेतु.

परमार्थहेतु.

परमार्थ गौणताकी प्रसिद्धि.

व्यवहार विस्तारका पर्यवसान.

अनेकांतघट्टि हेतु.

स्वगत मतान्तर निवृत्तिप्रदल.

उपक्रम. उपसंहार. अविमर्श. लोकवर्गन

स्थूलतत्त्व हेतु.

वर्तमानकालमें आनन्दतापन भूमिका.

शीतरागदर्शन व्याख्याका अनुक्रम.

अनेक महापुरुषोंने इस कालको कठिन कहा है; यह बात निस्सन्देह सत्य है; क्योंकि मर्त में समग्न विदेश चले गये हैं, अर्थात् संप्रदायमें नहीं रहे, और इनके मित्रे बिना जीवका छुटकारा नहीं। इस कालमें इनका मित्रना दुःखम हो गया है, इसीलिये इस कालको दुःखम कहा है, यह बात ही है। दुःखमके विषयमें कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने अध्या बोझों की इच्छा नहीं रही। चेष्टाके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्चल इच्छा है।

ॐ श्रीसद्गुरुचरणाय नमः

१५४

बम्बई, कार्तिक वरी ९ शुक्र. १९१३

मुनि.....के संबंधमें आपका लिखना यथार्थ है। भव-स्थिति की परिपक्वता हुए बिना, भंडारी तथा बिना, और संत-चरणकी सेवा बिना तीनों कालमें भी मार्गका मित्रना कठिन ही है।

जीरके संसार-परिश्रमणके जो जो कारण हैं, उनमें मुख्य सबसे बड़े कारण ये हैं कि सारे विद्वान् के विषयमें शंक्ति है, उमी ज्ञानका उपदेश करना; प्रगटरूपमें उसी मार्गकी रक्षा करना; वह उसके विषे हरपने चरित्र-चिह्न भाव होनेपर भी अपने श्रद्धालुओंको उसी मार्गके पथार्थ होनेका उद्देश देना। इसी तरह यदि आप उस मुनिके संबंधमें विचार करेंगे तो यह बात ठीक ठीक लागू होगी।

विमर्श जीव स्वयं ही संकामें दुर्बलियाँ लाता हो, फिर भी यदि वह निःशक्त मार्गके उद्देश के लिए ईश्वर-समन्त जीवन बिना दे, तो यह उसके विषे परम शोचनीय है। मुनिके संबंधमें यह पर कुछ कठोर भावमें लिखा गया है, ऐसा भावम होता है; फिर भी यहाँ वैसा अभिप्राय लिखा भी नहीं है। जैसा है वैसाका वैसा ही करुणार्द्र चित्तसे लिखा है। इसी तरहमें दूसरे अनेक पूर्वाश्रयों भटके हैं, वर्तमानकालमें भटक रहे हैं, और भविष्यकालमें भी भटकेगे।

जो छुटनेके विषे ही जीना है, वह संबंधमें नहीं आता, यह वाक्य निःसंदेह अनुभव है। बलवत्ता त्याग करनेपर ही छुटकाग होता है, ऐसा समझनेपर भी उमी संबंधकी हृदि कानेवत्ता, उर्ध्वमें अन्तः प्रत्यक्ष स्थापित करना, और पृथ्वीका प्रतिपादन करना; यह जीवको बहुत ही शक्ति भटकानेवाला है। यह बुद्धि समाग-समायामके निकट आये हुए जीवको ही होती है; और अन्तः चरित्रकी उमी परवर्तमान आत्मा होनेपर भी उसका त्याग करके कर-यात्रेमें निष्ठा प्रवृत्ति के लिए उसे जीव संतके चरणोंको अलग अलग प्रेमभावमें पूजने दे, और वे जगत् ही छुट गये हैं।

इन्द्रधनुकी ऐसी दृष्टि है कि छुटनेके इच्छुकको बाँधना नहीं, और बाँधनेके इच्छुकको छुटाना नहीं। यहाँ किसी दृष्टिकोण जीवको ऐसी शंका हो सकती है कि जीवको तो वैरा का ही भाव नहीं आता, मरको छुटनेकी ही इच्छा रहती है, तो फिर जीव क्यों बाँध जाता है। इस दृष्टिकोण ही स्पष्ट है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि विमर्श छुटनेकी दृष्ट इच्छा होती है, दूसरे के लिए दया ही निरंतर रहती है, और इस कारणका सारी यह सत्य है।

करना; उनके मन, वचन और कायकी प्रत्येक चेष्टाके अद्भुत रहस्योंका फिर फिरसे निदिव्यासन
—: और उनके द्वारा माने हुएको सर्वथा मान्य करना ।

१५०

बम्बई, कार्तिक सुदी १४, बुध. १९४७

निरंतर एक ही श्रेणी रहती है । पूर्ण हरि-रूपा है ।

(सत् श्रद्धाको पाकर)

जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका संग रखो ।

१५१

बम्बई, कार्तिक वदी ३ शनि. १९४७

यह हृदय विश्वासपूर्वक मानना कि यदि इसको उदयकालमें व्यवहारका बंधन न होता तो यह
[और दूसरे बहुतसे मनुष्योंको अपूर्व हितको देनेवाला होता । जो कुछ प्रवृत्ति होती है, उसके कारणसे
[ने कुछ विषमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निवृत्ति होती तो वह दूसरी आत्माओंके लिये मार्ग
[उनके कारण हो जाता । अभी उसे विद्वेष्ट होगा । पंचमकालकी भी प्रवृत्ति है; इस भवमें मोक्ष
[नेत्रसे मनुष्योंका संभव होना भी कम है; इत्यादि कारणोंसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके लिये
[उ खेद नहीं ।

१५२

बम्बई, कार्तिक वदी ५ सोम. १९४७

संतकी शरणमें जा

संसंग यह बड़ेसे बड़ा साधन है ।

सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं ।

त दो विषयोंका ज्ञान इत्यादिसे उनको उपदेश करते रहना । सत्संगकी वृद्धि करना ।

१५३

बम्बई. नागुदा मोहल्ला, कार्तिक वदी ९ शुक्र. १९४७

एक ओर तो परमार्थ-मार्गकी शीघ्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अल्प
' लय ' में लीन हो जानेकी इच्छा रहती है । यह आत्मा अल्प ' लय ' में पूरी पूरी समाविष्ट हो गई
है । योगके द्वारा समावेश करना यही एक रटन लगी हुई है । परमार्थके मार्गको यदि बहुतसे सुमुमुक्षु
पत्तों, अल्प-समाधि पावें, तो बहुत अच्छा हो, और इतके लिये कुछ मनन भी है । दीनबंधुकी जैसी
इच्छा होगी वैसा हो रहेगा ।

निरंतर ही अद्भुत दशा रहा करती है । हम अवधूत हुए हैं; और अवधूत करनेकी बहुतसे
[योगके प्रति दृष्टि है ।

महावीरदेवने इस कालको पंचमकाल कहकर दुःखन कहा, व्यासने कलियुग कहा, इस प्रकार

अनेक महापुरुषोंने इस कालको कठिन कहा है; यह बात निस्सन्देह सत्य है; क्योंकि मीत्रों के सत्संग विदेश चले गये हैं, अर्थात् संप्रदायमें नहीं रहे, और इनके मिले बिना जीवका छुटकारा नहीं। इस कालमें इनका मिलना दुःख हो गया है, इसीलिये इस कालको दुःख कहा है, यह बात ही है। दुःखमें विषयमें कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने अपना बोटनेकी इच्छा नहीं रही। चेष्टाके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्चय इच्छा है।

ॐ श्रीसद्गुरुचरणाय नमः

१५४

वर्ष ई, कार्तिक वदी ९ शुक्र. १११

मुनि.....के संबंधमें आपका लिखना यथार्थ है। मन्-स्थितिकी परिपक्वता हुए बिना, रं-बंधुकी कृपा बिना, और संत-चरणकी सेवा बिना तीनों कालमें भी मार्गका मिलना कठिन ही है।

जीवके संसार-परिभ्रमणके जो जो कारण हैं, उनमें मुख्य सबसे बड़े कारण ये हैं कि तत्त्व ज्ञानके विषयमें शंकाएँ हैं, उसी ज्ञानका उपदेश करना; प्रगटरूपमें उसी मार्गकी रक्षा करना; उसके लिये हृदयमें चल-विचल भाव होनेपर भी अपने श्रद्धालुओंको उसी मार्गके पथार्थ होनेका उद्देश्य देना। इसी तरह यदि आप उस मुनिके संबंधमें विचार करेंगे तो यह बात ठीक ठीक लागू होगी।

जिसका जीव स्वयं ही शंकाओं में डूबकियों खाता हो, फिर भी यदि वह निःशंक मार्गके उपदेश देनेका दम रखकर समस्त जीवन बिता दे, तो यह उसके लिये परम शोचनीय है। मुनिके संबंधमें यही पर कुछ कठोर भावमें लिखा गया है, ऐसा मादूम होता है; फिर भी यहाँ वैसा अभिप्राय रिक्त भी नहीं है। जैसा है वैसाका वैसा ही करुणार्द्र चित्तसे लिखा है। इसी तरहसे दूसरे अनंत और पूर्वकालमें भटके हैं, वर्तमानकालमें भटक रहे हैं, और भविष्यकालमें भी भटकेगे।

जो छूटनेके लिये ही जीता है, वह बंधनमें नहीं आता, यह वाक्य निःसंदेह अनुभव है। बंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी बंधनकी इच्छा करनेवाला उसमें अपना महत्त्व स्थापित करना, और पूज्यताका प्रतिपादन करना; यह जीवको बहुत ही बुरी भटकानेवाला है। यह बुद्धि संसार-साँगाके निकट आये हुए जीवको ही होती है; और कर्म शक्तवर्ती जैसी पदवीपर आरुढ़ होनेपर भी उसका त्याग करके कर-भ्रात्रों में मित्रा मीनसार करने वाले ऐसे जीव संतके चरणोंको अनंत अनन्त प्रेमभावसे पूजते हैं, और वे जरूर ही छूट जाते हैं।

दीनबंधुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुकको बंधना नहीं, और बँधनेके इच्छुकको बंधन नहीं। यहाँ किसी शंकाशील जीवको ऐसी शंका हो सकती है कि जीवको तो बंधना कभी भी बंधन नहीं लगता, सबको छूटनेकी ही इच्छा रहती है, तो फिर जीव क्यों बँध जाता है? यह संदेह इतना ही समाधान है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको बँधना शंका ही मिट जाती है; और इस कथनका साक्ष्य यह सत्य है।

१५५ बम्बई, कार्तिक वरी १४ शुक्र. १९४७

अंतराजों परमार्थ इच्छियोंको थोड़े समयतक प्रगट करनेकी इच्छा नहीं होती । धर्मकी इच्छा करनेवाले प्राणियोंके पत्र, प्रश्न आदिको तो इस समय बंधनरूप माला हैं; क्योंकि जिन इच्छाओंको कभी हालमें प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अंश विवश होकर इनके कारणसे प्रगट करने पड़ते हैं ।

नित्य नियमों के तहत तथा अन्य सब भाईयोंको इस समय तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जिस किसी भी मार्गसे अंततःकाष्ठसे प्रसिद्ध आग्रह, अनेकानेक, और असंशयका मार्ग हो उसी मार्गमें धृति लगायी चाहिये; यही चित्तवत रखनेसे और परमेश्वरका इद विश्वास रखनेसे कुछ अंशोंमें जय प्राप्त हो सकेगा ।

१५६ बम्बई, कार्तिक वरी १४ शुक्र. १९४७

अभी हालमें तो मैं किसीको भी सत्यरूपसे धर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी मेरी इच्छा नहीं है । इच्छा न होनेका कारण उदयमें रहनेवाले कर्म ही हैं । मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी जिहाद हो वह धर्मप्राप्त महापुरुषसे ही धर्मको प्राप्त करे, तथापि मैं जिस वर्तमानकाष्ठमें हूँ वह काष्ठ ऐसा नहीं है ।

सबसे पहिले मनुष्यमें यथायोग्य जिहादपना आना चाहिये; पूर्वके जाग्रहों और असंशयको हथपना चाहिये; और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह स्वयं भी उसे पाया हुआ है कि नहीं, इस बातकी पूर्ण जाँच करनी चाहिये; यह बातकी समझने जैसी बात है ।

१५७ बम्बई, मंगसिर सुदी ४ सोम. १९४७

नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्फाटित घटाया है—

“ इस कालमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता । ”

“ इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ”

“ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ”

“ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता । ”

“ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्त नहीं होता । ”

अब इससे ऊपर सामान्य विचार करने हैं । पहिले एक आदर्शमें कहा कि इस कालमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता । ज्योंही यह वाक्य निकला त्योंही शंका हुई कि क्या इस कालमें महाविदेहसे भी मोक्ष नहीं जाते ! वहाँसे तो जा सकते हैं, इसलिये फिरसे वाक्य बोझो । अब उसने दूसरी बार कहा—इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । तब फिर प्रश्न हुआ कि जेहू, सुधर्मत्वानी इत्यादि कैसे मोक्ष चले गये ! वह भी तो यही काष्ठ था; इसलिये फिर वह सामान्यवाच्य पुरुष विचार करके बोला—‘इस कालमें, कोई भी इस कालमें जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता ।’ फिर प्रश्न

हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं ? उत्तर मिला कि हाँ, होता है । तो फिर शंकाकारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है तो मिथ्यात्वमे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं ? फिर सामनेवालेने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है । अन्तमें शंकाकार बोला कि ऐसा नहीं, परन्तु ऐसा होगा कि ' इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्त नहीं होता । '

इसमें भी अनेक भेद हैं । परन्तु यहाँतक कदाचित् साधारण स्याद्वाद मानें तो वह जैनशास्त्रके लिये स्पष्टीकरण हुआ जैसा गिना जायगा । वेदान्त आदि तो इस कालमें भी सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्तिका प्रतिपादन करते हैं, इसलिये अभी और भी आगे जाना पड़ेगा; उसके बाद जाकर बाक्यकी सिद्धि हो पाये । इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्मृत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो सत्पुरुषकी कृपासे ही सिद्ध हो सकता है ।

इस समय बस यही । थोड़े लिलेको बहुत समझना । ऊपर लिखी हुई सिर घुमा देनेवाली बातें निम्ने पसंद नहीं । शङ्करके श्रीफलका समीने बखान किया है; परन्तु यहाँ तो छालसहित अमृतका पल है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा स

अन्तमें आज, कल और हमेशाके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके बाद सब प्रा निर्भय रहना सीखना । आपको यह वाक्य कैसा लगता है ?

१५८

बम्बई, मंगसिर सुदी ९ शनि. १९

ॐ, सत्स्वरूप

यहाँ तो तीनों ही काल समान हैं । चाट्ट व्यवहारके प्रति विषमता नहीं है, और त्यागनेकी इच्छा रखली है, परन्तु पूर्व प्रकृतियोंके हटाने बिना कोई छुटकारा नहीं ।

कालकी दुःखमता.....से यह प्रवृत्ति मार्ग बहुतसे जीवोंको सत्का दर्शन करनेसे रोका

तुम सबसे यही अनुरोध है कि इस आत्माके संबंधमें दूसरोंसे कोई बातचीत मन करना ।

१५९ बम्बई, मंगसिर सुदी ११ शुभ. १९

आप हृदयके जो जो उद्गार टिक्ने हैं, उन्हें पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न हो परम प्रसन्नता होनी है, और फिर फिरसे सत्सुगका स्मरण हो आता है ।

आप भी जानते ही हैं कि इस कालमें मनुष्योंके मन मायामय स्रष्टिरी इच्छायुक्त हो ग किन्हीं गिरेले मनुष्योंका ही निर्वाण-मार्गकी दृढ़ इच्छायुक्त रहना संभव है; अथवा वह इच्छा विगड़ोको ही मनुष्यके चरणोंके सेवन करनेमें प्राप्त होनी है । इसमें संदेह नहीं कि महा अन्क इस कालमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्या उपाय किया जाय, इसमें तो सम्पूर्णतासे जब वह सुज्ञायेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा ।

हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं ? उत्तर मिला कि हाँ, होता है। तो फिर शंका काले पूछा कि यदि मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है तो मिथ्यात्वसे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं ? कि सामनेवालेने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अन्तमें शंकाकार बोला कि ऐसा नहीं, परन्तु ऐसा होगा कि ' इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्त नहीं होगा। '

इसमें भी अनेक भेद हैं। परन्तु यहाँतक कदाचित् साधारण स्याद्वाद माने तो वह जैनशास्त्रके लिये स्पर्धीकरण हुआ जैसा गिना जायगा। वेदान्त आदि तो इस कालमें भी सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्तिका प्रतिपादन करते हैं, इसलिये अभी और भी आगे जाना पड़ेगा; उसके बाद ही जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पावे। इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है, परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्मृत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो वह संपुरणकी कृपासे ही सिद्ध हो सकता है।

इस समय बस यही। थोड़े लिखेको बहुत समझना। ऊपर लिखी हुईं सिर घुमा देनेवाली बातें सिर में मुझे पसंद नहीं। शंकरके श्रीफलका सभीने बखान किया है; परन्तु यहाँ तो छालसहित अमृतका नी-यल है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकता।

अन्तमें आज, कल और हमेशाके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके बाद सब प्रसन्न निर्भय रहना सीखना। आपको यह वाक्य कैसा लगता है ?

१५८

बम्बई, मंगसिर सुदी ९ शनि. १९११

ॐ, सत्स्वरूप

यहाँ तो तीनों ही काळ समान हैं। चाइ व्यवहारके प्रति विषमता नहीं है, और उपाय त्यागनेकी इच्छा रखी है, परन्तु पूर्व प्रकृतियोंके हटाये बिना कोई छुटकारा नहीं।

कालकी दुःखमता.... से यह प्रवृत्ति मार्ग बहुतसे जीवोंको सत्का दर्शन करनेसे रोकता है।

तुम सबसे यही अनुरोध है कि इस आत्माके संबंधमें दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना।

१५९

बम्बई, मंगसिर सुदी १३ बुध. १९११

आप हृदयके जो जो उद्गार लिखते हैं, उन्हें पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होंगे। परम प्रसन्नता होनी है, और फिर फिरसे सत्सुगका स्मरण हो आना है।

आप भी जानते ही हैं कि इस कालमें मनुष्योंके मन मायामय सपत्तिरी इच्छायुक्त हो गये हैं। किन्हीं विरले मनुष्योंका ही निर्वाण-मार्गसी दृढ़ इच्छायुक्त रहना संभव है; अथवा वह इच्छा निर्वाणियोंको ही मनुष्यके चरणोंके सेवन करनेसे प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं कि महा अंशकालमें इस कालमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्या उपाय किया जाय, इससे तो मर्त्यनाम जव वह सुशायेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा।

अग्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी प्राप्ति होकर अंधायन हट सकता है। अनारिकासे जीव उठे मार्गपर चट रहा है; यद्यपि उसने जग, तप, शास्त्राध्ययन वगैरे अनन्तवार किये हैं, तथापी ने कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कह दिया है।

सूयमदांगमूत्रमे जहौं भगवान् ऋषभदेवजीने अपने अज्ञानवै पुत्रोंको उपदेश किया है, और उदें मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहाँ इस तरहका उपदेश दिया है:—हे आयुष्मानों! इस जीने एक बग छोड़कर सब कुछ किया है; तो बनाओ कि वह एक बात क्या है? तो निधनपूर्वक कहते हैं कि मनुष्यका कहा हुआ वधन—उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं सुना, और ठीक रीतिमें नहीं धारण किया; और हमने उमीको मुनियोंका सामायिक (आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति) कहा है।

गुणमोक्षायामी जन्मभ्यामीको उपदेश देते हैं कि, जिसने समस्त जगत्का दर्शन किया है, ऐसे मदातीरमगतान्ने हमें इस तरह कहा है:—गुरुके आधीन होकर आचरण करनेवाड़े ऐसे अन्न पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है।

एक इमी जगह नहीं परन्तु सब जगह और सब शास्त्रोंमें यही बात कहनेका उदेश है।

आणाए धम्मो आणाए तवो

आज्ञाका आराधन ही धर्म है; आज्ञाका आराधन ही तप है—

यह आज्ञा जीवको समझमें नहीं आया, इसके कारणोंमेंसे प्रधान कारण स्वच्छंद है।

१६८

बम्बई, पृष्ठ ११९३

सन्द्यरूपको अनेकरूपसे अनन्य भक्तिसे नमस्कार

जिसको मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे सब विकल्पोंको छोड़कर केवल यही एक विचार कि निम्ने स्मरण करना आवश्यक है:—

“अनेकदाउमे जीव परिश्रमग कर रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती! जो यह निवृत्ति क्या करनेमें हो सकती है?”

इस वाक्यमें अनन्य अर्थ समाविष्ट है; तथा इस वाक्यमें उपरोक्त चिंतन किये बिना जो उसने उठे हट होकर तन्मय हुए बिना मार्गकी दिशाका किंचित् भी मान नहीं होता, वृत्ति नहीं हुआ, और मन्त्रिकाउमे भी नहीं होगा। हमने तो ऐसे ही जाना है, इसीसे तुम सबको भी इसी संज्ञा करना है; कि उग्रेके बाद ही, दूसरा क्या जलनेकी उत्पत्ति है, उस बातका क्या बतल है।

१६९

बम्बई, पाठ्य मुद्रा ७ की. ११९३

जिसे मु—दनेमें रहना पड़ता है ऐसे विद्वान् !

जैसे ही वे बड़े बड़ हैं—एक स्वच्छंद और दूसरा प्रविश्व। जिसकी स्वच्छंदता हटनेकी है, उसे इन्हींकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये; तथा जिसकी प्रविश्व हटनेकी इच्छा है, उसे दूसरे की आज्ञा करना चाहिये। यदि ऐसा न होगा तो बड़का बड़ा न होगा। जिसका स्वच्छंद न

अप्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी प्राप्ति होकर अंवापन हट सकता है। अनारिक्तान्त्रमे जी उन्हे मार्गपर चढ़ रहा है; यद्यपि उसने जप, तप, शास्त्राध्ययन वगैरे अनन्तवार किये हैं, तपनी जे कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कह दिया है।

सूर्यगङ्गासूत्रमें जहाँ मगवान् रूपमदेवजीने अपने अज्ञानवै पुत्रोंको उपदेश किया है, और उन्हे मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहाँ इस तरहका उपदेश दिया है:—हे आयुष्मानों! इस जीने एक स्र शोधकर सब कुछ किया है; तो बताओ कि वह एक बात क्या है! तो निधनपूर्वक कहते हैं कि साधुगुरुका कहा हुआ वचन—उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं सुना, और ठीक शीतिने नही धारण किया; और हमने उसीको मुनियोंका सामायिक (आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति) कहा है।

सुधर्मोगामी जगद्गामीको उपदेश देते हैं कि, जिसने समस्त जगत्का दर्शन किया है, ऐसे महावीरभगवान्ने हमें इस तरह कहा है:—गुरुके आधीन होकर आचरण करनेवाले ऐसे अनन्य पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है।

एक इसी जगद नहीं परन्तु सब जगद और सब शास्त्रोंमें यही बात कहनेका उदेश है।

आणाए यम्मो आणाए तवो

आज्ञाका आराधन ही धर्म है; आज्ञाका आराधन ही तप है—

यह आशय जीसको समझमें नहीं आया, इसके कारणोंमेंसे प्रधान कारण स्वच्छंद है।

१६८

बम्बई, मेष १९११

सन्स्वरूपको अमेदरूपसे अनन्य भक्तिसे नमस्कार

जिसको मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे सब विकल्पोंको छोड़कर केवल यही एक विचार कि सिधमे स्नान करना आवश्यक है:—

“अनन्यरूपमे जीव परिभ्रमण कर रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती! जो बह निवृत्ति क्या करनेमें ही सकती है!

इस वाक्यमें अनन्य अर्थ समाविष्ट है; तथा इस वाक्यमें उपरोक्त ध्यानन सिधमे सिना ओ उमने उने दृढ होकर तमस दृष्ट बिना मार्गकी दिशाका किचित् भी मान नहीं होगा, दृष्टि नही होगी, और नसिधका उमे भी नहीं होगा। हमने तो ऐसे ही जाना है, इसलिये तुम सबको भी स्नान शोध करना है; फिर उमके बाद ही, दूसरा क्या जाननेकी जरूरत है, उस बातका पता चलने है।

१६९

बम्बई, माघ सुदी ७ गी. १९११

सिधमे म—पनेमे रहना पड़ना है ऐसे विज्ञायु!

जीसके दो बड़े बंधन हैं—एक स्वच्छंद और दूसरा प्रतिबन्ध। जिसकी स्वच्छंदता हटनेकी है, उसे हटनेकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये; तथा जिसकी प्रतिबन्ध हटानेकी इच्छा है, उसे स्नान शोध करना चाहिये। यदि ऐसा न होगा तो बंधनका नाश न होगा। जिसका स्वच्छंद न है

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करने हो, स्वयं नियेव नहीं करना। जिसने ह्यात्ममें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकार प्रगट न करना। ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना (यह भी यदि वह स्वीकारता हो तो), जिससे उसका लक्ष्य मार्गकी ओर फिरे। बाकी ह्यात्ममें तो तुम सब अपनी सहाय्यके लिये ही मिथ्या धर्म-वासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सही। जो कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योगियोंके लिये मयचर्य महान् साधन है, और असंसंग महान् विघ्न है।

१७२ - बम्बई, मार्च सुदी ११ गु. १९११

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, तथा उपाधिमें नियम थोड़ा भी अस्वीकार लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी पूर्ण आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष्य रखनेका ध्यान रखना।

जिनका आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगाये रखे तो मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है? मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीव काय-कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नियम ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिका अन्तर्गत ही दिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो मनुष्यत्व समझमें आ जाती है।

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या कामनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महादुःखको दूर देनेकी मिथ्या कामनाएं किम तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाहिये करना।

१७३

बम्बई, मार्च सुदी ११

(१)

वचनावली

१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका समुत्थानमें विघ्न हुआ है, जो सब धर्मोंमें माना है।

२. जो निवृत्तिसे ही अपने आपको भूलवानेवाली अज्ञानता नाश होता है, ऐसा स्थिति मानना।

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पासमें ही होनी चाहिये; यह प्राप्तिस्थितिमें ज्ञानी अनेकाने बन है; तो भी जीव लोक-लज्जा आदि कारणोंमें अज्ञानीका आश्रय नहीं लेता, जो अन्तर्मुखी ब्रह्मत्वका भूत है।

४. जो ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चरन-चरिते, जो विचक्षण और मनी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छामें चरने हुए जीव अज्ञानिकत्वमें बंध जाये।

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, स्वयं निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकार प्रगट न करना। ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना (यह भी यदि वह हठ रखता हो तो), जिससे उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सत्सङ्गते लिये ही मिथ्या धर्म-वासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सीखो। ये कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान् साधन है, और असंसर्ग महान् विन है।

१७२ - बम्बई, माघ सुदी ११ पुष्य १९११

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-व्याचन न हो सकता हो तो अभी उसे खदे देना, पण उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना।

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगाये रखे तो मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है? मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कर्मका कारण है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिका अन्त्य विना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है।

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महालक्ष्मीको खदे हुए ऐसी मिथ्या वासनाएं किस तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

१७३

(१)

वचनावली

बम्बई, माघ सुदी ११ पुष्य १९११

१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुखसे वियोग हुआ है, ऐसा सब धर्मोंमें माना है।

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा एतदे रहित मानना।

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वामानिरूपमें स्वीकृत करने योग्य बात है; तो भी जीव लोक-उल्ला आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, अनंतानुबंधी कपायका मूल है।

४. जो ज्ञानकी प्राप्ति की इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चलना चाहिये; जिनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छासे चलते हुए जीव अनादिकालसे मटक पाए

५. जवतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छानुसार, अर्थात् उसकी आज्ञानुसार नहीं चला जाय, तब-तक अज्ञानकी निवृत्ति होना संभव नहीं ।

६. ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, धनकी आसक्तिका त्याग करके उसकी भक्तिमें लगे ।

७. यद्यपि ज्ञानी लोग भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उसको किये बिना मोक्षामिलायीको उपदेश नहीं लगता, तथा वह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुक्षु-ओंको ज्ञानीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है ।

८. ऋषभदेवजीने अपने अज्ञानवै पुत्रोंको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था ।

९. पराक्षित राजाको शुकदेवजीने यही उपदेश किया है ।

१०. यदि जीव अनन्त कालतक भी अपनी इच्छानुसार चलकर परिश्रम करता रहे तो भी वह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अन्तर्मुहूर्तमें भी केवल-ज्ञान पा सकता है ।

११. शास्त्रमें कहीं हुई आज्ञायें परोक्ष हैं, और वे जीवको अधिकारी होनेके लिये ही कहीं गई हैं; मोक्षप्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये ।

(२)

चाहे जैसे विकट मार्गसे भी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य है । सरल मार्ग मिलनेपर उपाधिके कारणसे तन्मय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नहीं उभराता; इस कारण खेद रहा करता है, और बारम्बार वनवासकी इच्छा हुआ करती है । यद्यपि वैराग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमें आत्माको कोई भी भेद नहीं लगता, परन्तु उपाधिके प्रसंग-के कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जख्खरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम स्नेहपर आवरण लाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह और अनन्य प्रेमभक्तिके आये बिना देहत्याग करनेकी इच्छा नहीं होती ।

यदि कदाचित् सब आत्माओंकी ऐसी ही इच्छा हो तो कैसी भी दीनतासे उस इच्छाको निवृत्त करना, किन्तु प्रेमभक्तिकी पूर्ण लय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और बारम्बार यही रटन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि 'वनमें जाँय' 'वनमें जाँय' । यदि आपका निरन्तर सत्संग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है ।

श्रीमद्भागवतमें गोपांगनाकी सुंदर आख्यायिका दी हुई है, और उनकी प्रेमभक्तिका वर्णन किया है । ऐसी प्रेमभक्ति इस कलिकालमें प्राप्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि कलिकालमें निश्चय भक्तिसे यही रटन लगी रहे तो परमात्मा अनुग्रह करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान करता है । यह दशा बारम्बार याद आती है; और ऐसा उन्मत्तपना परमात्माको पानेका परमद्वार है; यही दशा विदेही थी ।

भरतजीको हरिणके संगसे जन्मकी वृद्धि हुई थी, और उससे वे जड़भरतके भवमें असंग होकर

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, स्वयं निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकार प्रगट न करना। ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही बोड़े शब्दोंमें करना (वह भी यदि बहुत रखता हो तो), जिससे उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सत्तों लिये ही मिथ्या धर्म-वासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सीखो। ये कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान् साधन है, और असंसंग महान् विघ्न है।

१७२ - बम्बई, माघ सुदी ११ गुरु. १९१३

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, एतद् उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना।

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगाये रखे तो मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है! मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कलाकारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिका अर्थ ही विना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है।

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महाउध्वकी लगे हुए ऐसी मिथ्या वासनाएं किस तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाइ रखना।

१७३

बम्बई, माघ सुदी ११

(१)

वचनावली

१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुलसे वियोग हुआ है, इस सब धर्मोंमें माना है।

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा हस्त-रहित मानना।

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वामित्वरूपमें स्मरण आनेवाली बात है; तो भी जीव लोभ-लज्जा आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, व अनंतानुबन्धी करायका मूल है।

४. जो ज्ञानकी प्राप्ति की इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चलना चाहिये, जिन विनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छासे चलने हुए जीव अनारिकाउसे मटक पड़े।

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (आवक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हो, रूप भिन्न नही करना। जिसने हाथमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी भिन्न रूप प्रकट न करना। ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना (वर भी यदि वह सगुण हो तो), जिसमें उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बासी हाथमें तो तुम तब अपनी सत्त्वमें भिन्न ही निष्ठा धर्म-वामनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सीखे। ये कुछ दिन बर्तने योग्य है, उमरे जीरने कभी नहीं जाना; और याकी कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं, पर हर्षणा निश्चय है।

संगतके शिषे व्रतवर्षा महान् साधन है, और असंसंग महान् शिष्ट है।

१७२ - बम्बई, माघ सुदी ११ गुरु. १११

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-व्याचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, तब उपाधिमें शिष्य थोड़ा भी आकाश लेकर जिसमें चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें वैदर्भिक प्रवृत्ति है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रक्खेका ध्यान रक्खना।

जिसका आयुष्य समय है उसा संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगावे उसे बन्धनवश प्रकट होना कैसे संभव हो सकता है! मनुष्यकी सफलताके शिषे ही जीव लक्ष्य बंधन है, वेला निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके शिषे दिन दिन साधनोंकी प्रीति होनी है, उन्हे प्रत्यक्ष करनेके शिषे नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्ति का अर्थ ही निष्ठा जीवकी प्रवृत्ति दूर नही हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समयमें आ जाती है।

जो इसा वंश धर्मके रूपमें निष्ठा वामनाओंके सेवन करनेमें हुआ है; इस महान् साधनको ही ही, ऐसी निष्ठा वामनार्थ किम तरह दूर हो, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाह रक्खना।

१७३

(१)

वचनावली

बम्बई, माघ सुदी १११

१. जीव अपने आपकी भूटकरा है, और इसी कारण उसका समुत्पत्ति विधेय है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है।

२. इस निवृत्तिमें ही अपने आपकी भूटकराके अज्ञानका नाश होता है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है।

३. उस भूटकी प्रवृत्ति भूटके रूपमें ही होती है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है।

४. जो भूटकी प्रवृत्ति लक्ष्य करनी है उसे भूटकी प्रवृत्ति लक्ष्य करनी है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है, जो सब धर्मोंमें लक्ष्य है।

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उन्हें निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकार प्रगट न करना। ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही छोड़े शब्दोंमें करना (वह भी यदि वह स्वर रखता हो तो), जिससे उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सज्जने लिये ही मिथ्या धर्म-वासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सीखो। वे कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान् साधन है, और असंलग्न महान् विघ्न है।

१७२ - बम्बई, माघ सुदी ११ गु. ११३१

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, पर उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना।

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगाये राखे तो मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है? मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कल्पन कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्रतिफल योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिका अन्त्य ही बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है।

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महालक्ष्मीको रक्के हुए ऐसी मिथ्या वासनाएं किस तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाइ रखना।

१७३

(१)

यचनावली

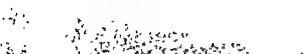
बम्बई, माघ सुदी ११३१

१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका ससुलसे वियोग हुआ है, तब सब धर्मोंमें माना है।

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा स्वीकार रहित मानना।

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वामयिकरूपमें स्वीकार आनेवाली बात है; तो भी जीव लोक-लज्जा आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, वह अनंतानुबंधी कायपक्ता मूल है।

४. जो ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चलना चाहिये, तब त्रिनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छासे चलते हुए जीव अनादिकालसे मरकट है।

जो कोई हमारे भी तुम्हारे सहवासी (धारक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करने से, निवेश नहीं करना। जिसने हान्डमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी निवेश प्रगट न करना। ऐसी धर्म-क्रिया किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना (बड़ भी यदि प्रगट करना हो तो), जिससे उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हान्डमें तो तुम सब अपनी क्रिया में ही निवेश धर्म-वामनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रसिद्धताका त्याग करना। ये कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीरने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योगनामके शिष्य ब्रह्मचर्य महान् साधन है, और असंसर्ग महान् विप्र है।

१७२ - बम्बई, माघ सुदी ११ पुष्य १९११

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-याचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, उपाधिमें निवेश थोड़ा भी अपराध है और जिसमें चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्ति वैजयंती प्रगट करती है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान करना।

शिक्षा आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगाये (कोई बन्धनवशात् मारुत होना कैसे संभव हो सकता है) मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीव बन्धन बंधक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्रतीति प्रगट है, उन्हें प्रगट करनेके लिये निष्पत्ति ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्ति प्रगट होने पर जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है।

जीवका बंधन धर्मके रूपमें निष्ठा वामनाओंके सेवन करनेमें हुआ है; इस महानुभावी प्रवृत्ति को ही निष्ठा वामनार्थ किम तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाहिए।

१७३

बम्बई, माघ सुदी ११ पुष्य १९११

(१)

वचनायली

१. जीव अपने आपकी मूढ़ता है, और इसी कारण उसका समुल्लेख मिलेगा। जीव अपने अपने स्वभाव में है।

२. इन मित्रोंमें ही अपने आपकी मूढ़ताके लिये अज्ञानका भाव होता है, जो जीव अपने स्वभाव में है।

३. उन जीवकी प्रवृत्ति जीवोंके समझमें ही होती चाहिये, यह प्रवृत्ति जीवोंके स्वभाव में है; जो भी जीव लोक-लज्जा आदि कारणोंमें अज्ञानका अभाव नहीं होता है वह प्रवृत्ति जीवोंके स्वभाव में है।

४. जो जीवकी प्रवृत्ति इच्छा करना है उसे जीवोंकी इच्छाप्रवृत्ति बंधन नहीं है, जिसमें अज्ञान ही प्रवृत्ति कहते हैं। अज्ञान इच्छामें प्रवृत्ति दूर जीव प्रवृत्तिप्रवृत्ति में प्रगट है।

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (थावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करने हो, स्वयं निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकार प्रगट न करना। ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना (वह भी यदि बहुत रखता हो तो), जिससे उसका लक्ष्य मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सरलता ठिये ही मिथ्या धर्म-वासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना संगे। ये कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योग्यताके लिये प्रसन्नचर्य महान् साधन है, और असंसंग महान् विघ्न है।

१७२ - बम्बई, माघ सुदी ११ गु. १९१३

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, उस उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी बात आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष्य रखनेका ध्यान रखना।

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगाये रखे तो मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है! मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कष्टकर है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये दिन दिन साधनोंकी प्रतिफल योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिका अन्त्य ही बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है।

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महाउपश्रुति के हुए ऐसी मिथ्या वासनार्थ किस तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाह रखना।

१७३

(१)

वचनावली

बम्बई, माघ सुदी ११

१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका समुल्लसते विषेण इशारे, सब धर्मोंमें माना है।

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा स्वीकारित मानना।

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वाभाविकरूपमें स्वीकारनेवाला बात है; तो भी जीव लोक-लज्जा आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, व अनंतानुबंधी कषायका मूल है।

४. जो ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार बहना चाहिये, देव विनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छासे चलते हुए जीव अनारिक्तसे मग्न हो।

तो कोई दूसरे भी तुम्हारे महावासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करने हो, एक नियम नहीं करना। जिसने ह्यन्तमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किये करने प्रणय न करना। ऐसी धर्म-क्रिया किसी दृढ़ विज्ञानसे ही छोड़े शब्दोंमें करना (वह भी यदि बहुत लम्बा हो तो), जिसमें उसका उच्च मार्गकी ओर फिरे। बाकी ह्यन्तमें तो तुम सब अपनी सम्पत्ति में ही निरत धर्म-व्यवसायोंका, नियम आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना कहे। जो कुछ फिर करने योग्य है, उसे जीने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी फिर करने योग्य नहीं, पर हमारा निधय है।

संसारको भिन्न अकारण महान् साधन है, और असंसर्ग महान् मित्र है।

१७२ - बम्बई, माघ सुदी ११ गु. १९१

उत्तरि-योगके कारण यदि शाल्य-व्याचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, पर उत्तरिमें भिन्न थोड़ा भी अपकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें वैशेषिक का अन्तर्गमन है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना।

विश्वता अणुका सम्यक् है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगी रहने के अन्तर्गत ही रहना केने संभव हो सकता है। मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीव लक्ष्य प्राप्त है, ऐसा निधय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्रविष्टि आवश्यक है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये निर्या ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्ति का अन्तर्गत ही जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ सकती है।

जीवता करने धर्मके लक्ष्यमें निर्या वामनाओंके सेवन करनेमें हुआ है; इस महाप्रयत्न में ही निर्या वामनाओं किम तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाहिये।

१७३

बम्बई, माघ सुदी ११

(१)

वचनावली

१. जीव करने अणुको मूढगता है, और इसी कारण उसका समुत्पत्ति निर्या ही है, यह समझना चाहिये।

२. जीव निर्यामें ही करने अणुको मूढगताके अन्तर्गत ही रहना है, ऐसा ही समझना चाहिये।

३. इस अणुकी प्रवृत्ति करने अणुमें ही होती चाहिये, यह समझना चाहिये। अणुकी प्रवृत्ति करने अणुमें ही होती चाहिये, यह समझना चाहिये। अणुकी प्रवृत्ति करने अणुमें ही होती चाहिये, यह समझना चाहिये।

४. जीव करने अणुकी प्रवृत्ति करने अणुमें ही होती चाहिये, यह समझना चाहिये। अणुकी प्रवृत्ति करने अणुमें ही होती चाहिये, यह समझना चाहिये। अणुकी प्रवृत्ति करने अणुमें ही होती चाहिये, यह समझना चाहिये।

रहे थे। इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि असंगताके बिना परम दुःख होता है। अनंतकालसे प्राणीको जितना यम दुःखदायक नहीं लगता उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक लगता है। ऐसी बहुतसी अंतर्वृत्तियाँ हैं जो एक ही प्रवृत्ति हैं, जो छिपी भी नहीं जाती, और उन्हें छिपे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका विवेक खलता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं मिलता। उदयकर्म भोगते हुए दोनों का कर्म जित नहीं। भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है।

सत् सत् और सत्के साधन स्वरूप आप वहाँ हैं। अधिक क्या कहें! ईश्वरकी इच्छा ऐसी है, और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामें न रहे और नष्ट करें। परम.....के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारब्ध कर्म प्रबल है।

१७४

बम्बई, माघ वरी १, १९११

सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके बश है, यह हम श्रिता,

जिसने हृदयमें इस बातका अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी है

यहाँ परमानन्द है। असंगवृत्ति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन मादम होता है। किसी यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुए हैं, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-नव हैं; और तीनों कालमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे।

आज प्रभातसे निरंजनदेवका कोई अद्भुत अनुमह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत रिसे इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है। श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपियों भगवान् वासुदेव (कृष्णचन्द्र) को मत्स्यनदी के किनारे रखकर बेचनेके लिये निकली थी; वह प्रमंग आरंभ था याद आ रहा है। जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्रदल-कमल है, और वही यह कमल ही मटकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान है, वे ही यहाँ भगवान् वासुदेव हैं। समुदाय चित्तवृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उल्लासमें आकर दूसरी किन्हीं सुमुख जानवों कहती है कि 'कोई माधव छो, हँरे कोई माधव छो'—अर्थात् वह वृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुष प्राप्ति हो गई है, और वस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्राप्त करो। उल्लासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुराणे प्राप्त करो, और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें। हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देती हैं; कोई ग्राहक न, अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें।

मटकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल-कमलमें रहने भगवान् मिल गये हैं। मत्स्यनदी केवल नाममात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मत्स्य निकासे तो केवल एक अमृतरूपी वासुदेवभगवान् ही निकलते हैं। इस कथाका असली मूल सत्य

रहे थे । इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो ॥ कि असंगताके बिना परम दुःख होता है । अनन्तकालसे प्राणीको जितना यम दुःखदायक नहीं कर उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक लगता है । ऐसी बहुतसी अंतर्दृष्टियाँ हैं जो एक ही प्रकृति हैं, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आकाश विना घट खंडता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं मिलता । उदयकर्म भोगते हुए दानना कल नहीं । भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है ।

सत् सत् और सत्के साधन स्वरूप आप वहाँ हैं । अधिक क्या कहें ! ईश्वरकी इच्छा ऐसी है, और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपायविशुद्ध दशामें न रहे और नष्ट करें । परम.....के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहे, परन्तु प्रारब्ध कर्म प्रबल है ।

१७४

बम्बई, माघ वरी ३, १९११

सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह शुभ शिक्षा,

जिसने हृदयमें इस यातका अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी है

यहाँ परमानन्द है । असंगति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन माना होता है । जिस यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सर्वस्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुए है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रत्न हैं; और तीनों कालमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे ।

आज प्रभातसे निरंजनदेवका कोई अमृत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है । आज बहुत दिने इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है । श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपीसों ब्रह्म वासुदेव (कृष्णचन्द्र) को मत्स्यनदीमें रखकर बेचनेके लिये निकली थी; वह प्रसंग आज गुरु पाद आ रहा है । जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्रदल-कमल है, और वही यह मत्स्य मत्स्यी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान् वासुदेव हैं । सद्गुरुने चित्तवृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उल्लासमें आकर दूसरी किन्ही मुमुक्षु ब्रह्मदेव कहती है कि 'कोई माधव लो, हँरे कोई माधव लो'—अर्थात् वह वृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुष प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं । इसलिये तुम इसे प्राप्त करो । उल्लासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुरुषप्राप्ति प्राप्त करो, और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषसे दे देंगे । हम इसे मत्स्यीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देती हैं; कोई ग्राहक अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें ।

मत्स्यीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल-कमलमें ब्रह्म भगवान् मिल गये हैं । मत्स्यनदीका केवल नाममात्र ही है । यदि समस्त सृष्टिको नष्ट कर निकालें तो केवल एक अमृतरूपी वासुदेवभगवान् ही निकलते हैं । इस कथाका असुरी मूल सत्य

रहे थे। इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि असंगताके बिना परम दुःख होता है। अनंतकालसे प्राणीको जितना यम दुःखदायक नहीं लगता उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक लगता है। ऐसी बहुतसी अंतर्वृत्तियाँ हैं जो एक ही प्रकार की हैं, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका निवेदन खलता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं मिलता। उदयकर्म भोगते हुए दानता काम नहीं। भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है।

सत् सत् और सत्के साधन स्वरूप आप वहाँ हैं। अधिक क्या कहें! ईश्वरकी इच्छा है कि, और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशमें न रहे और प्रसन्न करें। परम.....के कारण प्रेममक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारम्भ कर्म प्रबल है।

१७४

बम्बई, माघ वदी ३, १९११

सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह शुभ विज्ञा।

जिसने हृदयमें इस बातका अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी है

यहाँ परमानन्द है। असंगति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन मान्य होता है। किसी यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सम्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रव हैं; तीनों कालमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे।

आज प्रभातमें निरंजनदेवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिने इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है। श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपीनी बाण वासुदेव (कृष्णचन्द्र) को मत्स्यनकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिये निकली थी; वह प्रसंग भव गूँ याद आ रहा है। जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्रदल-कमल है, और वही वह मत्स्य मटकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान् वासुदेव हैं। सदा जहाँ चित्तवृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उल्लासमें आकर दूसरी किन्हीं सुखों का कहती है कि 'कोई माधव छो, हॉर कोई माधव छो'—अर्थात् वह वृत्ति कहती है कि हमें भी माधव प्राप्ति हो गई है, और वस यह एक ही प्राप्ति करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्ति करनेके योग्य नहीं। हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देती हैं; कोई ग्राहक अचट प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें।

मटकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल-कमल में मत्स्य भगवान् मिल गये हैं। मत्स्यनका केवल नाममात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मत्स्य निकाटे तो केवल एक अमृतरूपी वासुदेवभगवान् ही निकलने हैं। इस कथाका अन्तरीय अर्थ

रहे थे। इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आनी है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि असंगताके बिना परम दुःख होता है। अनंतका उसे प्राणीको जितना यम दुःखदायक नहीं लगता उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक लगता है। ऐसी बहुतसी अंतर्वृत्तियाँ हैं जो एक ही प्राणी हैं, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रखा नहीं जाता; और आपका विवेक खलता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं मिलता। उदयकर्म भोगते हुए दीनता कल दौरे नहीं। भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है।

सत् सत् और सत्के साधन स्वरूप आप वहाँ हैं। अधिक क्या कहें! ईश्वरको इच्छा नहीं है, और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशम न रहे और मल्ल फरें। परम.....के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारब्ध कर्म प्रयत्न है।

१७४

बम्बई, माघ वरी ३, १९१९

सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह गुप्त विज्ञा,

जिसने हृदयमें इस यातका अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी है

यहाँ परमानन्द है। असंगति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन मान्न होता है। किन्तु यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित है, ऐसे महामाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रज हैं। तीनों कालमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे।

आज प्रभातसे निरंजनदेवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिने इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है। श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपीयों मान्वासुदेव (कृष्णचन्द्र) को मक्खनकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिये निकली थी; वह प्रसंग जब था पाद आ रहा है। जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्रदल-कमल है, और वही यह मक्खन मटकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान् वासुदेव हैं। सदाशिव चित्तशक्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उल्लासमें आकर दूसरी किन्हीं मुमुक्षु आत्माओं कहती है कि 'कोई माधव खो, हँरे कोई माधव खो'—अर्थात् वह वृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुष प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्राप्त करो। उल्लासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुण्यप्राप्ति प्राप्त करो, और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुष दे दें। हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देती हैं; कोई ग्राहक अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें।

मटकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल-कमलमें बहुरंग भगवान् मिल गये हैं। मक्खनका केवल नाममात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मक्खन न निकालें तो केवल एक अमृतरूपी वासुदेवभगवान् ही निकलते हैं। इस कथाका असली मूल सत्य

रहे थे। इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो कि असंगताके बिना परम दुःख होता है। अनंतकालसे प्राणीको जितना यम दुःखायक नहीं उससे भी अधिक हमें संग दुःखायक लगता है। ऐसी बहुतासी अंतर्दृष्टियाँ हैं जो एक ही हैं, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपकी चिन्ता खलता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं मिलता। उदयकर्म भोगते हुए दीना करने नहीं। भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है।

सत् सत् और सत्के साधन स्वरूप आप वहाँ हैं। अधिक क्या कहें! ईश्वरको दिया है, और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशमं न रहे और करें। परम.....के कारण प्रेममक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारब्ध कर्म प्रयत्न है।

१७४

बन्द, नाथ बरी है।

सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह हम निश्चि

जिसने हृदयमें इस बातका अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी है

यहाँ परमानन्द है। असंगति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन मान्य होता है। यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रतीति है, ऐसे महामाय ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-तानों काळमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे।

आज प्रभातमें निरंजनदेवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है। श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपिनी वासुदेव (कृष्णवन्द) को मत्स्ननकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिये निकली थी; वह प्रसंग याद आ रहा है। जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही राहसरल-कमल है, और वही परम मटकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान् वासुदेव हैं। सचित्तवृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उल्लासमें आकर दूसरी किन्हीं सुसुख कहती है कि 'कोई माधव लो, हॉरे कोई माधव लो'—अर्थात् वह वृत्ति कहती है कि हमें आर्ति प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके लिये इसलिये तुम इसे प्राप्त करो। उल्लासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस प्राप्त करो, और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुष हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देती हैं; कोई अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें।

मटकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सत्सरल-कमलमें भगवान् मिल गये हैं। मत्स्ननका केवल नाममात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मत्स्नन निकाळें तो केवल एक अपृथक् रूपी वासुदेवभगवान् ही निकलते हैं। इस कथाका असली मू

रहे थे । इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जग है कि असंगताके बिना परम दुःख होता है । अनंतकालसे प्राणीको जितना यम दुःखदायक नहीं लग उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक लगता है । ऐसी बहुतसी अंतर्दृष्टियाँ हैं जो एक ही शब्द हैं, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका विवेक खलता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं मिलता । उदयकर्म मोगते हुए दीनता करना नहीं । भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है ।

सत् सत् और सत्के साधन स्वरूप आप वहाँ हैं । अधिक क्या कहें ! ईश्वरको इन्तज़ार है, और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामें न रहे और ललन करें । परम.....के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारब्ध कर्म प्रबल है ।

१७४

बम्बई, माघ वरी १, १९११

सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह हम विज्ञा,

जिसने हृदयमें इस बातका अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी है

यहाँ परमानन्द है । असंगवृत्ति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन मान्य होता है । जिस यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रत्न हैं; मैं तीनों फाळमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे ।

आज प्रभातसे निरंजनदेवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है । आज बहुत हिने इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है । श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपीगो बल्लभ वासुदेव (कृष्णचन्द्र) को मत्स्यनकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिये निकली थी; वह प्रेमंग अत्र प्रयाद आ रहा है । जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, यही सहस्रदल-कमल है, और वही यह मत्स्य मटकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान् वासुदेव हैं । सत्पुरुष चित्तवृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उल्लासमें आकर दूसरी किन्हीं मुमुक्षु कन्यों कहती है कि 'कोई माधव छो, हँरे कोई माधव छो'—अर्थात् वह वृत्ति कहती है कि हमें अधिकारी प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं । इसलिये तुम इसे प्राप्त करो । उल्लासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुण्यप्राप्ति प्राप्त करो, और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे देंगे । हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य ग्राहक देमकर ही देती हैं; कोई ग्राहक अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें ।

मटकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल-कमलमें रहने भगवान् मिल गये हैं । मत्स्यनका केवल नाममात्र ही है । यदि समस्त सृष्टिको मत्स्यन निकाओं तो केवल एक अमृतरूपी वासुदेवभगवान् ही निकलते हैं । इस कथाका असली मूल सत्

जगत् भी, जहाँ मायापूर्वक ही परमात्माका दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा लगता है; लिये हम असंगताकी इच्छा करते हैं, अथवा आपके संगकी इच्छा करते हैं, यह योग ही है।

१७७

बम्बई, माघ वरी १३ रवि. १९१७

गाढ़ परिचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो लिखें।

पारमार्थिक विषयमें हालमें मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है। जवनक हम अना भ होंगे, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तबतक हम प्रगट रीतिसे मार्गोपदेश न करेंगे, और सब महात्माओंका ऐसा ही रिवाज है; हम तो केवल दीन हैं। भागवतवाली बात हमने अना ज्ञानसे जानी है।

१७८

बम्बई, माघ वरी १३ रवि. १९१७

आपको मेरे प्रति परम उत्साम होता है, और उस विषयमें आप बारम्बार प्रसन्नता प्राप्त करने हैं; परन्तु हमारी प्रसन्नता अभीतक अपने ऊपर नहीं होती; क्योंकि जैसी चाहिये वैसी आशा दशामें नहीं रखा जाता; और मिथ्या प्रतिक्रियमें बास रहता है। यद्यपि परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा है, परन्तु अभी उसमें जवनक ईदरेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तबतक मेरे विषयमें मन ही मनमें सन्न रचना; और चाहे जैसे दूसरे मुमुक्षुओंको भी मेरा नाम लेकर कुछ न कहना। अभी हाठमें हमें ऐसी दशामें ही रहना प्रिय है।

१७९

बम्बई, माघ वरी १३, १९१७

यद्यपि किसी भी क्रियाका भंग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा लगता है, श्रमका कोई कारण होना चाहिये; उस कारणको दूर करना यह कल्याणरूप है।

परिणाममें 'सत्' को प्राप्त करानेवाली और प्रारम्भमें 'सत्' की हेतुभूत ऐसी उनकी रीति प्रसन्नता देनेवाली वैराग्य-कथाका प्रमंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागममें भी कल्याण ही बुद्धिगत होगा, और पहिला कारण भी दूर हो जायगा।

दिसमें दृष्टिहीन अदिका विम्वारमें विचार किया है, ऐसे वचनोंकी अपेक्षा 'वैराग्य' अथवा जैसे वचन वैराग्यकी वृद्धि करने हैं, और उसमें दूसरे मनसाके प्राणीको भी अहन्ति नहीं होने।

जो मनुष्य तुम्हारा अनुसरण करने हो, उन्हें समय समयपर कहने रहना कि "धर्म इच्छा कदा जा सहाय है जो धर्म होकर परिणाम; ज्ञान उमीको कहा जा सकता है कि जो धर्म होकर परिणाम; यदि तुम मेरे कहनेका यह हेतु न मनसे कि हम जो मन रिताने और हम इच्छा करने हैं, वे निष्ठा हैं, तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।" इस तरह कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो कुछ हम करने हैं, उसमें कोई ऐसी वचन नहीं रहता है कि जिसमें 'धर्म' और 'ज्ञान' हमें अपने अपने रूपमें नहीं परिणामने, तब कदा जो

निष्ठा (संदेह) मंद नहीं होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना चाहिये; और उसका विचार करनेपर हम कुछ न कुछ फल पाये बिना न रहेंगे । हम लोग सब कुछ जाननेका तो प्रयत्न करते हैं, परन्तु हमारा ' संदेह ' कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते । और जबतक ऐसा न करेंगे तबतक संदेह कैसे जा सकता है; और जबतक संदेह है, तबतक ज्ञान भी नहीं हो सकता; इसलिये संदेह हटानेका प्रयत्न करना चाहिये । वह संदेह यह है कि जीव मय्य है या अभय्य ? निष्पाद्यिष्ठ है या सम्पद्यिष्ठ ? आसानीसे बोध पानेवाला है या कठिनातासे बोध पानेवाला ? निकट संसारी है या अत्रिक संसारी ? जिससे हमें ये सब बातें मात्तम हो सकें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकारका ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है ।

परमार्थके ऊपर प्रीति होनेमें सत्संग ही सर्वोद्भूत और अनुपम साधन है; परन्तु इस कालमें वैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है; इसलिये जीवको इस विकटतामें रहकर पार पानेमें विकट पुरुषार्थ करना योग्य है; और वह यह कि " अनादिकात्से जितना जाना है उतना सबका सब अज्ञान ही है; उस सबका विस्मरण करना चाहिये । ”

‘ सत् ’ सत् ही है, सरल है, और सुगम है, उसकी सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है; परन्तु ‘ सत्को ’ बतानेवाला कोई ‘ सत् ’ चाहिये ।

नय अनंत है । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण-धर्म-हैं; उनमें अनंत नय परिणमते हैं; इसलिये एक अथवा दो चार नयोंद्वारा वस्तुका सम्पूर्ण वर्णन कर देना संभव नहीं है; इसलिये नय आदिमें सनतावान ही रहना चाहिये । ज्ञानियोंकी वाणी ‘ नय ’ में उदासीन रहती है; उस वाणीको नमस्कार हो !

१८०

बम्बई, माघ वदी १३, १९४७

(१)

नय अनन्त हैं; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोंसे, और अनन्त धर्मोंसे युक्त है । एक एक गुण और एक एक धर्ममें अनंत नयोंका परिणमन होता रहता है; इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना चाहें तो नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस बातको ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं; और वे नय आदि मार्गके प्रति उदासीन रहते हैं; इससे किसी नयका एकांत खंडन भी नहीं होता, और न किसी नयका एकान्त मण्डन ही होता है । जितनी जिसकी योग्यता है उस नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोंको मान्य होती है । जिन्हें मार्ग प्राप्त नहीं हुआ ऐसे मनुष्य ‘ नय ’ का आग्रह करते हैं; और उससे विषम फलकी प्राप्ति होती है । जहाँ किसी भी नयका विरोध नहीं होता ऐसे ज्ञानियोंके वचनोंको हम नमस्कार करते हैं । जिसको ज्ञानोंके मार्गको इच्छा हो ऐसे प्राणीको तो नय आदिमें उदासीन रहनेका ही अन्यास करना चाहिये; किसी भी नयमें आग्रह नहीं करना चाहिये; और किसी भी प्राणीको इस मार्गसे कष्ट न देना चाहिये; और जिसका यह आग्रह दूर हो गया है, वह किसी भी तरहसे प्राणियोंको क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं करता ।

(२)

नाना प्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना प्रकारके भंगजाल, और नाना प्रकारके अनुभोग ये सब लक्षणारूप ही हैं; उक्त तो केवल एक सच्चिदानन्द है।

१८१

बम्बई, माघ वरी १३, १९४७

‘सत्’ कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर लगता है; और यही जीवका मोह है। ‘सत्’ जो कुछ है, वह ‘सत् ही’ है, वह सरल है, सुगम है; और उसकी सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है; परन्तु वित्तको भ्रातिरूप आवरण-तम छाया हुआ है उस प्राणीको उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है! अंधकारके बाड़े कितने भी भेद क्यों न करें किन्तु उनमें कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाळा हो। वित्त आवरण-तिमिर व्याप्त है ऐसे प्राणीकी कल्पनामेंकी कोई भी कल्पना ‘सत्’ मादूम नहीं होती; और वह प्राणी ‘सत्’ के पासतक भी आ सके वह संभव नहीं है। जो ‘सत्’ है वह भ्राति नहीं है, वह भ्रातिसे सर्वथा व्यतिरिक्त (जुदा) है; कल्पनासे ‘पर’ (दूर) है; इसलिये जिसने उसको प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय किया है, उसे ‘वह स्वयं कुछ भी नहीं जानता,’ ऐसा पहिले दृढ़ निश्चय-युक्त विचार करना चाहिये, और बादमें ‘सत्’ की प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी शरणमें जाना चाहिये; ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी प्राप्ति होती है।

ये जो वचन लिखे हैं, वे सब मुमुक्षुओंको परमबन्धुके समान हैं, परमरक्षकके समान हैं, और उन्हें सम्यक् प्रकारसे विचार करनेपर ये परमपदको देनेवाले हैं। इनमें निर्ग्रन्थ प्रवचनकी समस्त द्वादशांगी, पददर्शनका सर्वोत्तम तत्त्व, और ज्ञानीके उपदेशका बीज संक्षेपसे कह दिया है; इसलिये फिर फिरसे उनकी सँभाल करना, विचारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना; इनको बाधा पहुँचानेवाले दूसरे प्रकारोंसे उदासीन रहना; और इन्हींमें ही धृष्टिका लय करना; तुम्हें और अन्य किसी भी मुमुक्षुको गुप्त रीतिसे कहनेका हमारा यही एक मंत्र है। इसमें ‘सत्’ ही कहा है, वह समझने-के लिये अधिकसे अधिक समय अवश्य लगाना।

१८२

बम्बई, माघ वरी १३, १९४७

सत्स्वरूपको अभेदभावसे नमोनमः

क्या लिखे! वह तो कुछ सूझता भी नहीं; क्योंकि दशा कुछ जुदी ही रहती है; फिर भी प्रमाण पारकर कोई सद्बुद्धि देनेवाली पुस्तक होगी तो भेजूँगा।

हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्यों न हो, तो भी वाकीके सब जीवोंके और विरोध करके धर्म-औरोंके तो हम तीनों काउमें दास ही हैं। हायमें तो सबको इतना ही करना चाहिये कि पुराना छोड़ें बिना तो छुटकारा ही नहीं, और यह छोड़ने योग्य ही है, यह भावना दृढ़ करना। मार्ग सरल है; पर माफि दुर्लभ है।

१८४

बम्बई, फाल्गुन सुदी १ शनि.

पुराणपुरुषको नमोनमः

यह लोक विविध तापसे आकुल व्याकुल है, और ऐसा दीन है कि मृगमृग्याके जत्रो जेहे दोई दोई करके उसमे अपनी तृप्ता सुधानेकी इच्छा करता है। यह अज्ञानके कारण अपने सखाके लुं बेठा है, और इसके कारण उसे भयंकर परिभ्रमण प्राप्त हुआ है। समय समयपर वह अन्ध भे, भ्रम आदि रोग, मरण आदि मय, और विमोह आदि दुःखोंका अनुभव करता रहता है। ऐसे रणताराके हम जगत्को एक सत्पुरुष ही शरण है; सत्पुरुषकी वाणीके बिना दूसरा कोई भी शरण और तृप्ताकी शान्त नही कर सकता, ऐसा निश्चय है; अतएव फिर फिरसे हम उस सत्पुरुषके लोका ध्यान करने हैं।

मंगार सर्वथा असामान्य है। यदि किसी प्राणीको जो अल्प भी सात्ता दीस पड़ती है तो वह भी सत्पुरुषका ही अनुग्रह है। किसी भी प्रकारके पुण्यके बिना सात्ताकी प्राप्ति नहीं होती; और हम पुण्यकी भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना कोई नहीं जान पाया। बहुत काल पूर्व उपदेश किया हुआ वह पुण्य आज अमुक चाँदीसी रुदियोंमें मान लिया गया है; इस कारण ऐसा मादूम होता है कि कहीं वह भ्रम आदि द्वारा प्राप्त हुआ है, परन्तु वस्तुतः इसका मूल एक सत्पुरुष ही है; अतएव हम तो जानते हैं कि माताके एक अंशसे लेकर संतुष्ट आनन्दतककी सब समारिधियोंका मूल एक सत्पुरुष ही है। इसी अर्थक सामर्थ्य होनेपर भी जिसको कोई भी स्पृहा नहीं, उन्मत्तता नहीं, भगवान् की मर्ति नहीं, गौरव नहीं, ऐसे आध्वर्यकी प्रतिमाके सत्पुरुषके नामको हम फिर फिरसे स्मरण करते हैं।

त्रिशोकके माथ वशमे होनेपर भी वे किसी ऐसी ही अठपट्टी दशामे रहते हैं कि जिसकी शान्त सत्पुरुषकी पदचान भी होना दृष्टम है; ऐसे सत्पुरुषका हृदय फिर फिरसे स्मरण करने हैं।

एक समयके त्रिमे भी सर्वथा अमंगलमे रहना, यह त्रिशोकको बरा करनेकी ओश वह अधिक कठिन कार्य है; जो त्रिकाटमे ऐसे अमंगलमेसे रहता है, ऐसे सत्पुरुषके अंग-रक्षणकी देखा हम उसे पाम आध्वर्यमे नमन करने हैं।

हे परमात्मन्! हम तो ऐसा ही मानते हैं कि हम काटमें भी जीवको मोक्ष हो सके। फिर भी ऐसा कि जैन भ्रमोंमे कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है कि हम काटमें मोक्ष नहीं हो, तो हम प्रतिपादनको हम शेषमे लू अपने पाम ही रख, और हमें मोक्ष देनेकी ओश, हम सत्पुरुषकी शान्तता ध्यान करें, और उम्मेके समीपमें रहें, ऐसा योग प्रदान कर।

हे पुरुषपुरुष! हम तुझमें और सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते; तेरी ओश होने से सत्पुरुष ही विदित मादूम होता है, क्योंकि तू भी उम्मेके आसीन रहता है; और हम सत्पुरुषकी पदचान बिना तुझे नहीं पदचान सके; तेरी दही दृष्टता हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं। क्योंकि तुझे बना करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होते; और वे तुझमें भी अधिक मल्ल है, इसलिए तू ऐसा बड़े वेला को।

हे नन्द! तू बुग न मज्जा कि हम तुझमें भी सत्पुरुषका ही अधिक ध्यान करते हैं, हम

आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाको हम नमस्कार करते हैं। कलिकाटमें यदि परमात्माको किसी मन्त्र-पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं। हमें इस काटमें आपका सहाय नि- और उसीसे हम जीवित हैं।

१८७

बम्बई, फागुन सुदी ११, ११३३

‘सत्’ सत् है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है।

‘सत्’ है, उसे कालसे बाधा नहीं, यह सबका अधिष्ठान है, और यह वागंति बन है उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्ति का उपाय है।

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका लक्ष्य एक ‘सत्’ ही है। वाणीश्रुत ज्ञान होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद भास होना है। किन्तु यस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है।

सब कालमें लोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदलता रहता है; उसके अनेक नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं; और अनेक लय होनी जानी हैं; एक झुके पड़िले जो रूप वाङ्मयज्ञानसे मात्र न होता था वह सामने दिखाई देने लगता है, तथा इनमें बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप लय हो जाते हैं। महात्माके ज्ञानमें झलकनेवाला लोकका स्वरूप अनेक अनुग्रह करनेके लिये कुछ लुप्त रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकही स्थिति न, ऐसा यह रूप ‘सत्’ नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भाति दूँ है। और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझने का है। बाल-जीव तो उस स्वरूपको शाश्वतरूप मानकर भातिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्पन्न जीव होते विविधतापूर्ण कथनसे तंग आकर ‘सत्’ की तरफ झुकता है। बहुत करके सब मुमुक्षुओं की तरहसे मार्ग पाया है। इस जगत्के वारम्बार भातिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक बड़ा उद्योग है कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी भाति पाते हैं कि और यस्तुका स्वरूप क्या है? इस तरह अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानूँ? और मुझे कल्याणकारक क्या है? ऐसे विचार करने करते, इसकी एक भातिका ही विषय मानकर, ‘जहाँसे ‘सत्’ की प्राप्ति होती है ऐसे संतकी स्वरूप विना छुटकारा नहीं,’ ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें आकर ‘सत्’ पाते हैं और स्वयं सत्स्वरूप हो जाते हैं।

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आश्चर्य है, और यह महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्मय हो गई है, ऐसी वह तन्मय आत्मा जिस तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्यों न आ जाय फिर भी उसके तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती। जिनको देहतरुका भी अद्वयता दूर हो गया है, ऐसे उस स्वरूप भाग्यकी देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कैसे हो सकती है। श्रीकृष्ण महारूपा थे। वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन ऋषि

आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाकी हम नमस्कार करते हैं। कलिकालमें यदि परमात्माको किसी मूर्ख पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं। हमें इस कालमें आपका सहारा मिले और उसीसे हम जीवित हैं।

१८७

बम्बई, कान्गुन सुदी ११, १११३

‘सत्’ सत् है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है।

‘सत्’ है, उसे काउसे बाधा नहीं, वह सबका अधिष्ठान है, और वह बाणीमें अक्षर है, उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्ति का उपाय है।

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका लक्ष एक ‘सत्’ ही है। बाणीदाता ब्रह्म होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद भासू होना है, किन्तु यस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है।

सब कालमें लोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदलता रहता है; उसमें अनेक नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं; और अनेक लय होती जाती हैं; एक इनके पहिले जो रूप धाक्षज्ञानसे माझम न होता था वह सामने दिखाई देने लगता है, तथा धनने बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप लय हो जाते हैं। महात्माके ज्ञानमें झलकनेवाला लोकका स्वरूप अज्ञानसे अनुभव करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकसी भित्ति नहीं, ऐसा यह रूप ‘सत्’ नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भ्राति हो गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझने आता है। बाह्य-जीव तो उस स्वरूपको शाश्वतरूप मानकर भ्रातिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई संपन्न और हीने विविधतापूर्ण कथनसे तंग आकर ‘सत्’ की तरफ झुकता है। बहुत करके सब मुमुक्षुओंने ही तरहसे मार्ग पाया है। इस जगत्के बारम्बार भ्रातिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उद्देश्य है कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी भ्राति पाते हैं कि और यस्तुका स्वरूप क्या है? इस तरह में अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानूँ? और मुझे कन्याणकारक क्या है? ऐसे विचार करने करते, इसको एक भ्रातिका ही विषय मानकर, ‘जहाँसे ‘सत्’ की प्राप्ति होती है ऐसे संकीर्ण विचार विना छुटकारा नहीं,’ ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें आकर ‘सत्’ पाने हैं और स्वयं सत्स्वरूप हो जाते हैं।

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आश्चर्य है, और वह महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्मय हो गई है, ऐसी वह तन्मय अन्तर्नि रहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्यों न आ जाय फिर भी उसने तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती। जिनको देहत्वंका भी अहपना दूर हो गया है, ऐसे उनका भाग्यकी देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवादी कैसे हो सकती है!

श्रीकृष्ण महात्मा थे। वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन ग्रंथों

आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाको हम नमस्कार करते हैं । कथिकाळमें यदि परमात्माको किसी मंडन-पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं । हमें इस कालमें आपका सशुभ निम्न और उसीसे हम जीवित हैं ।

१८७

वम्बई, फागुन सुदी ११, १९१३

‘सत्’ सत् है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है ।

‘सत्’ है, उसे कालसे बाधा नहीं, यह सत्यका अधिष्ठान है, और वह वाणीमें अरुण है, उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्ति का उपाय है ।

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका लक्ष एक ‘सत्’ ही है । वाणीदाता जान होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद भास रहा है । किन्तु यस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है ।

सब कालमें लोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदलता रहता है; अपने अपने नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियों पैदा होती हैं; और अनेक लय होती जाती हैं; एक स्वरूप पहिले जो रूप याज्ञानसे माध्यम न होता था यह सामने दिखाई देने लगता है, तथा क्षणमें बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप लय हो जाते हैं । महात्माके ज्ञानमें झलकनेवाला लोकका स्वरूप अनेक अनुग्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकही भित्ति है, ऐसा यह रूप ‘सत्’ नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भ्रान्ति दूर की गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझने आता है । बाह्य-जीव तो उस स्वरूपको शाश्वतरूप मानकर भ्रांतिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई संपादक जो हीने विविधतापूर्ण कथनसे तंग आकर ‘सत्’ की तरफ झुकता है । बहुत करके सब सुसुधुओंने ही तरहसे मार्ग पाया है । इस जगत्के बारम्बार भ्रांतिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उपाय है कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी भ्रांति पाते हैं कि और वस्तुका स्वरूप क्या है ? इस तरह के अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानें ? और मुझे कल्याणकारक क्या है ? ऐसे विचार करने करते, इसकी एक भ्रांतिका ही विषय मानकर, ‘जहाँसे ‘सत्’ की प्राप्ति होती है ऐसे स्तरीय जिनका छुटकारा नहीं,’ ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें आकर पाने हैं और स्वयं सत्स्वरूप हो जाते हैं ।

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आश्चर्य है, और वह महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्मय हो गई है, ऐसी वह तन्मय आत्मा ही तरहसे रहती है उभी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्यों न आ जाय फिर भी उन्हीं तरनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती । जिनको देहतत्त्वा भी अहपना दूर हो गया है, ऐसे उनमें भाग्यकी देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदभासी कैसे हो सकती है ? श्रीहृष्य महात्मा थे । वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो ज्ञान उन्हें

आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाको हम नमस्कार करते हैं। कलिकालमें यदि परमात्माको किसी मूर्ख पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं। हमें इस कालमें आपका स्वरूप निम्न और उसीसे हम जीवित हैं।

१८७

बम्बई, फागुन सुदी ११, १९१३

‘सत्’ सत् है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है।

‘सत्’ है, उसे कालसे बाधा नहीं, यह सबका अधिष्ठान है, और यह बाधासे अक्षय है, उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्ति का उपाय है।

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका लक्ष एक ‘सत्’ ही है। बाणीशायक अर्थ होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद भासता होगा, किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है।

सत् कालमें लोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणभंगमें बदलता रहता है; उसके अनेक नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं; और अनेक लय होती जाती हैं; एक क्षण में देखिले जो रूप बाह्यज्ञानसे माझम न होता या वह सामने दिखाई देने लगता है, तथा हममें बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप लय हो जाते हैं। महात्माके ज्ञानमें शलकनेवाला लोकका स्वरूप अज्ञानत अनुग्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकसी स्थिति नहीं, ऐसा यह रूप ‘सत्’ नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय आति ईश्वर गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझने का भाव है। बाल-जीव तो उस स्वरूपको शाश्वतरूप मानकर आतिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्प्राप्त जीव होकर विविधतापूर्ण कथनसे संग आकर ‘सत्’ की तरफ झुकता है। बहुत करके सत् मुमुक्षुओंके लिये तरहसे मार्ग पाया है। इस जगत्के वारम्बार आतिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक बड़ी उद्योग है कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी आति पाते हैं कि और वस्तुका स्वरूप क्या है? इस तरह के अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानूँ? और मुझे कल्याणकारक क्या है? ऐसे विचार करने करते, इसको एक आतिका ही विषय मानकर, ‘जहाँसे ‘सत्’ की प्राप्ति होती है ऐसे संकीर्ण विना छुटकारा नहीं,’ ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें आकर ‘सत्’ पाते हैं और स्वयं सत् रूप हो जाते हैं।

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आश्चर्य है, और यह महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्मय हो गई है, ऐसी वह तन्मय अन्तर्नि तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्यों न आ जाय फिर भी उनके तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती। जिनको देहत्वका भी अहंपना दूर हो गया है, ऐसे उन तन्मात्र मायका देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवादी केने हो सकती है! श्रीकृष्ण महात्मा थे। वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन ग्रन्थों

आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाको हम नमस्कार करते हैं । कठिकाण्डमें यदि परमात्माको किसी मूर्खन पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं । हमें इस कालमें आपका सहाय मिले, और उसीसे हम जीवित हैं ।

१८७

वम्बई, फागुन सन् ११, १९१३

‘सत्’ सत् है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है ।

‘सत्’ है, उसे कालसे बाधा नहीं, यह सत्यका अधिष्ठान है, और वह बाणीसे अग्र है उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्ति का उपाय है ।

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका लक्ष्य एक ‘सत्’ ही है । बाणीशास्त्र बाप होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मान्न होता है; किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है ।

सब कालमें लोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदलता रहता है; उसके अनेक नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं; और अनेक लय होती जाती हैं; एक क्षणमें पहिले जो रूप बाष्पज्ञानसे मादूम न होता था वह सामने दिखाई देने लगता है, तथा क्षणमें बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप लय हो जाते हैं । महारामके ज्ञानमें शलकनेवाला लोकका स्वरूप बाष्पमें अनुग्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकसी भिन्नि बने, ऐसा यह रूप ‘सत्’ नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भ्रांति दूर हो गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझने जाता है । बाळ-जीव तो उस स्वरूपको शाश्वतरूप मानकर भ्रांतिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्प्राप्त जीव हो उसे विविधतापूर्ण कथनसे संग आकर ‘सत्’ की तरफ झुकता है । बहुत करके सब मुमुक्षुओंके लक्ष्य तरहसे मार्ग पाया है । इस जगत्के वारम्बार भ्रांतिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक पक्षी उड़ता है कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी भ्रांति पाते हैं कि और वस्तुका स्वरूप क्या है ? इन तरह से अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानूँ ? और मुझे कल्याणकारक क्या है ? ऐसे विचार करने करते, इसको एक भ्रांतिका ही विषय मानकर, ‘जहाँसे ‘सत्’ की प्राप्ति होती है ऐसे सत्को हम बिना छुटकारा नहीं,’ ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें जाकर ‘सत्’ पाते हैं और स्वयं सत्स्वरूप हो जाते हैं ।

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आश्चर्य है, और यह महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्मय हो गई है, ऐसी वह तन्मय आत्मा फिर तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्यों न आ जाय फिर भी उसके तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती । जिनको देहत्वका भी अहंपना दूर हो गया है, ऐसे उस मायवी देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कैसे हो सकती है ! श्रीकृष्ण महात्मा थे । वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन मूर्ख

आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाको हम नमस्कार करते हैं । कलिकाळमें यदि परमात्माको किसी पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं । हमें इस कालमें आत्मा सदा स्थिर और उसीसे हम जीवित हैं ।

१८७

बम्बई, फागुन सुदी ११, १९१३

‘सत्’ सत् है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है ।

‘सत्’ है, उसे कालसे बाधा नहीं, वह सदा अविघ्न है, और वह बाधोंमें अग्र है उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्ति का उपाय है ।

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महारमाओंका लक्ष एक ‘सत्’ ही है । बाधोंवाला अज्ञान होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद भासने लगता है, किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है ।

सब कालमें लोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदलता रहता है; उसके अनेक नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं; और अनेक लय होती जाती हैं; एक क्षण पहिले जो रूप बाह्यज्ञानसे मात्र न होता था वह सामने दिखाई देने लगता है, तथा क्षणमें बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप लय हो जाते हैं । महात्माके ज्ञानमें शलकनेवाला लोकका स्वरूप अनेक अनुग्रह करनेके लिये कुछ जुड़े रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमें एक ही स्थिति रही, ऐसा यह रूप ‘सत्’ नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भ्रम दूर हो गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझने वाला है । बाल-जीव तो उस स्वरूपको शाश्वतरूप मानकर भ्रममें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्प्राप्त होकर ही विविधतापूर्ण कथनसे तंग आकर ‘सत्’ की तरफ झुकता है । बहुत करके सब मुमुक्षुओंके लिये तरहसे मार्ग पाया है । इस जगत्के बारम्बार भ्रमरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उद्योग है कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी भ्रम पाते हैं कि और वस्तुका स्वरूप क्या है ? इस तरह से अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानूँ ? और मुझे कल्याणकारक क्या है ? ऐसे विचार करने पर, इसकी एक भ्रमिका ही विषय मानकर, ‘जहाँसे ‘सत्’ की प्राप्ति होती है ऐसे संन्यास करने बिना छुटकारा नहीं,’ ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें जाकर ‘सत्’ पाते हैं और स्वयं सत्स्वरूप हो जाते हैं ।

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आश्चर्य है, और यह महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्मय हो गई है, ऐसी वह तन्मय आत्मा जिस तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्यों न आ जाय फिर भी उसके तत्त्वानुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती । जिनको देहवशका भी अहंपना दूर हो गया है, ऐसे उनका भाग्यकी देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवादी कैसे हो सकती है ? श्रीकृष्ण महारमा थे । वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन मतमें

भी जाना जा सकता है, और वह यथार्थ ही है; तथापि उनकी गानिके संबंधमें जो भेद बताया गया है, उसका कुछ कुछ ही कारण है।

स्मृति, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है। उसमें भी जिनकी दूरदर्शी सिद्धि प्राप्त होती है, वह उसकी प्रतीतिके विषे योग्य है। यह प्रतीति सर्वकारमें प्राणियोंको दुर्बल ही रहती है। शान-मार्गमें इस विशेष बातका उद्देश्य नहीं किया, परन्तु ये सब हैं ज़रूर।

जिनके स्थानमें मोक्ष बताई गई है वह सत्य है। कर्मसे, भ्रातृसे, अथवा मायासे छूटनेका नाम ही मोक्ष है; यही मोक्ष शब्दकी व्याख्या है।

जीव एक भी है, और अनेक भी है।

१८८

बम्बई, फाल्गुन वरी १ गुरु. १९४७

“एक देगिये जानिये” इस दोहेके विषयमें आपने लिखा है। इस दोहेको हमने आपको निःशंकताकी दृढ़ता होनेके लिये नहीं लिखा था; परन्तु यह दोहा स्वाभाविक तौरसे हमें प्रशस्त लगा इसलिये इसे आपको लिख भेजा था। ऐसी ही तो गोरांगनाओंमें थी। श्रीमद्भागवतमें महात्मा व्यासने वामुदेव भगवान्‌के प्रति गोपियोंकी प्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आत्मादिक और आश्चर्यकारक है।

नारद-भक्तिसूत्र नामका एक छोटासा शिक्षाशास्त्र महर्षि नारदजीका रचा हुआ है। उसमें प्रेम-भक्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है।

१८९

बम्बई, फाल्गुन वरी ८ बुध. १९४७

श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है। इसमें जो जो वर्णन किया गया है, वह सब कैवल्य लक्षको सूचित करनेके लिये है।

यदि मुनिसे सर्वव्यापक अविष्टान—आत्माके विषयमें पूछा जाय तो उनसे लक्षरूप कुछ भी उत्तर नहीं मिल सकता; और कल्पित उत्तरमें कार्य-सिद्धि नहीं होती। आपको ज्योतिष आदिकी भी हाथमें इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी लक्ष नहीं है।

१९०

बम्बई, फाल्गुन वरी ८ बुध. १९४७

परमात्माकी कृपामें परम्पर समागम लाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है।

यही उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमें योगकी अप्रियता कभी न हो, ऐसा ईश्वरका अनुग्रह रहेगा, ऐसा माट्टम होना है।

१९१

बम्बई, फाल्गुन वरी १० शनि. १९४७

आज जन्मकुंडलीके साथ आपका पत्र मिला। जन्मकुंडलीके संबंधमें अभी उत्तर नहीं मिल

सकता । भक्तिविषयक प्रश्नोंका उत्तर प्रसंग पाकर लिखूंगा । हमने आपको जिस वित्सारण फने "अधिष्ठान" के संबंधमें लिखा था, वह आपसे भेंट होनेपर ही समझमें आ सकता है ।

"अधिष्ठान" अर्थात् जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमें वह लय पावे । "जगत्का अधिष्ठान" का अर्थ इसी व्याख्याके अनुसार ही समझना ।

जैनदर्शनमें चैतन्यको सर्वव्यापक नहीं कहा है । इस विषयमें आपके जो कुछ भी उल्लेख हो उसे लिखें ।

१९२

बम्बई, फागुन वरी ११ रवि. १९१०

ज्योतिषको कल्पित कहनेका यही हेतु है कि यह विषय पारमार्थिक ज्ञानकी अपेक्षासे कनिष्ठ ही है; और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रटन लगी हुई है ।

हालमें ईश्वरने मेरे सिरपर उपायिका बोझ विशेष रख रक्खा है; ऐसे करनेमें उसकी इच्छाको सुखरूप ही मानता हूँ । जैनग्रंथ इस कालको पंचमकालके नामसे कहते हैं, और पुराणग्रंथ इसे कलिकालके नामसे कहते हैं; इस तरह इस कालको कलिन ही काल कहा गया है । उसका यही हेतु है कि इस कालमें जीवको 'संसंग और सदाख' का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीसे इस कालको ऐसा उपनाम दिया गया है । हमें भी पंचमकाल अथवा कलियुग हालमें तो अनुभव हो रहा है । हमारा चित्त अतिशय निस्पृह है, और हम जगत्में सस्पृह होकर रह रहे हैं; यह सब कलियुगकी ही कृपा है ।

१९३

बम्बई, फागुन वरी १४ बुध. १९१०

देहाभिमाने गलिते, विश्रान्ते परमात्मनि ।

यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समापयः ॥

'मैं कर्ता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ,' इत्यादि रूपसे रहनेवाला जिनका देहाभिमान नष्ट हो गया है, और जिसने सर्वोत्तम पररूप परमात्माको जान लिया है, उसका मन उहाँ कहीं भी जाता है, वहाँ वहाँ उसको समाधि ही है ।

कई बार आपके विस्तृत पत्र मिलते हैं, और ये पत्र पढ़कर पहिले तो आपके सन्तानमें ही रहनेकी इच्छा होती है; तथापि... कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे विस्मरण करना पड़ता है; तथा पत्रका सविस्तर उत्तर जिसनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी बहुत करके शापद ही पूर्ण हो पाती है । इसके दो कारण हैं:—एक तो यह है कि इस विषयमें अधिक लिखने योग्य दशा नहीं रहती; और दूसरा कारण उपाधियोग है । उपाधियोगकी अपेक्षा विद्यमान दशावाचना कारण अधिक बड़ा है । यह दशा बहुत निस्पृह है, और उसके कारण मन अन्य विषयमें प्रवेश नहीं करता, और उन्में भी परमार्थके विषयमें जिज्ञानके लिये तो केवल हो है; इस विषयमें केवल

परमात्माके लक्ष्मी दृष्टिसे तो यह सरलता ही है; और ऐसा ही हो। ऋभु राजाने कटोर तर करके परमात्माका आराधन किया; परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिया, और वर माँगनेके लिये कहा। इसपर ऋभु राजाने वर माँगा कि हे भगवन्! आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं; यदि मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस राज्यलक्ष्मीका फिरसे मुझे स्वप्न भी न हो। परमात्मा आश्चर्यचकित होकर 'तथास्तु' कह कर स्वप्नको पधार गये।

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता और सरलता, साता और अनात्ता ये भगवान्‌के भक्तको सब समान ही हैं। और सच पूछो तो कठिनाई और असत्ता तो उसके लिये विशेष अनुकूल हैं, क्योंकि वहाँ मायाका प्रतिबंध दृष्टिगत नहीं होता।

आप तो यह बात जानते ही हैं; तथा कुटुम्ब आदिके विषयमें कठिनता होना ही ठीक नहीं है, यदि ऐसा लगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते हैं कि 'तुम अपने कुटुम्बके प्रति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति समभावी होकर प्रतिबंध रहित बनो, वह तुम्हारा ही ऐसा न मानो, और प्रारम्भ योगके कारण ऐसा माना जाता है; उसके हटानेके लिये ही मैंने यह कठिनाई भेरी है'। अधिक क्या कहें! यह ऐसा ही है।

११४

बम्बई, फानुज १९१७

सत्स्वरूपको अभेद भक्तिसे नमस्कार

वासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना है; और उसका सर्वोत्तम उपाय तो हानी पुरातन योग मित्रता ही है। वृद्ध मुमुक्षुता हो और कुछ कालतक वैसा योग मिला हो तो जीवका कल्याण हो जाय।

तुम सब ससंग, सशस्त्र आदिके विषयमें अभी कैसे (योगसे) रहते हो, यह छिपना। तुम योगके लिये प्रमादभाव करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। हाँ, यदि पूर्वका कोई गाढ़ प्रतिभे हो तो आत्मा इस विषयमें अप्रमत्त हो सकती है। तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ भी छिपना बर्हि, इस कारण प्रसंग मिटनेपर छिपता हूँ। बाकी तो अभी हाटमें सफ़ाया छिपी जा सके, ऐसी दशा (इच्छा !) नहीं है।

११५

बम्बई, फानुज १९१७

अनंतकाटसे जीवको असत् वासनाका अव्यास है। उममें सत्का संस्कार एकदम स्थित नहीं होता। जैसे मट्टिन दर्पणमें जैसा चाक्षिण वैसा प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता, वैसा ही असत् कलमउप चित्तमें भी मूढका संस्कार योग्य प्रकारमें प्रतिबिम्बित नहीं होता; कुछ अंशसे ही होता है। जो जीव फिर अपने अनंतकाटके मिथ्या अव्यासके विकल्पमें पड़ जाता है, और इस कारण उन मूढ़के अंतर्गत भी बहिर् आवरण छा जाता है। सन्मूर्च्छी संस्कारोंकी दृढ़ताके लिये सब प्रधान

नेके लिये जीवको योग्य होना प्रशस्त है। उस योग्य होनेमें बाधा करनेवाला यह मायाप्राप्य है, जिसका परिचय ज्यों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आचरण भंग नहीं होता। पर पगपर भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमें जीव बिना विचारे ही करोड़ों योजन तक चलता चला जाता है, यहाँ योग्यताका अवकाश कहाँसे मिल सकता है ! ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कर्मों उपद्रवको जैसे बने वैसे शान्त करके (इस विषयकी) सर्वप्रकारसे निवृत्ति करके योग्य व्यवहारमें अनेक प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सर्वथा लज्जारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उस व्यवहारको प्रारम्भका उदय समझकर केवल निस्पृह-बुद्धिसे करना चाहिये। ऐसे व्यवहारको ही योग्य व्यवहार मानना। यहाँ ईश्वरानुग्रह है।

(२) कार्यरूपी जालमें आ कैसनेके बाद प्रायः प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होना है, कार्यके जन्म होनेके पहिले ही विचार हो जाय और वह दृढ़ रहे, ऐसा होना बहुत ही कठिन है—ऐसा जो विचक्षण मनुष्य कहते हैं वह यथार्थ ही है। पश्चात्ताप करनेसे कार्यका आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे प्रसंगमें उससे उपदेश अवश्य मिल सकता है। ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकप्रतिष्ठाग करना और केवल मायाकी प्रबलताका विचार करना यही उत्तम है। मायाका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें 'सत्' प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फिर जिसमें अनी सुसुप्तगते अंशोंकी भी मरिचकता है, ऐसे पुरुषको उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संभवमें हाश्वेताग एवं चलायमान करनेवाला हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है—ऐसा जरूर मानना।

१९९

बम्बई, चैत्र सुदी ९, शुक्र. १९४३.

जन्मस्वामीका दृष्टान्त प्रसंगको प्रबल करनेवाला और बहुत आनन्दकारक ठिठा गया है। छुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्वारा अपहरण हो जानेके कारण जन्मका रसम है, ऐसी लोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके लिये कलंकस्वरूप है, ऐसा जो महात्मा जबूका आशय था वह सत्य था।

इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको प्रश्न होगा कि चित्तकी मायासे प्रसंगोंमें आकुल-व्याकुलता हो, और उसमें आमा चितित रहा करे, क्या यह ईश्वर-प्रसन्नताका मार्ग है ! तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु लोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणसे शोकग्रस्त होना, क्या यह वास्तविक मार्ग है ! क्या हम आकुल होकर कुछ कर सकते हैं ! और यदि कर सकते हैं तो फिर ईश्वरपर विश्राम रखनेका क्या फल हुआ !

निस्पृह पुरुष क्या ज्योतिष जैसे कल्पित विषयको साक्षात्कार प्रसंगमें उल्लेख करने लगे ! हाश्वेता तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानने दें अथवा कुछ कर सकते हैं, देने न मानें तो ठीक हो !

लोक-लज्जाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचय करना ही श्रेयस्कर है। किसी भी बड़े कारणकी सिद्धिमें लोक-लज्जाका तो सब प्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है। सामान्यतः सत्संगका लोक-समुदायमें तिरस्कार नहीं है, जिससे लोक-लज्जा दुःखदायक नहीं होती; केवल चित्तमें सत्संगके लाभका विचार करके निरंतर अभ्यास करते रहें तो परमार्थविषयक दृढ़ता होती है।

१९६

बम्बई, चैत्र सुदी ५ सोम. १९४७

एक पत्र मिला, जिसमें कि 'बहुतसे जीवोंमें योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेवाला कोई नहीं,' इत्यादि बात लिखी है। इस विषयमें पहिले आपको बहुत करके खुलासा किया था, यद्यपि वह कुछ गूढ़ ही था; तथापि आपमें अत्यधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण वह खुलासा आपको विस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा। एक तुच्छ तृणके दो टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है। अधिक क्या कहें !

आप तो करुणामय हैं। फिर भी आप हमारी करुणाके संबंधमें क्यों लक्ष नहीं देते, और ईश्वरको क्यों नहीं समझाते ?

१९७

बम्बई, चैत्र सुदी ७ बुध. १९४७.

महामा कबीरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत, और सर्वोत्कृष्ट थी; ऐसी होनेपर भी वह निस्पृह थी। ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्नमें भी आजीविकाके लिये—व्यवहारके लिये परमेश्वरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की। यद्यपि दीनता प्रकट किये बिना ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्रावस्था आजतक जगत्प्रसिद्ध ही है; और यही उनका सबल माहात्म्य है। परमानाने इनका 'परचा' पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; क्योंकि वसी भक्तोंकी इच्छा ही नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो। आप भले ही हजारों बातें लिये परन्तु जवनक आप निस्पृही नहीं है (अथवा न हों) तबतक सब विटंबना ही है।

१९८

बम्बई, चैत्र सुदी ९ बुध. १९४७

परिच्छानुचारीके शब्दभेद नहीं होना

(१) भाषाका प्रबंध प्रतिष्ठान बाधा करता है। उस प्रबंधके तान्त्री निश्चिन्ता नानों निम्नी कल्पदुमकी छायासे होती है, अथवा तो केवल दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कल्पदुमकी छाया प्रकाश है; इसके सिवाय तान्त्री निश्चिन्ता नहीं होती; और इन कल्पदुमकी दशावस्थासे परिचाल-

नेके लिये जीवको योग्य होना प्रशस्त है। उस योग्य होनेमें बाधा करनेवाला यह मायाप्रच है, जिसका परिचय ज्यों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आरण भंग नहीं होता। तब पगपग भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमें जीव बिना विचारे ही करोड़ों योजन तक चलता चला जाता है, वहाँ योग्यताका अवकाश कहाँसे मिल सकता है ? ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कार्यके उपद्रवको जैसे बने वैसे शान्त करके (इस विषयकी) सर्वप्रकारसे निवृत्ति करके योग्य व्यवहारमें अनेक प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सर्वथा लाचारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु ल व्यवहारको प्रारम्भका उदय समझकर केवल निस्पृह-बुद्धिसे करना चाहिये। ऐसे व्यवहारको ही योग्य व्यवहार मानना। यहाँ ईश्वरानुग्रह है।

(२) कार्यरूपी जालमें आ फँसनेके बाद प्रायः प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होता है, कार्यके जन्म होनेके पहिले ही विचार हो जाय और वह दृढ़ रहे, ऐसा होना बहुत ही कठिन है—ऐसा जो विचक्षण मनुष्य कहते हैं वह यथार्थ ही है। पश्चात्ताप करने पर कार्यका आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे प्रसंगमें उससे उपदेश अवश्य मिल सकता है। ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकप्रतिपादन करना और केवल मायाकी प्रबलताका विचार करना यही उत्तम है। मायाका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें 'सद्' प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फिर जिसमें अभी सुदुर्गम अंशोंकी भी मलिनता है, ऐसे पुरुषको उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संभवमें असम्भव एवं चलायमान करनेवाला हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है—ऐसा जरूर मानना।

१९९

बम्बई, चैत्र सुदी ९ शुक्र. १९१३.

जम्बूद्वीपकी दृष्टान्त प्रसंगको प्रबल करनेवाला और बहुत आनन्दकारक छिटा गया है। छुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्वारा अपहरण हो जानेके कारण जम्बूका स्वयं ही ऐसी लोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके लिये कलंकस्वरूप है, ऐसा जो महामा जम्बूका आशय वास्तविक था।

इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको प्रश्न होगा कि चित्तकी गत प्रसंगोंमें आवुल-ब्याकुलता हो, और उसमें आत्मा चितित रहा करे, क्या यह ईश्वर-अस्मिताका लक्षण है ? तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु लोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणसे रोदण्ड होना, क्या यह वास्तविक मार्ग है ? क्या हम आवुल होकर कुछ कर सकते हैं ? और यदि हा हा है तो फिर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्या फल हुआ ?

निस्पृह पुरुष क्या ज्योतिष जैसे कल्पित विषयको सामाजिक प्रसंगमें उधर करते हैं ? हाउमें तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा मानें तो ठीक हो।

३०३

सर्वोत्तमस्वरूपको नमस्कार

३०३

[illegible]

303

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

२०३

बम्बई, चैत्र वरी ३ री. १९१३

उस पूर्णपदकी ज्ञानी लोग परम प्रेमसे उपासना करते हैं

उगमग चार दिन पहले आपका पत्र मिला। परमस्वरूपके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है। सद्गीर्ण रगदेही अतः इच्छा रहती है—यह पढ़कर बारम्बार आनन्द होता है। चित्तकी सरउत्ताता के लिये 'सत्' प्राप्त होनेकी अभिलाषा—ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है; और उसकी प्राप्तिमें एम कष्ट-रूप 'साम्बा' का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान् पुरुषोंने इस कालकी कठिनाई कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीवको 'सत्संग' का योग मिटना बहुत कठिन है, और ऐसा होनेमें ही काउको भी कठिन कहा है। चौदह राजू लोक मायामय अग्निसे प्रज्जालित है। उम मायामें जीवकी बुद्धि रच-बच रही है, और उससे जीव भी उस त्रिविध तापकी अग्निसे जल रहा है; उसके त्रिवे परमकारुण्य भूमिका उपदेश ही परम शीतल जल है; तथापि जीवों को ओमें अतृप्त पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है।

परन्तु इसी बन्धुता भिन्नयन रचना। 'सत्' में प्रीति, साक्षात् 'सत्' रूप संगमें प्रीति, और उमके मार्गकी अभिलाषा—यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमें वैराग्य की अविनाशी पुण्यके, वैराग्ययुक्त सरल चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चित्त-बुद्धि—ये गुण कारण हैं। इन्हींकी प्राप्तिकी रतन रचना कल्याणकारक है। यहाँ समाधि है।

२०४

बम्बई, चैत्र वरी ७ पुष. १९१३

आपुं सौने ते अक्षरधामरे

एकरी काउ बहुत उपाधि समुक्त जाना है, किन्तु ईश्वरेच्छानुसार चरना श्रेयस्कर और लो है, इच्छासे जैसे चर रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; इसे ने दोनो समान ही है।

ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त्व समझमें आता है। परम अनेक-रूप 'सत्' सर्वत्र है।

२०५

बम्बई, चैत्र वरी १४ पुष. १९१३

जिसे लगी है, उसको ही लगी है, और उसने उसे जानी है, और वही "मी नी" पुण्य-विद्या है। यह ज्ञानी केन्द्र के कड़ी जाय ! जहाँ कि कर्मका भी प्रवेश नहीं है। जहाँ पर चले ! जिसे लगी है उसको ही लगी है। उसीके अक्षरकी शरण संगमें मिटती है; और उस में लगी है लकी सुखका होता है। इसके बिना दूसरा सुखन सोचनमें है ही नहीं; लकी में सुख नहीं आता। भेद बड़ा बलवान है !

२००

बम्बई, चैत्र सुदी १० तारी. १९४७

सर्वोत्तमस्वरूपकी नमस्कार

वह दया जिसने अपना और बिना कुछ भी भेदभाव नहीं रहता—उसकी प्रति अब मनें हो है, (इस देखने है) ; और उसने कारण परेच्छते रहते हैं । हमें किम किम विद्या, बोध, गुरु, और शिक्षाकी प्रति हो गई है, उन सबको इस उन्मने हो विस्मय करके निर्विकल्प हृद बिना हुक्मच नही; और इसी कारण इस तरहसे रहते हैं; तभीसे काफ़ी कल्पविक काहुट्या देखकर यकिविद् काफ़ी उत्तर देना पड़ा है; और वह भी स्नेहसे नहीं दिया है । देना इतनेसे काफ़ी प्रमत्ता है कि इन सब नान्यतुल्य विद्या जयका नान्यतुल्य नमस्के संबन्धने काफ़ी तरफसे मेरी दृष्टी दया होतक लगन न दिखाना जाय, यही उत्तर है ।

२०१

बम्बई, चैत्र सुदी १४ शुक्र. १९४७

आपकी परिपक्व अवस्था (दया) होनेपर यगन्देशकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है; ऐसी हताय मान्य है ।

इसरेच्छते बहुतार जो हो उसे होने देना, यह नान्यतुल्यके विषे सुख देनेवाली बात है ।

२०२

बम्बई, चैत्र सुदी १५ शुक्र. १९४७

परमात्मे नान्यको बने विद्वान् उन्मनेगी है:—

१. पर होनेके विषे नान्यको पहिने क्या जानना चाहिये !

२. नान्यको परिक्मन करनेमें मुख्य कारण क्या है !

३. वह कारण किस तरह दूर हो सकता है !

४. उसके विषे सुगन्ते सुगन्त जगत् कल्पकाफ़ी ही सब देनेवाला उत्तर बतला है !

५. क्या ऐसा कोई उन्म है कि जिससे इस विषयका निर्गम हो सके ! क्या तुन नान्य हो इस काफ़ी कोई ऐसा उन्म होगा ! और नान्य हो तो किस कारणसे ! ऐसे उन्मके कौनसे जयन हो सके हैं ! बतानातने ऐसा उन्म तुम्हे किस उपायसे प्राप्त हो सकता है !

६. क्या यह हो सकता है कि नान्यको प्रति होनेपर नान्यको नान्य न मिटे ! ऐसा हो तो उत्तरा क्या कारण है ! यदि इसमें नान्यकी जगत् पड़े तो वह योग्यताकिस विषयकी है !

७.....के संगते योग्यता अनेक क्या उसके कल्पे जगत्की प्रति हो सकती है !

इनकी प्रतिके विषे योग्यता बहुत व्यवधान कारण है । इसरेच्छा बचवान है और सुखकारक है । वास्तव यही ऐसा नान्ये उदा करती है कि क्या बचनहान् कान् बचनने ऐसे सकता है ! काफ़ी इस विषयके क्या क्या है !

२०३

बम्बई, चैत्र वरी ३ शि. १९१३

उस पूर्णपदकी ज्ञानी लोग परम भेदसे उपासना करते हैं

लगभग चार दिन पहले आपका पत्र मिला । परमस्वरूपके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है । सृष्टि रखनेकी आपकी इच्छा रहती है—यह पढ़कर वारम्बार आनन्द होता है । चित्तकी सरलताकी वजहसे और 'सत्' प्राप्त होनेकी अभिलाषा—ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है; और उसकी प्राप्तिसे परम कालरूप 'सत्संग' का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है । महान् पुरुषोंने इस कालको कठिन कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीवको 'सत्संग' का योग मिलना बहुत कठिन है, और ऐसा होनेसे ही कालको भी कठिन कहा है । चांदह राजू लोक मायामय अग्निसे प्रज्ज्वलित है । उस मायामें जीवकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव भी उस त्रिविध तापरुद्धी अग्निसे प्रभावित होता है; इसके लिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शीतल जल है; तथापि जीवको जल ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है ।

परन्तु इसी वस्तुका चित्तबल रखना । 'सत्' में प्रीति, साक्षात् 'सत्' रूप संतमें प्रीति, और उसके मार्गकी अभिलाषा—यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमें वैराग्य और चरित्रवाली पुस्तकें, वैराग्ययुक्त सरल चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चित्त-शुद्धि—ये दूसरे कारण हैं । इन्हींकी प्राप्तिकी रटन रखना कल्याणकारक है । यहाँ समाधि है ।

२०४

बम्बई, चैत्र वरी ७ गुरु. १९१३

आप्युं सौने ते असरधामरे

यद्यपि काल बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्वरेच्छानुसार चलना श्रेयस्कर और ठीक है, इसलिये जैसे चल रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; होने दो दोनों समान ही हैं ।

ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त्व समझमें आता । परम अभेदरूप 'सत्' सर्वत्र है ।

२०५

बम्बई, चैत्र वरी १४ गुरु. १९१३

जिसे लगी है, उसीको ही लगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही "वी पी" पुराण फिरता है । यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाय ! जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश नहीं है । अरिक्त कहें ! जिसे लगी है उसीको ही लगी है । उसीके चरणकी शरण संगसे मिलती है; और जब मिल जाती है तभी छुटकारा होता है । इसके बिना दूसरा सुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं; तथापि कोई प्रयत्न नहीं करता । मोह बड़ा बलवान है !

२०६

बन्दी, चैत्र १९४७

सुख स्वभावसे आत्मार्थका प्रयत्न करना। ज्ञान-कल्याण प्राप्त करनेमें प्रायः प्रबल परिश्रमोंके बान्धव आनेका संभावना है, परन्तु यदि उन परिश्रमोंको शक्ति विसर्पे सह लिया जाय तो दीर्घकालमें हो सकने योग्य कल्याण बहुत अल्पकालमें ही सिद्ध हो जाता है।

तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको काळ बातनेतर, विषम दृष्टिसे देखनेवाले मनुष्योंसे बहुतोंको, अपनी उस दृष्टिपर पदचान्न करनेका समय आवे।

धैर्य रखकर ज्ञान-कल्याणमें निर्मग्न रहना। निराशा न होना। आत्मार्थमें प्रयत्न करते रहना।

२०७

बन्दी, वैशाख सुदी ७ शुक्र. १९४७

परब्रह्म आनन्दमूर्ति है; हम उसका तीनों कालोंमें अनुग्रह चाहते हैं

कुछ निवृत्तिका समय निद्रा करता है। परब्रह्म-विचार तो ज्योंका त्यों रहा ही करता है। कभी कभी तो उसके छिपे आनन्दकी किरणें बहुत बहुत स्फुरित होने लगती हैं और कुछको कुछ (अमेर) बात समझने आती है; परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती; हनारी यह वेदना क्या है। वेदनाके समय कोई न कोई साक्षात् देखनेवाला चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; परन्तु हमें इस परमार्थ-मार्गमें साक्षात् देखनेवाला कोई नहीं मिलता; और जो है भी उसका विदोष रहता है।

२०८

बन्दी, वैशाख वदी ३, १९४७

विरहको भी सुखदायक मानना।

जैसे हरिके प्रति विरहान्तिको जलानेसे उसकी साक्षात् प्राप्ति होती है, वैसे ही संतके विरहात्मकसे साक्षात् उसकी प्राप्ति होती है। ईश्वरेच्छासे अपने संबंधमें भी ऐसा ही समझना।

पूर्णकाम हरिका स्वरूप है; उसमें विसर्पों निरन्तर लीं लगी रहती हैं, ऐसे पुरुषोंसे भारत क्षेत्र प्रायः मूल्य वैसा हो गया है; नायब-मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है; सुखसु कविता ही दिखाई देते हैं; और उसमें भी नरान्तर आदिके कारणोंसे ऐसे सुखसुओंको भी योगका निवृत्ता कति कठिन हो गया है। काम जो हमें बान्धव प्रेरित करते हैं; उसके छिपे हनारी वैसा चाहिये वैसा योग्यता नहीं है; और जबतक हरिते साक्षात् दर्शन देकर उस बातकी प्रेरणा नहीं की, तबतक उस विषयमें नेरी कोई इच्छा नहीं होती, और हांगी भी नहीं।

२०९

बन्दी, वैशाख वदी ८ शुक्र. १९४७

हरिके प्रभावसे जब हरिका स्वरूप मिलेगा तब समझजेंगा

विरहकी दशा वैलम्बनप रहा करती है; इस कारण हमारे व्यवहारके सब काम प्रायः अल्प-व्ययसे ही होते हैं। हरि-इच्छाको सुखदायक मानते हैं, इसछिपे जो उजाड़ि-येला रहता है उसे भी हम समझि-येला मानते हैं।

जैनी अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके संगको ही संग कहते हैं। अर्थात् वे पुरुषोंके संगके निरामुको हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई विष्णु भगवान् इस जगत्में हमने न देखा है और न सुना है।

द्वितीयं मन्त्रं पुरुषोक्ता चित्तमन कृत्वा यच्चि कल्याणकारक है, तथापि यद् शब्द-विधि-
बाल्यं यत्ति हो सकता है; क्योंकि जीततो क्या करना चाहिये—यद् बात उनके स्थान कर्त्त
कर्मो मन्त्रमें नहीं आती। प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी शब्द-विधि होती है। संन
कल्पनी है, और उसमें यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चित्तमनका का संन
होना है, क्योंकि मन्त्र पुरुष ही सर्वमान मोक्ष है।

अपेक्षित (अर्थात् आदि) पुरुषता धितवन बहुत कागसे भावानुसार मोक्ष आदि प्राप्त
इष्टतम होना है।

स्वस्थ रहना पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे भी सम्भाव्य पाना है।

२१२

م

बम्बई, अठ्ठ सुदी १५ वी. १९४३.

36
 और अहिंसा पूर्णता पाने के योग्य नहीं होता है जब कि वह एक गुण मात्र भी रहित हो
 जाता है, और सब दशाओं में अभिन्न ही रहता है।

अतएव विन्वाभोंमें अदयि होनेपर समुंगके अभावमें शिमी भी प्रकाशमें शानि नहीं होई।
 इससे अगले शिमाको टोक ही है; तो भी व्यावहारिक विन्वाभोंकी अदयि करना उचित नहीं है।

हमारे हृदय में एक ही धारा बहती है; वह धारा हमें एक ही दिशा में ले जाती है। हमें एक ही लक्ष्य दिखता है, एक ही सपना दिखाई देता है। हमें एक ही आवाज सुनाई देती है, एक ही सन्देश मिलता है। हमें एक ही रास्ता दिखता है, एक ही उद्देश्य मिलता है। हमें एक ही प्रेम दिखता है, एक ही शक्ति मिलती है। हमें एक ही सत्य दिखता है, एक ही सन्तान मिलती है। हमें एक ही सौभाग्य दिखता है, एक ही सौभाग्य मिलता है। हमें एक ही सौभाग्य दिखता है, एक ही सौभाग्य मिलता है।

इसी प्रकार बाली पुत्रों से। उनके पदों की संख्या बहुत श्रेष्ठ है। 'साक्षात्संगी' इतिहास प्रमाणों से प्रमाणित है। 'साक्षात्संगी' इतिहास है।

223

वर्ष, अंश वही १ म. १० (३)

દિગ્ગજને પંજ છે, કોઈ ના દુશ્મને ચણ્યા છે । ગણિત જ્ઞાન વડે ।

344

222

॥ १० ॥

[illegible]

जिनमें सत्संग आदिके माहात्म्यका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तकें, पद या काव्य हों, उन्हें बारम्बार मनन करना और उन्हें स्मृतिमें रखना उचित समझना ।

जर्मा हालने यदि जैनसूत्रोंके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निवृत्त करना ही ठीक है, क्योंकि उनके (जैनसूत्रोंके) पढ़ने और समझनेमें अधिक योग्यता होनी चाहिये; उसके दिना यथार्थ पढ़की प्राप्ति नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तकें न हों तो “उत्तराव्ययन” अथवा “स्यगद” के दूसरे अव्ययनको पढ़ना और विचारना ।

२१५

दम्बरई, जामाद सुदी १ सोम. १९४७.

जबतक गुरुके द्वारा भक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, और उत्तरी प्राप्ति नहीं हुई, तब-
तक भक्तिमें प्रवृत्ति करनेसे अज्ञात और अशुचि दोष होता है। अज्ञात और अशुचिका मर्यादा
विचार है, तो भी संज्ञेमें लिखा है। 'एकतमे' प्रभावका प्रथम पदर यह क्षेत्र-भक्तिके द्विजे योग्य
पाठ है। स्वरूप-वितरण भक्ति तो सभी कालोंमें क्षेत्र है। सर्व प्रकारकी शुचियोंका कारण एक केवल
व्यवस्थित मन है। बाह्य मन्त्र आदिसे रहित मन और शुद्ध स्वरूप वाणी, ईश्वरका नाम शुचि है।

२१६

बम्बई, जागद सुदी ८ भाँन. १९४७.

(१)

निःशुक्रतासे निर्भयता उत्पन्न होती है; और इससे निःसंगता प्राप्त होती है।

प्रकृतिक विस्तारकी दृष्टिसे जीवके कर्म अनंत प्रकारकी विविधता धिरे हुए हैं; और इस कारण दोनोंके प्रकार भी अन्तही भवित्त होते हैं; परन्तु सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जिसके कारण 'तीन समझता' उत्पन्न नहीं होती, अपवा 'समझता' ही उत्पन्न नहीं होती।

भाव: करने नहुष्यात् किती न गिती धर्मजनने होतो हां हे, और इस कारण से ही धर्म-जनने अक्षर प्रकृति करनी चाहिये—ऐसा वह माननी है: परन्तु इसका नाम लक्ष्मणा नहीं है।

उत्पन्नता तो उसका नाम है कि मर प्रकृति मोक्षप्रति संसार केवल एक संप्रदाय में ही
एक बना; और तब उत्पन्नता उसे प्रकृत है कि अन्तर प्रकृतिक प्रतिष्ठा को करने नहीं प्रकृति बनाना।

यौन सुसुप्तताके निशाने यहाँ कुछ पहना नहीं है; वस्तु सुसुप्तताके निशाने ही पहना है। यहाँ यौन शक्तके निशाने नहीं हैं, यहाँ सुसुप्तताके उलट होनेका लक्षण है, और इससे यौन शक्तका नाश होता है। यहाँ शरीरके भी अन्तः अंग कमजोर होते हैं, यहाँ उलट ही वे शक्तके यौन शक्ति का लक्षण होता है। यहाँ शरीर कम कम होता है, यहाँ निम्न 'शरीर' के लक्षण यौन शक्ति का लक्षण ही माना जाता है, यहाँ ही शक्ति है।

इस प्रकार का प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि यदि यह सत्य है, तो यह प्रमाण ही क्यों नहीं है कि यह प्रमाण ही क्यों नहीं है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

जैसी जल्दी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके संगको ही संग कहते हैं। अपनेमें बड़े पुरुषके संगके निरासको हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हितकर संग इस जगत्में हमने न देखा है और न सुना है।

द्वितीयां महान् पुरुषोक्ता चित्तवन करना यद्यपि कल्याणकारक है, तथापि वह स्वल्प-भिन्न कारण नहीं हो सकता; क्योंकि जीवकी क्या करना चाहिये—यह बात उनके स्वयं हमें समझने में नहीं आती। प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी स्वल्प-स्थिति होती हमें संग लगने दे, और उमने पूरी निश्चय होना दे कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चित्तवनका का कोई दोष है; क्योंकि मनु पुरुष ही पूर्वमान मोक्ष है।

मोक्षदान (अर्पण आदि) पुरुषका चित्तवन बहुत कालसे भाग्यनुसार मोक्ष आदि प्राप्त देनेका होता है।

सम्पत्संग्रह पुरुषका निधाय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्पत्त्व पाता है।

२१२

बम्बई, श्रेष्ठ सुदी १५ रवि. १९१३.

ॐ

जी. मन्त्रिकी पूर्णता पानेके योग्य तभी होता है जब कि वह एक तुल्य मात्र भी हरिमें ली जाय, और सब दशाओंमें मन्त्रिमय ही रहता है।

अवस्था-चिन्ताओंमें अन्वि होनेपर संगमके अभावमें किसी भी प्रकारमें शान्ति नहीं है, और जो अपने शिवा भी टूट ही दे; तां भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अद्वि काला उचित नहीं है।

मोक्ष हरि इच्छा ब्रह्मण है; यह ब्रह्मणके शिष्य ही हरिमें ऐसा किया है, ऐसा शिष्यमें सम्पत्त्व; इच्छाके जो कुछ भी हो उमने देना जाओ; और फिर यदि उमने अद्वि देता हो तो देना देते। अब जब कभी सम्पत्त्व होगा तब हम शिष्यमें हम बान्धन करेंगे। अद्वि मन दान। हम तो इसी ब्रह्मण का हूँ।

छोटम इन्ही पुरुष हैं। उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'माहात्म्यमें हरिरी प्रायः सब दशाओं के प्रायः 'प्रत्यक्षमन्त्र' शिष्यता है।

२१३

बम्बई, श्रेष्ठ सुदी १ रवि. १९१३.

हरि-शिष्यमें लीय है, और वह इच्छामें ब्रह्मण है। अद्वि क्या करते ?

बम्बई.

२१४

बम्बई, श्रेष्ठ १९१३.

हमने इच्छापूर्वक पद-संग्रह करके पुरुषके जीवनका दक्षिण समझा। हमने अपने ही पदमें सम्पत्त्व शिष्यमें सम्पत्त्व, मन्त्र, और ब्रह्मणमें सम्पत्त्व ब्रह्मणका जीवन दिया है।

जैसी अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके संगको ही सत्संग कहते हैं। अपनेसे बड़े पुरुषके संगके निवासको हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हिताकार सामन्य जगत्में हमने न देखा है और न सुना है।

पूर्ववर्ती महान् पुरुषोंका चिंतन करना यद्यपि कल्याणकारक है, तथापि यह स्वरूप-भिरुप कारण नहीं हो सकता; क्योंकि जीवको क्या करना चाहिये—यह बात उनके स्वरूप के मात्रमे समझमें नहीं आती। प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी स्वरूप-स्थिति होती इसमें संशय नहीं है, और उसमें यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चिंतनका फल मोक्ष होगा है; क्योंकि तब पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है।

मोक्षगत (अर्थात् आदि) पुरुषका चिंतन बहुत कालसे भावानुसार मोक्ष आदि फल देनेवाला होता है।

सम्बन्धग्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्पत्त्व पाता है।

२१२

ॐ

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ त्ति. १९४३.

जीव भक्तिकी पूर्णता पानेके योग्य सभी होता है जब कि यह एक तृण मात्र भी हरिने भी मँगाया, और सब दशाओंमें भक्तिमय ही रहता है।

व्यवहार-चिन्ताओंमें अरुचि होनेपर सत्संगके अभावमें किसी भी प्रकारसे शान्ति नहीं होनी, ऐसा जो आत्माने ठिगामो ठीक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अरुचि करना उचित नहीं है।

सर्वत्र हरि इच्छा मयवान है; यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया है, ऐसा निश्चय स्मरना; इन्द्रियों जो कुछ भी हो उसे देने जाओ; और फिर यदि उसमें अरुचि पैदा हो तो देना छोड़ो। अब जब कभी समागम होगा तब इस विषयमें हम बातचीत करेंगे। अरुचि मन काग हम लो इसी मार्गसे पार हुए हैं।

छोटम डाली पुरुष थे। उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'साकारगम्यमे हरिकी प्रगट प्रती' इसी शब्दकी मैं प्रायः 'प्रत्यक्षदर्शन' लिखता हूँ।

२१३

बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ त्ति. १९४३.

हरि-इच्छामें जीना है, और पर इच्छामें चटना है। अधिक क्या कहें ?

अर्द्धदिन.

२१४

बम्बई, ज्येष्ठ ११

हमने छोटमवल पद-सम्बद्ध बौद्ध पुष्पके बीचनेरा परिवर्धन रमना। कोरुद रत्नने की पुष्पके मन्त्रना त्रिनमें सत्संग, भक्ति, और वीतराग्यके माहुर्यका वर्णन किया हो।

हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये हैं कि “ वह ‘सत्’ है ” इस प्रकारकी निःसंशयनेसे इका नहीं हुई, अथवा “ वह परमानंदरूप ही है ” ऐसा निश्चय नहीं हुआ; अथवा तो मुमुक्षुतामें भी कुछ आनन्दका अनुभव होता है, इससे बाह्य साक्षात्कारके कारण भी कई बार प्रिय लगते हैं, और इस कारण इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है।

याथातथ्य परिचय होनेपर सद्गुरुमें परमेश्वर-बुद्धि रखकर उनकी आज्ञानुसार चलना, श्रेष्ठ परम विनय कहा है। उससे परम योग्यताकी प्राप्ति होती है। जबतक यह परम विनय नहीं आती, तबतक जीवकी योग्यता नहीं आती।

कदाचित् ये दोनों प्राप्त भी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्त्व पानेकी कुछ योग्यताकी कमीके कारण पदार्थ-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकुल रहता है, मिथ्या समझ आती है, और कल्पित पदार्थमें ‘सत्’ की मान्यता होने लगती है; जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर भी उस अर्थात् पदार्थसंबंधी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है।

ये तीनों कारण, हमें मिले हुए अधिकांश मुमुक्षुओंमें हमने देखे हैं। केवल दूसरे कारणकी यत्किंचित् न्यूनता किसी किसीमें देखी है। और यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीकी पूर्ति होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं। परम विनय इन तीनोंमें बलवान् साधन है। अथवा क्या कोई ! अनन्त कालमें केवल यही एक मार्ग है।

पहिला और तीसरा कारण दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम विनय रहना योग्य है।

यह फलिगुण है, इसलिये क्षणभर भी वस्तुके विचार बिना न रहना ऐसी महात्माओंकी शिष्टाई है।

(२)

मुमुक्षुके नेत्र महात्माको पहिचान लेते हैं।

२१७

ॐ

बम्बई, आपाङ्ग सुदी १९, १९२७

मुखना सिंधु श्रीसहजानन्दजी, जगजीवनके जगवंदनी;

शरणागतना सदा सुखकंदजी, परमस्नेही छो परमानन्दजी।

हालमें हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, परन्तु वह जैसे विस्तारसे बर्णित होवे विस्तारसे नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी। यहाँ संक्षेपमें लिखते हैं।

एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम-संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता; हमें किसी भी पदार्थमें बिलकुल भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; बल्कि कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत् किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शत्रु-मित्रमें कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रक्की नहीं जाती; हम देहधारी हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुस्किन्से जान पाते हैं; हमें क्या करना है; यह किसीकी भी समझमें आने जैसा नहीं है; हम सभी पदार्थोंसे उदास हो जानेसे चहेते

बहुतने मुमुक्षुओंकी दशा नहीं है; सिद्धांत-ज्ञान भी साथमें होना चाहिये । यह सिद्धांत हमारे हृदयमें आवरितरूपसे पड़ा हुआ है । यदि हरिकी इच्छा प्रगट होने देनेकी होनी तो यह प्रगट होगा ।

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है, और फिर भी हम इस प्रकार कारवासमें लगे हुए हैं, यह इमीकी इच्छाका कारण है । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

२१८

बम्बई, आषाढ़ वदी ४ शनि. १९१३

जीर क्षमासे ही दूषित है, तो फिर उसके दोषकी ओर देरना, यह अनुकम्पाका लक्षण नहीं है, और बड़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते । कठिनुमें अमंगल एवं नाममहीके कारण भूँसे भरे हुए रास्तेपर न चला जाय, ऐसा होना भी ही कठिन है ।

२१९

बम्बई, आषाढ़ १९१३

(१)

श्रीसद्गुरु कृपा माहात्म्य

बिना नयन पाये नहीं, बिना नयनकी यात्रा ।

सैवे सद्गुरुके चरण, सो पाये साक्षात् ॥ १ ॥

मुझी चहल जो व्यासकी, हे मुञ्जकी रीत;

पाये नहीं गुरुगम बिना, एही अनादि स्थित ॥ २ ॥

एही नहीं है कल्याण, एहि नहीं विभंग,

कवि नर पंचमहात्म्यमें, देखी बन्तु अभंग ॥ ३ ॥

नहिं दे तुं उपदेशकुं, प्रथम छेहि उपदेश;

मनमें न्याय अगम है, वो ज्ञानीका देश ॥ ४ ॥

नर, तार, और वनादि सब, तदा लगी धमलप;

वहाँ लगी नहीं मंत्रकी, पाई कृपा अनुप ॥ ५ ॥

पायाकी प. बाल है, निज छंदनको छोड़;

मिटे लाग सगुरुके, तो सब बान तोड़ ॥ ६ ॥

(२)

सद्गुरुकी सिखायी मेहनत करना । जो सद्गुरु नहीं, उसे सद्गुरु कहनेकी प्रवृत्ति है। जिसे यह अभिलाषा देना न हो, उसके प्रति उदासीन रहना ।

जान्ति: इतनी लगी हुई है कि यह काम भी नहीं हो पाया । परमेश्वरको अनुकूल नहीं करे ?

२२३

बम्बई, श्रावण सुदी १९१०

इस जगत्में, चतुर्थकाल जैसे कालमें भी सत्संगकी प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, तो फिर दुःखकालमें तो उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त ही दुर्लभ है; ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे सत्संगका वियोग रहनेपर भी आत्ममें गुणोत्पत्ति हो सके, उस उस प्रकारसे आचरण करनेका पुरुषार्थ बारम्बार जब कभी भी और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये; तथा निरन्तर सत्संगकी इच्छा—अमर्शाने उदासीनता—रहनेमें उसका मुख्य कारण पुरुषार्थ ही है, ऐसा समझकर निवृत्तिके जो कोई कारण हो उन उन कारणोंका बारम्बार विचार करना योग्य है ।

हमको इस तरह लिखते हुए यह स्मरण आ रहा है कि “ क्या करें ” अथवा “ किसी भी प्रकारसे नहीं होता ” ऐसा विचार तुम्हारे चित्तमें बारम्बार आना रहता होगा; तथापि ऐसा दोष माझ्म होता है कि जो पुरुष दूसरे सब प्रकारके विचारको अकर्तव्यरूप समझकर आत्म-कल्याणमें ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर भी उसी विचारके परिणाममें रहना योग्य है, और ‘ किसी भी प्रकारसे नहीं होता ’ इस तरह माझ्म होनेके प्रगट होनेका कारण या तो जीवको उत्पन्न हो जाता है, अथवा कृतकृत्यताका स्वरूप उत्पन्न हो जाता है ।

ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थितिमें इस जगत्के जीवोंको तीन प्रकारसे देखा है—(१) जीव किसी भी प्रकारसे दोष अथवा कल्याणका विचार नहीं कर सका, अथवा विचार करनेकी स्थितिमें यह वेमुष है—ऐसे जीवोंका यह प्रथम प्रकार है । (२) जीव अज्ञानतासे असत्संगके अन्यासे भाग्यमान होनेवाले बोधसे दोष करता है, और उस क्रियाको कल्याण-स्वरूप मानता है—ऐसे जीवोंका यह दूसरा प्रकार है । (३) जिसकी स्थिति मात्र उदयके आधीन रहती है, और सब प्रकारके पर-स्वरूपका साक्षी ऐसा बोध-स्वरूप जीव केवल उदासीनतासे कर्त्ता दिखाई देता है—ऐसे जीवोंका यह तीसरा प्रकार है ।

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीवोंके समूहको देखा है । प्रायः करके प्रथम प्रकारमें स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, आदिकी प्राप्ति-अप्राप्तिके प्रकारमें तद्रूप परिणामीके समान माझ्म होनेवाले जीवोंका समावेश होता है । दूसरे प्रकारमें जुदा जुदा धर्मोंकी नाम-क्रिया करनेवाले जीव, अथवा स्वार्थ परिणामी, जो अपने आपको परमार्थ-मार्गपर चलनेवाला मानते हैं, ऐसी बुद्धिसे गूढ़ीन जीवोंका समावेश होता है । तीसरे प्रकारमें ऐसे जीवोंका समावेश होता है कि जिन्हें स्त्री, पुत्र, मित्र आदिकी प्राप्ति-अप्राप्ति आदिके भावमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, अथवा वैराग्य हुआ करता है; जिनके स्वार्थ परिणाम नष्ट हो गये हैं, और जो निरन्तर ही ऐसे भावके विचारमें रहते हैं । अपना विचार तो ऐसा है कि निम्ने तीसरा प्रकार सिद्ध हो जाय । जो विचारवान हैं उन्हें यथाबुद्धिपूर्वक, सम्मर्शने और सत्संगसे यह विचार प्राप्त होता है, और उनमें अनुकमसे दोषरहित वैसा स्वरूप उत्पन्न होता है । यह बात फिर फिरसे सोने हुए, जागते हुए, और दूसरी तरहसे भी विचारने और मनन करने योग्य है ।

जो सेवाके प्रतिवृत्त बंधन है, उसका मैंने त्याग नहीं किया है; देह और इन्द्रियों मानती रही है, और बन्ध यन्त्रुर रग किया करती है ॥ १० ॥

तेरा विवेक सुरक्षित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न मोने हुए पराक्रम और घर आदिमें उद्यमीन भार नहीं है ॥ ११ ॥

न मैं अहंभासे रहित हूँ, न मैंने अपने धर्मका ही संघर्ष किया है, और न मुझमें निर्दोष भावसे अन्य धर्मोंके प्रति कोई निवृत्ति ही है ॥ १२ ॥

इस प्रकार मैं अनंत प्रकारसे साधनोंमें रहित हूँ । मुझमें एक भी तो सद्गुण नहीं; मैं भला हूँ कैसे कहाऊँ ॥ १३ ॥

हे दीनबन्धु दीनानाथ ! आप केरुत करुणाकी मूर्ति हो, और मैं परम पापी अनाथ हूँ । हे प्रभुजी ! मेरा हाथ पकड़ो ॥ १४ ॥

हे भगवान् ! मैं बिना ज्ञानके अनंत कायसे भटकता फिरा; मैंने संतगुरुकी सेवा नहीं की; श्री भक्तिमार्ग त्याग नहीं किया ॥ १५ ॥

मैंने अपने आपसे बिना मैंने अनेक साधन जुटाये, परन्तु उनसे पार नहीं पाई, और शिष्टका अग सार भी उनमें उचित नहीं हुआ ॥ १६ ॥

शिवमें नर साधन थे सब बंधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा । जब सब साधन ही नहीं रहता, तो फिर बंधन कैसे दूर हो सकता है ? ॥ १७ ॥

न प्रभु प्रभुजी की ही लगी, और न सद्गुरुके पैरोंमें ही पड़े; जब अपने दोष ही नहीं देखे तो फिर शिव उपायमें पार पा सकते हैं ? ॥ १८ ॥

मैं भूतों उपायमें अरामसे अराम और पवित्रमें पवित्र हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साधन ही क्या करे ? ॥ १९ ॥

हे भगवान् ! मैं फिर फिरसे मेरे चरण-कमलोंमें पड़ पड़कर पड़ी सींगता हूँ कि तू ही सद्गुरु बन है, तेरी मुझमें दृढ़ता उत्पन्न कर ॥ २० ॥

केवल प्रभुत्व है, न केवल नहीं त्याग, दृष्टिस्थ मान नहीं, कर बाधन राग ॥ १० ॥
 बुद्धि विवेक सुरक्षित नहीं, वचन नयन यम नहीं, नहीं उद्योग अनन्य भी, तब पराक्रम नहीं ॥ ११ ॥
 अहंभासे रहित नहीं, स्वधर्मसे रहित नहीं, नहीं निवृत्ति निर्दोष भाव, अन्य धर्मों का ॥ १२ ॥
 सब अनेक प्रकारसे, साधन रहित हूँ, नहीं एक साधन ही, मुझ में सब ही ॥ १३ ॥
 हे दीनबन्धु दीनानाथ ! पापी परम अनाथ हूँ, तू ही प्रभुजी हाथ ॥ १४ ॥
 अनेक साधन अनेकसे, बिना मैंने अनेकसे, साधन नहीं मुझ में, प्रभु नहीं भक्तिमार्ग ॥ १५ ॥
 शिवमें नर साधन थे सब बंधन हो उठे, तब ही शिव ही ॥ १६ ॥
 न प्रभु प्रभुजी की ही लगी, और न सद्गुरुके पैरोंमें ही पड़े, जब अपने दोष ही नहीं देखे तो ॥ १७ ॥
 फिर शिव उपायमें पार पा सकते हैं ? ॥ १८ ॥
 मैं भूतों उपायमें अरामसे अराम और पवित्रमें पवित्र हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साधन ही ॥ १९ ॥
 क्या करे ? ॥ २० ॥

आत्मा जन्तक बंध और मोक्षके संबंधसे अज्ञात रहती है, तबतक अपने स्वभावका त्याग ही रहता है, यह जिनभगवान् ने कहा है ॥ ४ ॥

आत्मा अपने पदकी अज्ञानतासे बंधके प्रसंगमें प्रवृत्ति करती है, परन्तु इसमें आत्मा स्वयं नहीं हो जाती, यह सिद्धांत प्रमाण है ॥ ५ ॥

अरूपी रूपीको पकड़ लेता है, यह बहुत आश्चर्यकी बात है; जीव बंधनको जानता ही नहीं, यह कैसा अनुपम जिनभगवान् का सिद्धांत है ॥ ६ ॥

पहले देह-दृष्टि थी इससे देह ही देह दिखाई देती थी, परन्तु अब आत्मामें दृष्टि हो गई है, इसलिये देहसे लेह दूर हो गया है ॥ ७ ॥

जड़ और चेतनका यह संयोग अनादि अनंत है; उसका कोई भी कर्त्ता नहीं है, यह जिनभगवान् ने कहा है ॥ ८ ॥

मूलद्रव्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कभी उसका नाश ही होगा, यह अनुमते सिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है ॥ ९ ॥

जो वस्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और जिस वस्तुका सर्वथा अभाव है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; पदार्थोंकी अवस्था देखो, जो बात एक समयके छिये है वह हमेशाके छिये है ॥ १० ॥

(२) परम पुरुष, सद्गुरु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस प्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे सदा प्रणाम है ॥ १ ॥

(१) जिस जिस प्रकारसे आत्माका चितवन किया हो, वह उसी उसी प्रकारसे अनित्य सित होती है ।

विपचारार्थमेंसे मूढ़ताको प्राप्त विचार-शक्तिवाले जीवको आत्माकी नित्यता नहीं भासित होने, ऐसा प्रायः दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह बात यथार्थ ही है; क्योंकि अनित्य विचारने आत्म-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनित्यता ही भासित होती है ।

विचारवानको आत्मा विचारवान लगती है । शून्यतासे चितवन करनेवालेको आत्मा शून्य लगती है, अनित्यतासे चितवन करनेवालेको आत्मा अनित्य लगती है; और नित्यतासे चितवन करनेवालेको आत्मा नित्य लगती है ।

बंध मोक्ष संयोगही, अर्थात् आत्म अमान; पण त्याग स्वभावनों, भास्ते जिनभगवान् ॥ ४ ॥

मर्त्ते बंधप्रसंगमां, ते निजपद अज्ञान; पण अज्ञता नहिं आत्मने, ए सिद्धांत प्रमाण ॥ ५ ॥

अदे अरूपी रूपीने, ए अचरजनी बान, जीव बंधन जाणे नहीं, केवो जिनसिद्धांत ॥ ६ ॥

प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्यो देह; हवे दृष्टि गई आत्ममां, मयो देहपी नेह ॥ ७ ॥

जड़ चेतन संयोग आ, त्याग अनादि अनंत; कोई न कर्त्ता तेहना, भास्ते जिनभगवान् ॥ ८ ॥

मूल द्रव्य उत्पन्न नहिं, नहिं नाश पण तेम, अनुभवयी ते सिद्ध छे, भास्ते जिनवर एम ॥ ९ ॥

होय तेहना नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय; एक समय ते सौ समय, भेद अवस्था जाय ॥ १० ॥

(२) परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान मुक्त धाम; जेणे आप्यु ज्ञान निज, तेने सदा प्रणाम ॥ १ ॥

२२५

राज्य, भा. सुदी ८, १९४७

ॐ सन्

शुं माधन बाकी ग्युं ! केन्य बीज शुं !

यन निज मंडन आन दिवो, पुनि नान विरान कथान करो;
यनन्य दिवो गुन बीज रयो, हट आनन पन कथन दिवो ॥ १ ॥

मनमनमिरोः मयोर दिवो, एतन्नोम प्रयोग सुतार मनो;
जमनो जो नर ग्योनि तयो, उमनेति उमासि कयी मनो ॥ २ ॥

मन शासननो मन पति दिवो, मन मदन मदन भेद दिवो;
यह मयन वन अनन दिवो, तयो कहु हाथ हज न पयो ॥ ३ ॥

अन कयी न विचारन हे मनमे, यन बीज रया उन साधनमे !
पिन मनुष कोड न भेद लो, गुन आनन हे कहु वान कोइ ॥ ४ ॥

यनन एम पावन हे गुनयो; यन वान रयो सुगुह मनसो;
यनमे प्रमो मन आननमे, जव मनुषचनसु प्रेम वने ॥ ५ ॥

ननमे, मनमे, अनमे, मनमे, गुहदेवनि आन स्वआन वने;
मन कयन निज वने अनयो, मन कहुन कयहि प्रेमवने ॥ ६ ॥

यह मन सुनो दमनगयो, वनगुह हे प्रमो निज हे;
मनो न निजमनो विवो, यदि जेन गुहगुह सो विवो ॥ ७ ॥

यन प्रेम प्रमो यन प्रमो, आननमन सुतार वने;
यन केवन्को विज मानन कोइ, निजको अनुनो वनवाइ दिवो ॥ ८ ॥

२२६

राज्य, भा. सुदी ८, १९४७

१. यहका यहका ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनमन ही परिणमन होता है। दोनोंमें कोई न कोई अन्तर है। यहका परिणमन कहा करना ॥ १ ॥

२. यह न यह मन आनमे यह का मनमे है, इन मनमे जो चेतन है, यह तीनों काउमे चेतन है। यह न यह मन आनमे यह का मनमे है, इनमे मनमे क्या करना चाहिये ? ॥ २ ॥

३. यहका मन आनमे यह चेतन है, यह न यह मनमे है, जो वन और मनमे नहीं वन मनमे, जो निजमनमे मनमे यह वन मनमे ॥ ३ ॥

२२६

४. यहका यह परिणमन यन वनमे यह का यह वनमे है, छोटी आन स्वभाव ॥ ४ ॥

५. यह न यह का वनमे यन वनमे यह का वनमे है, यह वनमे है, यह वनमे है ॥ ५ ॥

६. यहका वनमे यन वनमे है, यह वनमे नहीं पड़े, निजमे प्रमोति नये ॥ ६ ॥

आत्मा जबतक बंध और मोक्षके संबंधसे अज्ञात रहती है, तबतक अपने स्वभावका लक्षण ही रहता है, यह त्रिनमगवान्ने कहा है ॥ ४ ॥

आत्मा अपने परकी अज्ञानतासे बंधके प्रसंगमें प्रवृत्ति करती है, परन्तु इससे आत्मा स्वयं नहीं हो जाती, यह सिद्धान्त प्रमाण है ॥ ५ ॥

अज्ञानी स्त्रीको पुरुष लेता है, यह बहुत आश्चर्यकी बात है; जीव बंधनको जानता ही नहीं, यह कैसा अनुमम त्रिनमगवान्सा सिद्धांत है ॥ ६ ॥

पहले देह-दृष्टि थी इससे देह ही देह दिखाई देती थी, परन्तु अब आत्मामें दृष्टि हो गई है, इसीसे देहसे भेद दूर हो गया है ॥ ७ ॥

जड़ और चेतनका यह संयोग अनादि अनंत है; उसका कोई भी कर्ता नहीं है, पर त्रिनमगवान्ने कहा है ॥ ८ ॥

मृत्तव्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कभी उसका नाश ही होगा, यह अनुमम ने कहा है, ऐसा त्रिनमने कहा है ॥ ९ ॥

जो वस्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और जिस वस्तुका सर्वथा अभाव है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; पदार्थोंकी अनन्यता देगो, जो बान एक समयके लिये है वह हमेशाके लिये है ॥ १० ॥

(२) परम पुरुष, सद्गुरु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस प्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे महा प्रमाण है ॥ १ ॥

(३) त्रिम त्रिम प्रकारसे आत्माका चितवन किया हो, वह उसी उसी प्रकारसे प्रतिबिम्बित होती है ।

विचारवान्नेमे मनुष्यको प्राप्त विचार-शक्तिवाले जीवको आत्माकी नियन्त्रिता नहीं मानित होता, ऐसा प्रायः विचार देता है, और ऐसा होता है; यह बान यथार्थ ही है; क्योंकि अनियन्त्रित आत्म-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनियन्त्रिता ही भासित होगी है ।

विचारवान्को आत्मा विचारवान् लगती है । शून्यतासे चितवन करनेवालेको आत्मा शून्य लगती है, अनियन्त्रिताने चितवन करनेवालेको आत्मा अनियन्त्रित लगती है; और नियन्त्रिताने चितवन करनेवालेको आत्मा नियन्त्रित लगती है ।

बंध बंधन बंधनही, अन्तर्गत आत्म अमान, पर स्वाम स्वभावको, माने त्रिनमगवान् ॥ १ ॥

कैसे बंधनगर्भ, ते निजान् अज्ञान; पर जड़ता नहीं आत्मने, प्र सिद्धान्त प्रमाण ॥ २ ॥

इह अज्ञान अज्ञान, ए अज्ञानकी बात, जीव बंधन आत्मा नहीं, केनो त्रिनमगवान् ॥ ३ ॥

प्रत्यक्ष देह दृष्टि ही, देखी आत्मने देह, हरे दृष्टि पर आत्ममा, मयो देखी नेर ॥ ४ ॥

जड़ चेतन अज्ञान आ, ज्ञान अज्ञान अज्ञान; कोई न कर्ता नेहने, माने त्रिनमगवान् ॥ ५ ॥

मृत्तव्य अज्ञान नहीं, नहीं मान पर नेम, अनुममयी ते सिद्ध है, माने त्रिनमगवान् ॥ ६ ॥

हरे अज्ञान अज्ञान नहीं, नहीं नेर नहीं होय, एक समय ने नी अज्ञान, नेर अज्ञान अज्ञान ॥ ७ ॥

(१) परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान प्रभु परम; केन आत्म मान निज, तेने महा प्रमाण ॥ १ ॥

२२७

रालज, भाद्रपद १९४७.

(१)

हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है—

जिसने नव-पूर्वोको भी पढ़ लिया, परन्तु यदि उसने जीवको नहीं पहिचाना, तो यह सब अज्ञान ही कहा गया है; इसमें आगम साक्षी है । ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मल बनानेके लिये कहे गये हैं । हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १ ॥

ज्ञानको किसी ग्रंथमें नहीं बताया; कविकी चतुराईको भी ज्ञान नहीं कहा; मंत्र-तंत्रोंको भी ज्ञान नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; ज्ञानको किसी दूसरे स्थानमें नहीं कहा—ज्ञानको ज्ञानार्थ ही देखो । हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ २ ॥

जबतक ' यह जीव है ' और ' यह देह है ' इस प्रकारका भेद माझम नहीं पड़ा, तबतक पञ्चक्लाण करनेपर भी उसे मोक्षका हेतु नहीं कहा । यह सर्वथा निर्मल उपदेश पाँचवें अंगमें कहा गया है । हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ३ ॥

न केवल ब्रह्मचर्यसे, और न केवल संयमसे ही ज्ञान पहिचाना जाता है; परन्तु ज्ञानको केवल ज्ञानसे ही पहिचानो । हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ४ ॥

विशेष शास्त्रोंको जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वैसा विश्वास करना, इसे ही ज्ञान कहा गया है । इसके लिये सम्मति आदि ग्रन्थ देखो । हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ५ ॥

यदि ज्ञानार्थके परमार्थसे आठ समितियोंको जान लिया, तो ही उसे मोक्षार्थका कारण होनेसे ज्ञान कहा गया है; केवल अपनी कल्पनाके बलसे करोड़ों शास्त्र रच देना, यह केवल मनका अहंकार ही है । हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ६ ॥

२२७

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो समझो—

जो होय पूर्व भंगल नय पन, जीवने जाणो नही, तो सर्व ते अज्ञान भाख्यु, साक्षी छे आगम अही;
ए पूर्व सर्व कहा विशेष, जीव करवा निर्मळो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो समझो ॥ १ ॥

नहिं ग्रंथ मोहि ज्ञान भाख्यु, ज्ञान नहिं कवि-चातुरी, नहिं मंत्र तंत्रो ज्ञान दाख्यो, ज्ञान नहिं भाषा ठरी,
नहिं अन्य स्थाने ज्ञान भाख्यु, ज्ञान ज्ञानीमा बळो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो समझो ॥ २ ॥

आ जीव अने आ देह एवो, भेद जो भाख्यो नही, पचक्लाण कीया त्वा सुधी, मोक्षार्थ ते भाख्यो नही,
ए पांचम अंगे कही, उपदेश केवल निर्मळो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो समझो ॥ ३ ॥

केवल नहिं ब्रह्मचर्यपी,
केवल नहिं संयमपी, पन ज्ञान केवलपी बळो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो समझो ॥ ४ ॥

शास्त्रो विशेष सहित पन जो, जागियुं निरूपने, का देखो आभय, बरजो, भावपी सत्ता मने,
तो ज्ञान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्पष्टो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो समझो ॥ ५ ॥

आठ समिति जानीए जो, ज्ञानीमा परमार्थपी; तो ज्ञान भाख्यु तेने, अनुकार ते मोक्षार्थपी,
निज कल्पनापी कोटि शास्त्रो, मात्र मननो आनळो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो समझो ॥ ६ ॥

२३८

卷六

333

२३२

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

२३३

[Handwritten musical notation]

[Faint musical notation]

२३३

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of subscribers. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

[illegible]

२४१ ववाणीआ, आसोन सुदी ७ शुक्र. १९४७

ॐ

(१)

अपनेसे अपने आपको अपूर्वकी प्राप्ति होना दुर्लभ है; जिससे यह प्राप्त होता है

उसके स्वरूपकी पहिचान होना दुर्लभ है, और जीवकी भूल भी यही है।

इस पत्रमें लिखे हुए प्रश्नोंका संक्षेपमें नीचे उत्तर दिया है:—

१-२-३ ये तीनों प्रश्न स्मृतिमें होंगे। इनमें यह कहा गया है:—

“ १. टाणांगमें जो आठ वादी कहे गये हैं, उनमें आप और हम कौनसे वादमें गर्भित होते हैं!

२. इन आठ वादोंके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग ग्रहण करने योग्य हो तो उसे जाननेकी पूर्ण आकांक्षा है।

३. अथवा आठों वादियोंका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा? अथवा स्मृति उन आठों वादियोंके एकीकरणमें कुछ न्यूनाविकता करके मार्ग ग्रहण करना योग्य है! और है तो यह क्या है? ”—

इस संबंधमें यह जानना चाहिये कि इन आठ वादियोंके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों—संप्रदायोंमें मार्ग कुछ (अन्य) संबंधित रहता है, नहीं तो प्रायः (व्यतिरिक्त) जुदा ही रहता है। ये वादी, दर्शन, और सम्प्रदाय—ये सब किसी रीतिसे उसकी प्राप्तिमें कारणरूप होते हैं, परन्तु सम्प्रज्ञानीके बिना दूसरे जीवोंको तो वे बंधन भी होते हैं। जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे इन सबोंके साधारण ज्ञानको बाँचना और विचारना चाहिये; और बाकीमें प्रयत्न रहना ही योग्य है। यहाँ ‘साधारण ज्ञान’ का अर्थ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिन ज्ञानके सभी शास्त्रोंमें वर्णन किये जानेपर भी जिसमें अधिक भिन्नता न आई हो।

“ जिस समय तीर्थंकर आकर गर्भमें उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म लेते हैं, उस समय अथवा उस समयके पश्चात् क्या देवता लोग जान लेते हैं कि ये तीर्थंकर हैं? और यदि जान लेते हैं तो किस तरह जानते हैं? ”—इसका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्प्रज्ञान प्राप्त हो गया है उसे देव अथविज्ञानद्वारा तीर्थंकरको जानते हैं; सब नहीं जानते। जिन प्रवृत्तियोंके नाश हो जानेसे जन्मसे तीर्थंकर अथविज्ञानसे युक्त होते हैं, उन प्रवृत्तियोंके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्प्रज्ञानी देव तीर्थंकरको पहिचान सकते हैं।

(२)

मुमुक्षुताके सन्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको यथायोग्य प्रणाम करता हूँ।

हालमें अधिकतर परमार्थ-मौनसे प्रवृत्ति करनेका कर्म उदयमें रहता है, और इस कारण उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें काल व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके प्रश्नोंका संक्षेप ही उत्तर दिया है।

रातपूर्व सौमनस्य हालमें मोरवी है।

पक्षी हाव है। परम प्रेमसे अखंड हरिस्तका अखंडपनेसे अनुभव करना अभी कहाँसे जा सकता है! और जबतक ऐसा न हो तबतक हमें जगतमें कोई एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा लगनेवाला नहीं।

जिस युगमें भगवान् व्यासजी थे वह युग दूसरा था; वह कलियुग है; इसमें हरिस्वरूप, हरिनाम, और हरिजन देखनेमें नहीं आते, सुनने तकमें भी नहीं आते; इन तीनोंमेंसे किसीकी भी स्मृति हो, ऐसी कोई भी चीज़ देखनेमें नहीं आती। सब साधन कलियुगसे बिर गये हैं। प्रायः सभी जीव उन्मार्गमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, अथवा सन्मार्गके सन्मुख चढ़नेवाले जीव दृष्टिगोचर नहीं होते। कहीं कोई मुमुक्षु हैं भी, परन्तु उन्हें अभी मार्गकी समिकटता प्राप्त नहीं हुई है।

निरुद्धावस्था भी नमुष्योंमेंसे चला होता गया है; सन्मार्गका एक भी अंश और उसका चौथा अंश भी किसीमें नज़र नहीं पड़ता; केवलज्ञानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जन ही हो गया है। कौन जाने हरिकी क्या इच्छा है! ऐसा कठिन काठ तो अभी ही देखा है। सर्वथा नंद पुण्यवाले प्राणियोंको देखकर परम अनुकंठा उत्पन्न होती है; और सत्संगकी न्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दोंमें कहनेसे अधिक लगनेमें रहेगा, इसलिये कहते हैं कि बहुत समयसे किसीके साथ अर्थ-संबंध और काम-संबंध बिलकुल ही अच्छा नहीं लगता। अब तो धर्म-संबंध और मोक्ष-संबंध भी अच्छा नहीं लगता। धर्म-संबंध और मोक्ष-संबंध तो प्रायः योगियोंकी भी अच्छा लगता है; और हम तो उससे भी विरक्त हो रहना चाहते हैं। हाउमें तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जो कुछ अच्छा लगता भी है उसका अक्षन्त विषाग है। अधिक क्या लिखें! सहन करना ही सुगम है।

२४० वार्ताशा. आनंद सुदी ६ गुरु. १९४७

१. 'परमनय' के जाने बिना 'मन्मनय' जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते।
२. 'पदस्थ' के जाने बिना 'स्वस्थ' जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते।
३. सन्मार्गमार्गमें श्रीसिद्धसेन दिवाकरने कहा है कि जिनमें वचन-मार्ग है उतने ही नपवाद हैं, और जितने नपवाद हैं उतने ही परमनय हैं।

४. अक्षयनगत कविने कहा है:—

कर्त्ता मरे तो हूँ कर्म. ए छे महा भजनना मय।

जो तूं जीव नो कर्त्ता दृग. जो नुं शिव नो बन्तु खरी।

तुं छो जीव ने तुं छो नाथ. एम कही अने अदक्या हाथ।

यदि कर्त्तानेका भाव निरुद्ध हो तो कर्म मर जाता है। यह महा भयंकर कर्म है। यदि तू जीव है तो बल भी मर है। तू ही जीव है और तू ही नाथ है, ऐसा कहकर 'अक्षय' ने हाथ मटक दिया।

दुम छोग मी, जो हमें जानते हैं उन लोगोंके सिवाय अधिक लोगोंको, हमें नाम, स्थान और गति बताना नहीं ।

एकसे अनंत है; जो अनन्त है वह एक है ।

२४४

बवाणीआ, आसोज वरी ५, १९४०

आदि-पुरुष खेल लगाकर बैठा है

एक आत्म-वृत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहाँ ! और उसके दिग्ने जितना बनने भरहाग भी बरों है ! नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी कुछ पुराना है ।

२४५

बवाणीआ, आसोज वरी १० सोम. १९४०

ॐ

(१) परमार्थ-विषयमें मनुष्योंका पत्र-व्यवहार अधिक चलता है; और हमें वह अनुभूत नहीं आता । इस कारण बहुतमे उत्तर तो दिग्ने ही नहीं जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हमें वह का निष भी है ।

(२) एक दशमे प्रवृत्ति है; और यह दशा अभी बहुत समयतक रहेगी । उस अवस्था उरफालुमार प्रवृत्ति करना योग्य ममशा है; इमत्रिये किसी भी प्रसंगपर पत्र आदिको पहुँच निजमें यदि रिट्ठ हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाय, तो उसके निःसंदेह काला योग्य नहीं, ऐसा निश्चय करके ही हमने पत्र-व्यवहार रक्ता ।

२४६

बवाणीआ, आसोज वरी १९४०

(१) यही दिग्नि—यही मात्र और यही सत्य है । मग्ने ही आप कल्पना करके दूरी रह डे डे दिग्ने यदि कथार्थ बहने हो तो यह....यो ।

विभिन्न शान-दर्शन अन्य दर्शनमें माना गया है । इममें मुख्य प्रवर्तकोंने त्रिम धर्म-वर्णन बंगर दिया है, उसके मुख्यक होनेके त्रिये म्यान् मुद्राकी आवश्यकता है ।

म्यान् मुद्रा स्वरूपस्थित आमा है । श्रुतज्ञानकी अंश आत्मस्थित आत्मामे कही हुई दिग्ना है ।

(२) पुनर्जन है—जन्म है—इसके त्रिये में अनुभवों ही कहनेमें अचर है ।

(३) इस काठमें मेरा कम लेना, मारूँ तो दू गदायक है, और मारूँ तो मुगदायक भी है ।

(४) अब ऐसा कोई बचन नहीं रहा कि त्रिये बचनेकी जरूरत हो । त्रियेके मग्ने जन्म

म्युद्राकी प्रति हो जाता काली यो, त्रिये म्युद्राकी इस काठमें म्युनता हो गई है ।

दिग्नाय काठ ! ... दिग्नाय कमें ' ... दिग्नाय आमा !.....

... .. त्रिये

दग्नु इस काठ

अब पत्र-व्यवहार । यही कल्पना है ।

२४२

वार्णाशा, आसोज सुदी १९४७

ॐ सत्.

हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहि रे.

एक प्रश्नके शिवाय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान-बूझकर नहीं लिख सका। “काल क्या खाता है?” इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ।

सामान्य उपदेशमें काल क्या खाता है, इसका उत्तर यह है कि वह प्राणी मात्रकी आयु खाता है। व्यवहारनयसे काल ‘पुराना’ खाता है। निश्चयनयसे काल पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है—पर्याप्तान्तर करता है।

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठीक बैठ सकेंगे। ‘व्यवहारनयसे काल पुराना खाता है!’ ऐसा जो लिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया है:—

“काल पुराना खाता है”—पुराना किसे कहते हैं? जिस चीज़को उत्पन्न हुए एक समय हो गया, वही दूसरे समयमें पुरानी कही जाती है। (ज्ञानीसी अपेक्षासे) उस चीज़को तीसरे समय, चौथे समय, इस तरह संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय काल बदला ही करता है। वह दूसरे समयमें जैसी होती है वैसी तीसरे समयमें नहीं होती; अर्थात् दूसरे समयमें पदार्थका जो स्वरूप था, उसे खाकर तीसरे समयमें कालने पदार्थको कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया; अर्थात् वह पुरानेको खा गया। पदार्थ पहिले समयमें उत्पन्न हुआ, और उसी समय काल उसको खा जाय, ऐसा व्यवहारनयसे बनना संभव नहीं है। पहिले समयमें पदार्थका नयापन गिना जायगा, परन्तु उस समय काल उसे खा नहीं जाता, किन्तु दूसरे समयमें बदल देता है, इसलिये ऐसा कहा है कि वह पुरानेको खाता है।

निश्चयनयसे यावन्मात्र पदार्थ रूपान्तरित होने ही हैं। कोई भी पदार्थ किसी भी कालमें कभी भी सर्वथा नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है; और यदि पदार्थ सर्वथा नाश हो जाया करता तो आज कुछ भी न रहता; इसीलिये ऐसा कहा है कि काल खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है। इन तीन प्रकारके उत्तरोंमें पहिला उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सबको समझमें आ सकता है।

यहाँ भी दशाके प्रमाणमें वाद उपाधि विशेष है। आपने इस बार कुछ थोड़ेसे व्यावहारिक (यद्यपि शास्त्रसंबन्धी) पत्र लिखे थे, परन्तु हालमें ऐसे बीचनमें भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर उनका उत्तर कैसे लिखा जा सके !

२४३

वार्णाशा, आसोज वदी १ रवि. १९४७

ॐ

यह तो आप जानते ही हो कि पूर्वापर अविरुद्ध भगवत्संबन्धी ज्ञानके प्रगट करनेके लिये जबतक उसकी इच्छा नहीं, तबतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता।

जबतक हम अभिन्नरूप हरिपदको अपनेमें न मानें तबतक हम प्रगट-मार्ग नहीं कहेंगे।

२५०

वर्ग, १९४०

यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमें यदि सपुत्रोंके गुणोंका चिन्तन, उनके वर-मोहा मनन, उनके चारित्र्यका कथन, कीर्तन, और प्रत्येक चेष्टाका फिर-फिरसे निरीक्षण हो सका हो, तो इसमें मनका निमग्न अवश्य हो सकता है; और मनको जीतनेकी सचमुच यही कमीठी है।

ऐसा होनेसे ध्यान क्या है, यह समयमें आ जायगा; परन्तु उदासीनतामें चित्त-स्थिरता समयमें उमकी नयी मादम पड़ेगी।

२५१

वर्ग, १९४३

१. उदयको अंबर परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है।

२. "दोके अंगमें रहनेवाली वस्तुको कितना भी क्यों न छेदें, फिर भी छेदी नहीं जाती, और भेदनेमें भेदी नहीं जाती"—श्रीआचार्य।

२५२

वर्ग, १९४३

आमारे शिष्य विचार-मार्ग और भक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य है; परन्तु किसी विचार-मार्गकी सामर्थ्य नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, इत्यादि जो शिष्य बड़ ठीक ही है।

श्री....भ्यामीने वेङ्कटार्जुनमंथनी कही हुई जो शंका छिन्नी उसे बाँची है। दूसरी बहुतनी बने मनस दिनेके बाद ही उस प्रकारकी शंकाका समाधान हो सकता है, अथवा प्रायः उस प्रमाणों समझनेकी योग्यता आती है।

हामें ऐसी शंकाको संश्लिष्ट करके अथवा शान्त करके विशेष निकट आमापना शिष्य ही योग्य है।

२५३ व्याख्यान, कार्तिक सुदी ४ सुद. १९४६

कण्ट विराम आ गया है। सम्यक् योग नहीं है, और बीतरागता विशेष है, शिष्यो कही है। सुना नहीं, अर्थात् मन कहीं भी स्थिति नहीं पाता। अनेक प्रकारकी चिन्तना तो होने लगी है। लक्ष्मी विष्णु स्तुति नहीं, यही बड़ी भारी चिन्तना है। लोक-मंग अष्टा नहीं लगता।

२५४ व्याख्यान, कार्तिक सुदी ७ वि. १९४६

बाह्य जो शिष्य, जो, लक्ष्मी अथवा राज्य-वाचन करने की एक ही बात सिद्ध करता है, जो बड़ बड़ है कि उनको सिद्ध कर देना, और मन्दके अन्तर्गत रहना।

अब इस एक ही लक्ष्य के उक्त प्रयत्न करनेमें जीवको उमे क्या करना होगा, जो लक्ष्य को अन्तर्गत है, वह क्या अन्तर्गत आ जाती है, अथवा समझने अन्तर्गत है।

(५) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओगे; निश्चयसे इसमें है। मुझे अनुभव है। सत्य कहता हूँ। यथार्थ कहता हूँ। निःशंक मानो।
इस स्वरूपके संबंधमें कुछ कुछ किसी स्थलपर लिख डाला है।

२४७ बनार्गीआ, आसोज वरी १२ गुरु. १९४७

ॐ पूर्णकामचित्तको नमो नमः

आत्मा ब्रह्म-समाधिमें है; मन बनमें है; एक दूसरेके आभाससे अनुक्रमसे देह कुछ किया करती है। इस स्थितिमें तुम दोनोंके पत्रोंका विस्तारपूर्वक और संतोषरूप उत्तर कैसे लिखा जाय, यह तुम्हीं कहो !
जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुमुक्षुओंकी दशा और रांति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य है, और अनुकरण करने योग्य है।

जिससे एक समयके लिये भी विरह न हो; इस तरहसे सत्संगमें ही रहनेकी इच्छा है; परन्तु वह तो हरि इच्छाके आधीन है।

कलियुगमें सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सत्संगकी अद्वैताका जावको यथार्थ भान नहीं होता।

तुम सब परमार्थ विषयमें कैसी प्रवृत्तिमें रहते हो, यह लिखना।

किसी एक नहीं कहे हुए प्रसंगके विषयमें विस्तारसे पत्र लिखनेकी इच्छा थी, उसका भी निरोध करना पड़ा है। वह प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षोंतक हृदयमें ही रखा है। अब समझते हैं कि कहे, परन्तु तुम्हारी सत्संगानिके मिलने पर कहे तो कहे।

२४८ बनार्गीआ, आसोज वरी १३ गुरु. १९४७

श्री...समूहिरूप श्री....विरहकी बेइना हमें अधिक रहती है, क्योंकि वांछारामता विशेष है; अन्य संगमें बहुत उदासीनता है। परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करने प्रसंग पाकर विरहमें रहना पड़ता है, और उस इच्छाको सुगुदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है। नर्क और मन्मथमें विरह मग्नेकी इच्छा सुगुदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता। श्रीरूपकी बेइना हमें विषयमें हमें अधिक सम्मंत्र है।

२४९

सन्दी, १९४७

आर्त्तपानका पान करनेकी अनेक समस्यामें हानि लाना, वही भयंकर है, और जिसके लिये आर्त्तपानका पान करना पड़ता हो, वहने का ही मरने का चेला बनने, अथवा उस हमको कर डालना चाहिये कि जिसमें शरण हुआ जा सके।

समस्त जीवोंके लिये बहुत बड़ा श्रेय है। जो जिसका दुःख हो जाता है, उसे मर्त्यका बन्धन बनाना बहुत सुख है।

पृष्ठ २५१

२५७

ॐ

वाराणसी भा. कार्तिक सुदी १२७८

कामागम मंत्र की स्तुति करना ।

समागम होने पर दो-चार कारण मन और मन अन्तर्गत मान ली जाने देते । अनेकाने वृत्ति, समागम की ओर की वृत्ति और लोक-लज्जा की प्राप्ति इस कारण का मूल होता है । ऐसी ही प्राप्ति में ही मदी रहती कि ऐसे कारणों में किसी भी प्राप्ति के कारण का भाव आये; वस्तु ही के दशा कोई भी योगीनर मान करने हुए कह जाती है; अर्थात् मनका कुछ भाग मदी पड़ता ।

‘परमार्थ-मौन’ मानना कर्म होने भी उद्भव है, इसमें अनेक प्रकारका मौन भी प्रतीत कर रहता है; अर्थात् अधिकतर परमार्थमौन की वशीलता मदी करने । ऐसा ही उद्भव रहता है । वस्तु साक्षात् मार्गमौन की प्राप्ति करने है; अर्थात् इस विषय में प्राप्ति, तथा परिचय मौन और स्वरूप ही मध्य कर रहती है । अनेक योगी समागम होकर विन शब्दी वृत्ति स्वरूप मदी जानना, अनेक उद्भव वदे हुए ही कारण मदी दूर नहीं होने, और अनेक ‘सर’ का समर्थ कारण भी प्राप्त मदी होता ।

ऐसी परिस्थिति होनेका कारण, मुख्य में समागम होने पर भी बहुत-बहुत आध्यात्मिक और लोक-लज्जा युक्त मान करनेका प्रसंग रहेगा; और उसमें मुझे बहुत अहंति है; आज किसीके भी साथ जो समागम होनेके पश्चात् इस प्रकारकी बातोंमें दुष्ट भाव, इसे ऐसे योगी मानता ।

२५८

ॐ

मानन्द, मगधिर सुदी १९४८

(पंजाबी) परमसत्य वस्तुका इस ध्यान करने हैं

भगवान्को सब कुछ समर्पण किये बिना इस काष्ठमें जीवित देहात्मनस मित्रता समान नहीं है; इसीलिए हम समागतनधर्मका परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करने दे । जो सत्यका ध्यान करता है; वह सत्य ही जाता है ।

२५९

असत्

वर्षा, वाराणसी सुदी १४ भा. १९४८

श्रीसहजसमाधि

यहाँ समाधि है; स्मृति रहती है; तथापि निरुपयता है । असत्-वृत्ति होनेसे अनुभाव भी उपाधि सहन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो भी सहन करते हैं ।

विचार करके वस्तुको फिर फिरसे समझना; मनसे किये हुए निधनको साक्षात् निरन्तर नहीं मानना ।

इस लक्षके सम्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य सिद्धि नहीं है, और जबतक यह नहीं तबतक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं हैं ।

इसलिये इनमेंसे जो जो साधन हो सकते हों उन सबको, एकलक्षकी—जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया है—प्राप्ति होनेके लिये, करना चाहिये । जप, तप आदि कुछ निषेध करने योग्य नहीं; तथापि वे सब एकलक्षकी प्राप्तिके लिये ही हैं, और इस लक्षके बिना जीवको सम्यक्त्व-सिद्धि नहीं होती । अधिक क्या कहें ? जितना ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये समस्त शास्त्र रचे गये हैं ।

२५५

वचार्णवाशा, कार्तिक सुदी ८, १९४८

ॐ

किसी भी प्रकारका दर्शन हो, उसे नहान पुरुषोंने सम्यग्ज्ञान माना है—ऐसा नहीं समझना चाहिये । पदार्थके यथार्थ-बोध प्राप्त होनेको ही सम्यग्ज्ञान माना गया है ।

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अभी उस भूमिकाने नहीं आये । दर्शन आदिकी अपेक्षा यथार्थ-बोध श्रेष्ठ पदार्थ है । इस बातके कहनेका यहाँ अभिप्राय है कि किसी भी तरहकी कल्पनासे हम कोई भी निर्णय करते हुए निवृत्त होजो ।

ऊपर जो कल्पना शब्दका प्रयोग किया गया है वह इस अर्थमें है कि “हमारे तुम्हें उस समागमकी सम्मति देनेसे समागमी लोग वस्तु-ज्ञानके संबंधमें जो कुछ प्ररूपग करते हैं, अथवा बोध करते हैं, वैसी ही हमारी भी मान्यता है; अर्थात् जिसे हम सत् कहते हैं, उसे भी हम हालमें मौन रहनेके कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हें प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं ।”

२५६

वचार्णवाशा, कार्तिक सुदी ८ सोम. १९४८

यदि जगत् आनन्दरूप माननेमें आये; और जो कुछ हुआ करे वह ठीक ही माननेमें आये; दूसरेके दोष देखनेमें न आये; अपने गुणोंकी उच्छृङ्खला सहन करनेमें आये; तो ही इस संसारमें रहना योग्य है; अन्य प्रकारसे नहीं ।

२६३

बम्बई, पोप सुदी ७ गुरु. १९४८

ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; और वैसे ही हो जाते हैं.

आपकी स्थिति लक्ष्में है। अपनी इच्छा भी लक्ष्में है। गुरु-अनुग्रहवादी जो बात लिखे है यह भी सत्य है। कर्मका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है। आपको पुनः पुनः बतिया खेद होता है, यह भी जानते हैं। आपको वियोगका असह्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं। बहुत प्रकारसे ससंगमें रहना योग्य है, ऐसा मानते हैं, तथापि हाटमें तो ऐसा ही सहन कर योग्य माना है।

चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना—यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना—यही उद्देश है। तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्यों न लिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा। ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं; किन्तु दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं करना, ऐसा निषेदन है।

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्व वीतरागता होनेपर भी व्यापारसंबन्धी कुछ प्रवृत्ति कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रवृत्ति मुश्किलसे कर सकते हैं। मनको कहीं भी विश्राम नहीं मिलता; प्रायः करके यह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता। कुछ लिखा नहीं जा सकता। अधिक परमार्थ-वाक्य बोलनेकी इच्छा नहीं होती। किसीके पूछे हुए प्रश्नोंके उत्तर जाननेपर भी त्रि नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है।

प्रति समयमें अनन्त गुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता जाता हो, ऐसी दशा है। जो प्रायः समझने नहीं आती अथवा इसे जान सकें ऐसे पुरुषका समागम नहीं है।

श्रीवर्धमानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूर्वक प्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा मादूम होता है। पूर्ण वीतरागता-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० लिखा था कि तुम 'पदार्थ' को समझो। ऐसा लिखनेमें और कोई दूसरा अभिप्राय न था।

२६४

बम्बई, पोप सुदी ११ सोम. १९४८

(१)

स्वरूप स्वभावमें है। ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकालतक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा यह दुर्लभ भी है। आत्म-संयमका स्मरण करते रहते हैं। यथारूप वीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं।

हम और तुम हालमें प्रत्यक्षरूपसे वियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्व-निवर्धनका कोई बड़ा प्रबंध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ मादूम होता है।

(२)

हम कभी कोई काव्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजें और यदि आपने उन्हें कही जन्म याँचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्व ही समझें। हम स्वयं तो हालमें यथाराज्य ऐसा कुछ करनेकी इच्छा करने जैसी दशामें नहीं है।

श्रीवोचस्वरूपका यथायोग्य.

ज्ञानाद्वारा किये हुए निश्चयको जानकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है—फिर तो जैसी होनहार । सुधाके थियमें हमें सन्देह नहीं है । तुम उसका स्वरूप समझो, और तब ही फल मिलेगा ।

२६० बम्बई, मंगसिर वरी १४ गुरु. १९४८

अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी, पाम्यो क्षायकभाव रे,
संयमश्रेणी फूलहेजी, पूजूं पद निष्पाव रे ।

(आत्माकी अभेद चिंतनारूप) संयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभव करके क्षायिकभाव (जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्धार्थके पुत्र, उनके निर्मल चरण-कमलको संयम-श्रेणीरूप क्लेशोंसे पूजता हूँ ।

ऊपरके वचन अतिशय गंभीर हैं ।

यथार्थबोध स्वरूपका यथायोग्य.

२६१ बम्बई, पौष सुदी ३ रवि. १९४८

अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी, पाम्यो क्षायकभाव रे,
संयमश्रेणी फूलहेजी, पूजूं पद निष्पाव रे ।

दर्शन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भावे रे,
हितकरी जनने संजीवनी, चारों तेह चरावे रे ।

दर्शन जे थयां जूजवां, ते ओघ नजरने फेरे रे,
दृष्टि धिरादिक तेहमां, समकित दृष्टिने हेरे रे ।

योगनां बीज इहां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे,
भावाचारज सेवना, भव उद्वेग सुवामो रे ।

२६२ बम्बई, पौष सुदी ५, १९४८

क्षायिक चरित्रको स्मरण करते हैं

जनक विदेहीकी बात लक्षमें है । करसनदासका पत्र लक्षमें है ।

बोधस्वरूपका यथायोग्य.

१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर नं. २६०. अनुवादक.

२ समस्त दर्शनोंको नयरूपसे समझे, और स्वयं निजभावमें लीन रहे । तथा मनुष्योंको हितकर संजीवनीका चारा चराये ।

३ जो हमें भिन्न भिन्न दर्शन दिखाई पड़ते हैं, वे केवल ओष-दृष्टिके फेरसे ही दिखाई देते हैं । स्त्रिय आदि दृष्टिका भेद समकित-दृष्टिसे होता है ।

४ इस दृष्टिमें योगका बीज ग्रहण करे, तथा जिनवरको शुद्ध प्रणाम करे; भावाचार्यकी सेवा और संसारसे उद्वेग हो, यही मोक्षकी प्राप्ति का मार्ग है ।

२६३

बम्बई, पीप मुदी ७ गुरु. १९४८

ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; और वैसे ही हो जाते हैं.

आपकी स्थिति लक्ष्ममें है। अपनी इच्छा भी लक्ष्ममें है। गुरु-अनुग्रहवाली जो वान लक्ष्मी है, वह भी सत्य है। कर्मका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है। आपको पुनः पुनः अविश्रम खेद होता है, यह भी जानते हैं। आपको वियोगका असह्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं। बहुत प्रकारसे सत्संगमें रहना योग्य है, ऐसा मानते हैं, तथापि हालमें तो ऐसा ही सहन करना योग्य माना है।

चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना—यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना—यही उपदेश है। तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्यों न लिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा। ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूक्ष्मता भी नहीं; फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं करना, ऐसा निवेदन है।

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्व बीतरागता होनेपर भी व्यापारसंबन्धी कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रवृत्ति मुदिकलसे कर सकते हैं। मनको कहीं भी विश्राम नहीं मिलता; प्रायः करके यह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता। कुछ लिखा नहीं जा सकता। अधिक परमार्थ-वाक्य धोलेनेकी इच्छा नहीं होती। किसीके पूँछे हुए प्रश्नोंके उत्तर जाननेपर भी श्रम नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है।

प्रति समयमें अनंत गुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता जाता हो, ऐसी दशा है। जो प्रायः समझनेमें नहीं आती अथवा इसे जान सकें ऐसे पुरुषका समागम नहीं है।

श्रीवर्धमानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूर्वक प्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा माझ्म होता है। पूर्ण बीतरागता-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० श्रिं था कि तुम 'पदार्थ' को समझो। ऐसा लिखनेमें और कोई दूसरा अभिप्राय न था।

२६४

बम्बई, पीप मुदी ११ सोम. १९४८

(१)

स्वरूप स्वभाषमें है। ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकालतक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा वह दुर्लभ भी है। आत्म-संयमका स्मरण करते रहते हैं। यथारूप बीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं।

हम और तुम हालमें प्रत्यक्षरूपसे वियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्व-निबंधनका कोई न प्रबंध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माझ्म होता है।

(२)

हम कभी कोई काव्य, पद अथवा चरण छिन्नकर भेजें और यदि आपने उन्हें कहीं ऊँचा वॉचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्व ही समझें। हम स्वयं तो हालमें यथाराज्य ऐसा करनेकी इच्छा करने जैसी दशामें नहीं हैं।

श्रीवोधस्वरूपका यथायोग्य.

२६५ बम्बई, पौष वरी ३ त्ति. १९४८

एक परिणामके न करना द्रव्य दोह,
दोह परिणाम एक द्रव्य न धरतु है;
एक करवृत्ति दोह द्रव्य कवहूँ न करै,
दोह करवृत्ति एक द्रव्य न करतु है;
जीव पुद्गल एक सैव-अवगाही दोह,
अपने अपने रूप कोउ न धरतु है,
जड़ परिणामनिकौ करना है पुद्गल;
विज्ञानन्द चेतन सुभाव आचरतु है । (समस्त-रत्नाञ्ज)

२६६ बम्बई, पौष वरी ९ त्ति. १९४८.

एक परिणामके न करना द्रव्य दोह

(१) वस्तु करने स्वत्त्वने ही परिणामता है, ऐसा निश्चय है । जीव जीवत्त्व परिणाम करता है, और जड़ जड़त्त्व परिणाम करता है । जीवका मुख्य परिणाम चेतन (इन्द्र) स्वत्त्व है; और जड़का मुख्य परिणाम अचेतन स्वत्त्व है । जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी प्रकारसे जड़ होकर नहीं परिणामता, और जड़का जो जड़त्त्व परिणाम है वह कभी चेतन परिणामसे नहीं परिणामता; ऐसी वस्तुको मर्जना है; और चेतन, अचेतन ये दो प्रकारके परिणाम तो अनुभवनिष्ठ हैं । उन-मेंसे एक परिणामको दो द्रव्य निष्कार नहीं कर सकते; अर्थात् जीव और जड़ निष्कार केवल चेतन परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवल अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते । जीव चेतन परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है; ऐसी वस्तुस्थिति है; इसलिये जिनमार्गद्वय कहते हैं कि एक परिणामको दो द्रव्य नहीं कर सकते । जो जो द्रव्य है, वह सब अपनी स्थिति ही होता है, और करने स्वत्त्वने ही परिणमता है ।

दोह परिणाम एक द्रव्य न धरतु है

इसी तरह एक द्रव्य दो परिणामोंमें भी नहीं परिणम सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है । एक जीव द्रव्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्गल द्रव्य अचेतन और चेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता; केवल अपने अपने ही परिणामसे परिणम सकता है । अचेतन पराधर्मे चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पराधर्मे अचेतन परिणाम नहीं होता; इसलिये एक द्रव्य दो प्रकारके परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अर्थात् जो परिणामोंको धरतु नहीं कर सकता ।

एक करवृत्ति दोह द्रव्य कवहूँ न करै

इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाको कभी भी नहीं करने । दो द्रव्योंका संयोग निष्ठ उन्मा, योग नहीं है, क्योंकि यदि दो द्रव्योंके मिश्रणसे एक द्रव्य उत्पन्न होने लगे तो वस्तु करने सम्मत्ता लगे

उन्हें वह स्वभावतः आत्मासे हुई थी, तथापि मायाके किसी दूरत प्रसंगमें जन्मे समुद्रमें नाव बहि-
चित् डोळायमान होती है, वैसे ही परिणामोंका डोळायमान होना संभव होनेसे, प्रत्येक मायाके प्रसंगमें
जिसकी सर्वथा उदास अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अष्टावक्रकी शरण स्वीकार करनेके कारण, वेदका जो
आसानीसे पार कर सकने योग्य हो सके थे; क्योंकि मझ्माके आश्विनका ऐसा ही प्राक्त्व है।

(२)

(१) यदि तुम और हम ही लौकिक दृष्टिसे प्रवृत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक
दृष्टिसे प्रवृत्ति कौन करेगा ?

आत्मा एक है अथवा अनेक; कर्त्ता है या अकर्त्ता; जगत्का कोई कर्त्ता है अथवा जगत्
स्वतः ही उत्पन्न हुआ है; इत्यादि बातें क्रमपूर्वक सत्संग होनेपर ही समझने योग्य हैं; ऐसा समझकर
इस विषयमें हाठमें पत्रद्वारा नहीं लिखा।

सम्यक् प्रकारसे ज्ञानमें अखंड विश्वास रखनेका फल निश्चयसे मुक्ति है।

संसारसंबंधी तुम्हें जो जो चिंतायें हैं, उन चिंताओंको प्रायः हम जानते हैं; और इस विषयमें
तुम्हें जो अमुक अमुक विकल्प रहा करते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं। इसी तरह सत्संगके विरामके
कारण तुम्हें परमार्थ-चिंता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते हैं; दोनों ही प्रकारके विद्वान्
होनेसे तुम्हें आकुलता-व्याकुलता रहा करती है, इसमें भी आश्चर्य नहीं मान्य होता, अथवा असंभव
नहीं मान्य होती। अब इन दोनों ही प्रकारोंके विषयमें जो कुछ मेरे मनमें है; उसे खुदे शब्दोंमें नीचे
लिखनेका प्रयत्न किया है।

संसारसंबंधी जो तुम्हें चिंता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमें आये, त्यों त्यों उसे वेदन करना—मराना
करना—चाहिये। इस चिंताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये इतनी
पुरुषकी प्रवृत्ति करते हुए बाधा न आये। जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है, तभीसे किसी भी प्रकारके
सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सासारिक साधन न करनेकी प्रवृत्ति
छे रक्खी है; और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामें अवतर एक पड़मरके लिये भी मरना
आई हो। तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम उस चिंताके किसी भी भागको विनष्ट बन न
उतना वेदन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब कैसे हो ! हमें भी उदय-
काठ ऐसा ही रहता है कि हाठमें ऋद्धि-योग हाथमें नहीं है।

प्राणीमात्र प्रायः आहार-यानी पा जाने हैं, तो फिर तुम जैसे प्राणीको कुटुम्बके लिये हमने
विरह परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है। कुटुम्बकी छाज बारम्बार बीजों
आकर जो आकुलता पैदा करती है, उसे चाहे तो रक्खो अथवा न रक्खो, तुम्हारे लिये दोनों ही
समान हैं; क्योंकि जिसमें अपनी लाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, वही ही
सम्यक् है।

हमें जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह तो आमाकी स्वरूप-परिणति रहनेके कारण ही है।
आमाके स्वप्नके संबंधमें तो हममें प्रायः करके निर्विकल्पता ही रहना समभव है, क्योंकि अन्य प्रायः
गुण्यनः हमारी विच्छिन्न भी प्रवृत्ति नहीं है।

जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चल रहता है, उसे ही यह सन्ति प्राप्त होती है ।

हम सम्प्रदर्शनका मुख्य लक्षण वीतरागताको मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है ।

२७२

बम्बई, माघ वदी ९ सोन. १९१८

जवहींतें चेतन विभावसौं उलटि आपु,
समै पाइ अपना सुभाव गहि लीनौ है;
तवहींतें जो जो लेन जोग सो सो सब लीनौ है,
जो जो त्यागजोग सो सो सब छांड़ि दीनौ है ।
लैवैकौ न रही और, त्यागिविकीं नाहीं और,
बाकी कहाँ उबर्यौ जु, कारजु नवीनौ है;
संग त्यागि, अंग त्यागि, वचन तरंग त्यागि,
मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद कीनौ है ।

कैसी अद्भुत दशा है !

२७३

बम्बई, माघ वदी १० सोन. १९१८

जिस समय आत्मरूपसे केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात् आत्मा अपने स्वरूपमें सर्वत्र जागृत हो जाती है, उस समय उसे 'केवलज्ञान' होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थकरका आशय है ।

जिस पदार्थको तीर्थकरने "आत्मा" कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो—उन्हीं परिणामसे आत्मा साक्षात् भासित हो—तब उसे 'परमार्थ सम्पत्त्व' है, ऐसा श्रीतीर्थकरका अभिप्राय है ।

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषको 'बीजरुचि सम्पत्त्व' है ।

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी बाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह जीव 'मार्गानुसारी' है, ऐसा जिनमगवान् कहते हैं ।

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रपञ्च-जनके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके लिये नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है । वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हो, ऐसा हमें कदापि नहीं होता । "आत्मन्" इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके प्रह्वन अर्थात् त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं । निरन्तर आत्मन् जाने बिना—उस स्थितिके बिना—अन्य का कुछ हेतुरूप ही है ।

जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चल रहता है, उसे ही यह स्मृति प्राप्त होती है ।

इम सम्पददर्शनका मुख्य लक्षण बीतपगताको मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है ।

२७२

बम्बई, माघ वदी ९ सोम. १९१८

जवहीतें चेतन विभावसौं उलटि आपु,
सयै पाइ अपना सुभाव गहि लीनौ है;
तवहीतें जो जो लेन जांग सो सो सब लीनौ है,
जो जो त्यागजोग सो सो सब छाड़ि दीनौ है ।
लैवेको न रही और, त्यागिविकां नाहीं और,
बाकी कहाँ बचर्यौ जु, कारजु नवीनौ है;
संग त्यागि, अंग त्यागि, बचन तरंग त्यागि,
मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनौ है ।

कैसी अद्भुत दशा है :

२७३

बम्बई, माघ वदी १० सोम. १९१८

जिस समय आत्मरूपसे केवल जाग्रत अवस्था रहती है, अर्थात् आत्मा अपने स्वरूपमें सर्वत्र जाग्रत ही जाती है, उस समय उसे 'केवलज्ञान' होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतैत्तिरीयका आशय है ।

जिस पदार्थको तीर्थकरने "आत्मा" कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो—उसी परिणामसे आत्मा साक्षात् भासित हो—तब उसे 'परमार्थ सम्पत्त्व' है, ऐसा श्रीतीर्थकरका अभिप्राय है ।

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम भ्रमा है, उस पुरुषको 'बीजरुचि सम्पत्त्व' है ।

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी वाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह जीव 'मार्गानुसारी' है, ऐसा जिनभगवान् कहते हैं ।

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रत्येक जनेके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके लिये नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है । वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें ही, ऐसा हमें भास नहीं होता । "आत्मन्" इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके महान् अर्थ त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं । निरन्तर आत्मन् जाने बिना—उस स्थितिके बिना—अन्य जगत् के स्वरूप ही है ।

२७४

बम्बई, माघ वरी ११ बुध. १९४८

सुद्धता विचारे ध्यावे, सुद्धतामें केलि करै,
सुद्धतामें थिर न्है अमृतधारा घरसै । (समयसार-नाटक)

२७५

चम्बई, माघ वरी १४ शनि. १९४८

अद्वुत दशाके काव्यका जो अर्थ लिखकर भेजा है वह यथार्थ है। अनुभवकी उन्नीं उन्नीं सामर्थ्य उत्पन्न होती जाती है त्यों त्यों ऐसे काव्य, शब्द, वाच्य यापातप्यरूपसे परिणमते जाते हैं; इसमें आधर्पकारक दशाका वर्णन है।

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावहारिक कल्पना रहती है। जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो दिखना। उपायिका प्रसंग यदुत रहता है। ससंगके बिना जी रहे है।

२७६

बम्बई, माघ वदी १४ रति. १९४८

लैब्ररों न रही और, त्यागिबकों नहीं और,
बाफी कदा उपयो जु, कारज नवीनों है ।

स्वस्वपत्ता भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुई; इसलिये अब किसी भी जगहमें कुछ भी लेनेके लिये नहीं रहा। मूर्ती भी अपने स्वपत्ता तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ फेरल स्वस्व-स्थिति है वहाँ तो सिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागशी भी जगमग नहीं रही। इस तरह जब कि लेना, देना ये दोनों ही निवृत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य करनेके लिये सिर क्या ही क्या ! अर्थात् बैठा होना चाहिये बैठा हो गया तो सिर दूसरा लेने-देनेकी जगह कहाँसे हो सकती है ? इसलिये देना कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता प्राप्त हुई है।

३७७

समस्त, सत्य वही १९४८

میں

एक क्षणके लिये भी कोई अविश्रवण नहीं चाहता, क्योंकि वह जाना चाहता है, वह जान लेना मुश्किल पड़ती है कि पूर्वकर्मका कोई निश्चय कहाँ है ।

अभिन्न समीक्षा प्राप्त हलन्तके विषे की गरी विज्ञा, तदर्थ अनेक वं हू विज्ञा-
न उपरिणी आशयना करते जाते हैं ।

[illegible]

जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चल रहता है, उसे ही यह सन्धि प्राप्त होती है ।

हम सम्पददर्शनका मुख्य लक्षण वीतरागताको मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है ।

२७२

बम्बई, माघ वरी ९ सोम. १९१८

जवहीं चेतन विभावसौं उलटि आपु,
समै पाइ अपनी सुभाव गहि लीनौ है;
तवहीं जो जो लेन जांग सो सो सब लीनौ है,
जो जो त्यागजांग सो सो सब छाड़ि दीनौ है ।
लैवेकौ न रही ठौर, त्यागिविकीं नाहीं और,
बाकी कहाँ उवर्यौ जु, कारजु नवीनौ है;
संग त्यागि, अंग त्यागि, बचन तरंग त्यागि,
मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा मुद कीनौ है ।

कैसी अद्भुत दशा है ?

२७३

बम्बई, माघ वरी १० सोम. १९१८

जिस समय आत्मरूपसे केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात् आत्मा अपने स्वरूपसे सांग जागृत हो जाती है, उस समय उसे 'केवलज्ञान' होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थदास आशय है ।

जिस पदार्थको तीर्थकरने "आत्मा" कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो—उन्हीं परिणामसे आत्मा साक्षात् भासित हो—तब उसे 'परमार्थ सम्पत्त्व' है, ऐसा श्रीतीर्थकरका अभिप्राय है ।

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम श्रद्धा है, उन पुरुषों 'बीजरूपि सम्पत्त्व' है ।

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी वाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह जीव 'मार्गानुसारी' है, ऐसा जिनभगवान् कहते हैं ।

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्राणि-जनके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय परमार्थके लिये नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है । वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हो, ऐसा होने बहुत नहीं होता । "आत्मन्" इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके स्वरूप प्रत्यक्ष त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं । निरन्तर आत्मन् जाने बिना—उस स्थितिमें बिना—अन्य पदार्थ कुछ स्मरण ही है ।

२७४

बम्बई, माघ वदी ११ बुध. १९४८

सुद्धता विचारे ध्याये, सुद्धतामें कैलि करै,
सुद्धतामें थिर रहै अमृतधारा वरसै । (समयसार-नाटक)

२७५

बम्बई, माघ वदी १४ शनि. १९४८

अद्भुत दशाके काव्यका जो अर्थ लिखकर भेजा है वह यथार्थ है । अनुभवकी ज्यों ज्यों सामर्थ्य उत्पन्न होती जाती है त्यों त्यों ऐसे काव्य, शब्द, वाक्य याथातथ्यरूपसे परिणमते जाते हैं; इसमें आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है ।

जीवकी सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावहारिक कल्पना रहती है । जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखना । उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है । सत्संगके बिना जी रहे हैं ।

२७६

बम्बई, माघ वदी १४ रवि. १९४८

लैवेकों न रही ठौर, त्यागिबेकों नाहीं और,
वाकी कहा उबयों जु, कारज नवीनो है ।

स्वरूपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुई; इसलिये अब किसी भी जगहमें कुछ भी लेनेके लिये नहीं रहा । मूर्ख भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं रही । इस तरह जब कि लेना, देना ये दोनों ही निवृत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य करनेके लिये फिर बचा ही क्या ! अर्थात् जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी लेने-देनेकी जंजाल कहाँसे हो सकती है ! इसलिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता प्राप्त हुई है ।

२७७

बम्बई, माघ वदी १९४८

ॐ

एक क्षणके लिये भी कोई अप्रिय करना नहीं चाहना, तथापि वह करना पड़ता है, यह बात ऐसा सूचित करती है कि पूर्वकर्मका कोई निवन्धन अवश्य है ।

अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणभरके लिये भी नहीं निटता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प-रूप उपाधिकी आराधना करते जाते हैं ।

जबतक संसार है तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो संभव है; तथापि अविकल्प समाधिमें स्थित शार्ताको तो वह उपाधि भी कोई बाधा नहीं करती, अर्थात् उसे तो समाधि ही है ।

जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चल रहता है, उसे ही यह स्मृति प्राप्त होती है ।

हम सम्यग्दर्शनका मुख्य लक्षण धीतरागताको मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है ।

२७२

बम्बई, माघ वदी ९ सोम. १९१८

जबहीं चेतन विभावसों चलति आपु,
समै पाइ अपनी सुभाव गहि लीनी है;
तबहीं जौ जौ लेन जोग सो सो सब लीनी है,
जौ जौ त्यागजोग सो सो सब छांड़ि दीनी है ।
लैवेकौ न रही और, त्यागिविकीं नाहीं और,
घाकी कहाँ चवपाँ जु, कारजु नवीनी है;
संग त्यागि, अंग त्यागि, वचन तरंग त्यागि,
मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा मुद्ध कीनी है ।

कैसी अद्भुत दशा है !

२७३

बम्बई, माघ वदी १० मीन. १९१८

जिस समय आत्मरूपसे केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात् आत्मा अपने स्वरूपमें स्मरण जागृत हो जाती है, उस समय उसे 'केवलज्ञान' होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थकारका आशय है ।

जिस पदार्थको तीर्थकरने "आत्मा" कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो—उत्पत्ति परिणामसे आत्मा साक्षात् भासित हो—तब उसे 'परमार्थ सम्पत्त्व' है, ऐसा श्रीतीर्थकारका अभिप्राय है ।

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस प्रकारो 'बीजरुचि सम्पत्त्व' है ।

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी बाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह जीव 'मार्गानुसारी' है, ऐसा जिनभगवान् कहते हैं ।

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे द्रव्य जनके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके लिये नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है । वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हो, ऐसा हमें नष्ट नहीं होता । "आत्मत्व" इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके प्रधान अंग त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं । निरन्तर आत्मत्व जाने बिना—उस स्थितिके बिना—अन्य नष्ट कुछ हेतुरूप ही है ।

जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चल रहता है, उसे ही यह ज्ञान प्राप्त होती है ।

हम सम्पददर्शनका मुख्य लक्षण धीतरागताको मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है ।

२७२

बम्बई, माघ वदी ९ सोन. १९११

जबहीतें चेतन विभावसाँ उलटि आपु,
समै पाइ अपना सुभाव गहि लीनों है;
तबहीतें जो जो लेन जोग सां सां सब लीनी है,
जो जो त्यागजोग सां सो सब छाँड़ि दीनी है ।
लैवैकौ न रही और, त्यागिविकां नाहीं और,
वाकी कहाँ उचर्यौ जु, कारजु नवीनी है;
संग त्यागि, अंग त्यागि, बचन तरंग त्यागि,
मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद कीनी है ।

कैसी अद्भुत दशा है !

२७३

बम्बई, माघ वदी १० सोन. १९११

जिस समय आत्मरूपसे केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात् आत्मा अपने स्वरूपमें सर्व जागृत हो जाती है, उस समय उसे 'केवलज्ञान' होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रुतीर्थका आशय है ।

जिस पदार्थको तीर्थकरने "आत्मा" कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो—उस परिणामसे आत्मा साक्षात् भासित हो—तब उसे 'परमार्थ सम्पत्त्व' है, ऐसा श्रुतीर्थकरका अभिप्राय है ।

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषमें 'बीजरुचि सम्पत्त्व' है ।

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी बाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वही जीव 'भागानुसारी' है, ऐसा जिनभगवान् कहते हैं ।

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे जनोंके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय परमार्थके लिये नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है । वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हो, ऐसा हमें नद नहीं होता । "आत्मत्व" इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके ग्रहण अथवा त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं । निरन्तर आत्मत्व जाने बिना—उस स्थितिके बिना—कल्प ही कुछ कैशरूप ही है ।

इस देहको धारण करके यद्यपि कोई महान् श्रीमंतता नहीं भोगी, शब्द आदि विषयों का वैभव प्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने घनेके ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हालमें तो युवावस्थाका पहिला भाग ही चर है, तथापि इनमेंसे किसीकी हमें आत्मभावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आश्चर्य मानकर प्रवृत्ति करते हैं। और इन पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकाशने और कल्प समाधिका ही अनुभव करते हैं।

ऐसा होनेपर भी चारम्बार बर्नवासकी याद आया करती है; किसी भी प्रकारका लोक-परिचरुचिफर नहीं लगता; सम्संगकी ही निरंतर कामना रहा करती है; और हम अस्थिर दशामें उपाधि-योगमें रहते हैं।

एक अविकल्प समाधिके सिवाय दूसरा कुछ वास्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, किन्तु नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता।

ज्योतिष आदि विद्या अथवा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर जानाको इच्छा कचित् ही स्मरण होता है। इनके द्वारा कोई बात जानना अथवा सिद्ध करना कभी भी हमें मादम् नहीं होता, और इस बातमें किसी प्रकारसे हालमें चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा।

पूर्वनिबंधन जिस जिस प्रकारसे उदय आये, उस उस प्रकारसे ००० अनुक्रमसे वेदन करने जाना, ऐसा करना ही योग्य लगा है।

तुम भी, ऐसे अनुक्रममें भले ही थोड़ेसे थोड़े अंशमें ही प्रवृत्त क्यों न हुआ जाय, मेरी प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना; और किसी भी कामके प्रसंगमें अधिक शोकमें पड़ जानेका अन्तःकम करना; ऐसा करना अथवा होना यही ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है।

तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका प्रसंग लिखते हो, यह यद्यपि बौद्धिकमें तो आता ही है, तथापि उस विषयका चित्तमें जरा भी आभास न पड़नेके कारण प्रायः उत्तर छिपता ही रह जाता; इसे आप चाहे दोष कहो या गुण, परन्तु यह क्षमा करने योग्य है।

हमें भी सांसारिक उपाधि कोई कम नहीं है; तथापि उसमें निजपना नहीं रह जानेके कारण उससे घबराहट पैदा नहीं होती। उस उपाधिके उदय-कालके कारण हालमें समाधिका अन्तःप्रवृत्ति गौणसा हो रहा है; और उसके लिये शोक रहा करता है।

धीतरागभावका यथालोचन।

२७८

कम्बई, माघ. १९१८

दीर्घकालतक यथार्थ-बोधका परिचय होनेसे बोध-बीजकी प्राप्ति होती है; और यह बोध-बीज प्रायः निश्चय सम्पन्न ही होता है।

जिनभगवान्ने जो चार्दस प्रकारके परिपक्व कहे हैं उनमें 'दर्शन' परिपक्व नामका ही एक परिपक्व कहा गया है। इन दोनों परिपक्वोंका विचार करना योग्य है। यह विचार करने

इन देशों में धर्म के यहाँ कोई मद्द्म नहीं मोगी, शय ऊँ तिने प
 ईनर प्रम नही हुआ, केई विनेर राज्याधिकार सखित दिन नही विताये, कने निरं नि रने
 एने गिनी धन-अमनरा मेन नही दिया, और अमी हाउने तो युवात्मका पहिना नही बा
 कपनी इनने गिनीनी हने अमनरासे कोई इच्छा उपन नही होनी, यह एक बा अमनरा
 का प्रवृत्ति करने है । और इन पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्ति दोनों सुनान बलकर बहुत करने हो
 बना सुनारका ही अनुभव करने है ।

देना होनेपर भी वास्तव कदासुखी पाद जाया करनी है; किसी भी प्रकार के शोचन नहीं करना; सुखोंकी ही निरंतर कामना रहा करनी है; और इन अत्यन्त सच्चे एवं सदा सदा है।

एक जीवन्त मनुषिके मित्रान् इत्यस्य कुल वान्प्रतिक इतिमेव ज्ञानं गृहीतम्, निवृत्तिं गृहीतम्, इति गृहीतम्, अथवा कोर्षं भी कान् नही किया जाता ।

अग्नि अर्द्ध हिमा अथवा अग्निना आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर अन्तर्गत
बर्तित हो गमन होता है। इनके द्वारा कोई बात जानना अथवा सिद्ध करना कभी नही
सम्भव नहीं होगा, और इस कारणसे किसी प्रकारसे हावमें विलुका प्रवेश भी नहीं छा।

दुर्लभता : जिस जिस प्रकारसे उद्भूत आवे, उस उस प्रकारसे ००० जटुजन्मे केर फल
उत्पन्न, वेग्य जगत् ही योग्य लग्न है ।

अंग, देह, कर्मा ही काम का है।
 अंग ही, देह ही अन्तर्गमने भजे ही शरीरमें कोई अंगमें ही प्रवृत्त क्यों न हुआ है, देह ही प्रवृत्ति काहेका अन्तर्गम स्वभाव; और किसी भी कामके प्रसंगमें अधिक शरीरमें वह प्रवृत्ति ही प्रवृत्त काहेका अन्तर्गम स्वभाव ही शरीर ही अन्तर्गमने प्रवृत्त काहेका है।

कहते हैं कि यदि हमें अपने जीवन में एक बार भी ऐसा क्षण मिले, तो हमें उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए।

हमें जो सामरिक जानकारी कहीं कम नहीं है; क्योंकि हमने मित्रता की है। उन्हें हमने वास्तव में देना नहीं होता। उन सामरिक व्यवस्थाओं के कारण हमने हमारे सामरिक जीवन को खराब है; और हमने इसे जोड़ दिया है।

294

दस्तावेज, नं. १०१

[illegible][illegible]

नहीं हो जाता तबतक निश्चयसे अप्रमत्तपनेसे बारम्बार पुरुषार्थका स्वीकार करना ही पड़ेगा; यह बात तीनों कालमें सदैव रहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे छिटी है।

२८०

बम्बई, फागुन सुदी ४ सु. १९१८

(१)

आरंभ और परिग्रहका ज्यों ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यों ज्यों उनसे अपनेपनका अनेकानेक मंद पड़ता जाता है, ज्यों ज्यों मुमुक्षुता बढ़ती जाती है। अनंतकालसे जिसमें परिचय बना रह रहा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निवृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन बड़े जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानीके प्रति अर्पण किया जाता है; ज्ञानी प्रायः उन्हें कुछ प्रश्न नहीं करते, परन्तु उनमेंसे अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं; और करने योग्य भी कहते हैं कि आरंभ, परिग्रहको बारम्बारके प्रसंगमें विचार विचारकर अपना होते हुए रोकना; इसी मुमुक्षुता निर्मल होती है।

(२)

“ जीवको संपुरुषको पहिचान नहीं होती; उसके प्रति भी अपने समान ही व्यावहारिक कल्पना रहा करती है—जीवको यह दशा किस उपायसे दूर हो ? ” इस प्रश्नका उत्तर कर्मों से लिखा है। यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञानीके आश्रयमें रहनेवाला ही जान सकता है, यह कह सकता है, अथवा लिख सकता है। मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, देने वाला भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सके, यह भी यथार्थ ही है। “ शुद्धता विचारो जाते ” इस पदके विषयमें फिर कभी लिखेंगे।

अंबारामजीकी पुस्तकके संबंधमें आपने विशेष बौचन करके जो अभिप्राय लिखा है, उनके विषयमें बातचीत होनेपर फिर कभी कहेंगे। हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है, परन्तु हमें उनकी बातें सिद्धान्त-ज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं मालूम होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरानी दशा अच्छी है, मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं। जिसे हमने सैद्धान्तिक अथवा पदार्थ ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह प्राप्त हो सकनेवाला ज्ञान है। विशेष फिर।

२८१

बम्बई, फागुन सुदी १० सु. १९१८

‘ फिर कभी लिखेंगे, फिर कभी लिखेंगे ’ ऐसा बहुतबार लिखकर भी लिखा नहीं जा सका, यह क्षमा करने योग्य है; क्योंकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके बिदेही जैसी रहती है; इसलिये कर्मों अव्यवस्था हो जाती है। हाज़म जैसी चित्त-स्थिति है वैसी अमुक समयतक रखे बिना छुड़का नहीं है।

ज्ञानी पुरुष बहुत बहुत हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जैसे उपाधि-प्रसंग और उदासीन—अत्यन्त उदासीन—चित्तस्थितिवाले प्रायः थोड़े ही हुए हैं। उपाधिके प्रसंगके कारण अस्मात्सत्त्वों के

विशेष करके वैराग्य प्रकरणमें, श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण मादम हुए, वे क्यों हैं वे फिर तिरसे विचार करने जैसे हैं ।

२८३

बम्बई, फाल्गुन सुदी ११॥ पुन. ११॥

नि. चंदुके स्वर्गवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ । जो जो प्राणी देह धारण करते हैं, वे देहका त्याग करते हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी जित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चढता, इस शोचनीय कारणभार विचार करना योग्य है ।

मनको धीरज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चलेगा । दिखारी न करने हुए भी उम दुःखको सहन करना, यही अपना धर्म है ।

इस देहकी भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह बात स्मरणमें आना काली और संसारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है ।

पूर्वकर्मके अनुसार जो कुछ भी सुख-दुःख प्राप्त हो उसे समानभारसे बेदन करना, यह ही शिष्टा याद आ जानी है, सो ठीकी है । मायाकी रचना गहन है ।

२८४

बम्बई, फाल्गुन सुदी १३ पुन. ११॥

परिणाममें अर्थन उदासीनता रहा करती है । ज्यों ज्यों ऐसा होगा है त्यों त्यों प्रसंग भी बढ़ा करता है । जिस प्रवृत्तिका प्रसंग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह प्रसंग प्राप्त हो जाया करता है; और इस कारण ऐसा मानते हैं कि पूर्वमें बौंध हुए कर्म निवृत्त होनेके ही परिणाममें उदयमें आ रहे हैं ।

२८५

बम्बई, फा. सुदी १४ पुन. ११॥

किमीका दोष नहीं; हमने कर्म बौंध हैं इसलिये हमारा ही दोष है ।

श्रीरामकी आश्रयमवस्था जो छोड़ीभी जाने लगी, वे पड़ी हैं । उसका बहुतना मत है, क्योंकि उसमें चित्त जग भी प्रवेश नहीं करता; और उस विषयका पढ़ना अपना सुख बनाने का भी हो तो भी माया ही मादम होता है; उसमें जराभी रुचि नहीं रही है ।

हमने तो केवल एक अपूर्व मनुके ज्ञानमें ही रुचि रहती है; दूसरा जो कुछ भी बान्धने का अनुकरण करनेमें आता है, वह सब आश्रयके बंधनके कारण ही करने हैं ।

हाउने जो कुछ व्यवहार करने हैं, उसमें देह और मनको काग उपयोगमें बंधन रहता है । हमने अर्थन आश्रय आ जानी है ।

जो कुछ पूर्वमें बंधन दिया गया है, उन कर्मोंके निवृत्त होनेके लिये—जिनके लिये

विचार ही से कलंकित नहीं हो सकते, अपर्याप्तता से हुआ करते हैं। ऐसा ही कलंकित प्रसंगों रहता रहता है; और उसमें तो बहुत बड़ा परिणाम हो जाने सिद्ध हो चित्त नहीं चित्त सकता; इस कारण हमें सर्वसंग-परिणाम करने की चेष्टा करना चाहिये। यह है कि ऐसा संग जो कलंकितसे वास्तविक अपराध को दूर करे। यह हमने संग्रहों में ही किया है; और इसी कारणों कारणों से और अंतर्गत में

ये होने पर भी बहुत ही बंधन हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चय अनुभव से निश्चयसे उत्तम विचारों से पानेवाले हैं, ऐसा हमारा जाना कलंकितसे कहती हैं; कलंकित ही है। इसी बंधनकी कारणसे बहुत ही हो, ऐसा रहा करता है। बंधनकी कारणों कारणों से; तभी वह विधि प्राप्त हो सकती है, इसी देखने पर निश्चय है। उसे प्राप्त करने के लिए हम इस संग हैं, ऐसा निश्चय है; इसी देखने से बंधनकी विधि जाननी, ऐसा बहुत ही होता, और ऐसा होता संग्रह है—अपराध

प्रमाण करने प्रमाणों उत्तर जितना न बन सकेगा, क्योंकि विचार-विधि ही ही होती है। हाजिरी वही कुछ बंधन, विचारना चाह है या नहीं, यह प्रमाणों द्वारा जाने हैं, परन्तु होता नहीं; वह तब कराने के द्वारा ही जाने तभी जाना भी हाजिरी तो जाना संग्रह नहीं है। अनित्य बौद्धिकता प्रमाण

२८२

बर्बर, फासुन सुदी

(१)

बर्बर परिणाम जानने के भवा करता है। निश्चयताका उत्तर काव्य ही को निश्चय दिया है, वह ठीक है। ये जाने बर्बरों के बर्बरों में नहीं जानते बर्बरों परिणामों ही होता बर्बरों जानते हैं।

“सुन्दर परिचयों में नहीं जाने” इसी प्रमाणों उत्तर सहित जित तो होने हैं, परन्तु जितने हैं बर्बरों के बर्बरों में चित्त नहीं रहता, और वह भी जानता है, इसीसे बर्बरों के बर्बरों में नहीं जानते हैं। बर्बरों के बर्बरों परिणामों है। एक-दूसरे के विचार-विचारों के अनुसार के कारणों से दिन-दिन एक दिशा में। बर्बरों के बर्बरों के बर्बरों के एक बर्बरों वह सब भी जानते हैं बर्बरों के बर्बरों के बर्बरों के

को बर्बरों के बर्बरों के परिचयों हैं, वे जान बर्बरों द्वारा नहीं जाने, वे बर्बरों से जानते हैं। वे बर्बरों ही द्वारा जानते हैं, वे ही परिचयों हैं बर्बरों ही ही जानते हैं, और वे ही उत्तर सुन्दर बर्बरों बर्बरों हैं।

२८९

बम्बई, फागुन वरी १० पुन. १९१८

(१)

ॐ

उपाधि उदयरूपसे है । जिससे पूर्वकर्म तुरत ही निवृत्त हों, ऐसा करते हैं ।

(२)

किसी भी प्रकारसे सत्संगका योग बने तो उसे किये रहना यही कर्तव्य है, और किसी प्रकारसे जीवको अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा यह बढ़ा करता हो, तो उस परते के बने तैसे संकोच करते रहना, यह भी सत्संगमें फल-देनेवाली भावना है ।

२९० बम्बई, सोमवती अमानस्या फा. वरी सोम. १९१८

ॐ

हम जानते हैं कि जो परिणाम बहुत समयमें प्राप्त होनेवाला है, वह उसमें धीरे सनने में होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है ।

हालमें हम यहाँ व्यावहारिक काम तो प्रमाणमें बहुत करते हैं, उसमें मन भी पूरी तरहमें है; तो भी यह मन व्यवहारमें लगता नहीं है; अपने ही विषयमें रहता है; इनके व्यवहार बहुत योत्तारूप रहता है । समस्त लोक तीनों कालमें दुःखसे पीड़ित माना गया है, और उसमें भी यह फाल रहता है, यह तो महादुःख काल है; और सर्वथा विभ्रान्तिका कारण कर्तव्य जो ' धीसत्संग ' है, यह तो सर्वकालमें प्राप्त होना दुर्लभ ही है; फिर वह इस कालमें प्राप्त होगा बहुत ही दुर्लभ हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । हमारा मन प्रायः क्रोधसे, मानसे, करने लोभसे, हास्यसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, जुगुप्सासे अथवा शब्द आदि विषयोंसे अतीत जैसा है; जुदुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, वैभवसे, स्त्रीसे, अथवा देहसे मुक्त जैसा है; उम मनका भी कस बंधन रखना बहुत बहुत रक्षा करता है ।

२९१

बम्बई, चैत्र सुदी २ पुन. १९१८

यह लोक-स्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावना करना परम कठिन है । समन रूप असत्यके आप्रवृत्ती भावना करानेवाली है ।

लोक-स्थिति आश्चर्यकारक है ।

ज्ञानीको सर्वसंग-परित्याग करनेका हेतु क्या होगा ?

२९२

बम्बई, चैत्र सुदी ९ पुन. १९१८

किन्हीं किन्हीं दुःखके प्रसंगोंमें ग्लानि हो आती है और उसके कारण वैराग्य भी रहा काम परन्तु जीवका सच्चा कल्याण और सुख तो ऐसा समझनेमें माझम होता है कि इस सब ग्लानिका कारण भ

धोरे ही कालमें भोग लेनेके लिये—इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके लिये सेवन कर रहे हैं।

इस कामकी प्रवृत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थी, उससे भी आज विरोध है।

कोई भी जीव परमार्थकी इच्छा करे, और व्यावहारिक संगमें प्रीति रखे, और परमार्थ प्राप्त हो जाय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निवृत्ति हाटमें ही हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता।

इस कामके पीछे 'त्याग' ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था; और हाटमें भी ऐसा ही लक्षण दिखाई देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है। हमारी वृत्तिको परमार्थिक कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी बहुत कुछ समय इस काममें दिताते हैं।

२८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी १५ शनि. १९४८

जिस ज्ञानसे भक्ता अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीवको बहुत दुर्लभ है; तथापि वह ज्ञान, स्वयंसे तो अत्यन्त ही सुगम है, ऐसा हम मानते हैं। उस ज्ञानके सुगमतासे प्राप्त होनेमें जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दशा प्राप्त होना भी बहुत बहुत कठिन है, और इसके प्राप्त होनेके जो कारण हैं उनके मिटे बिना जीवको अनन्तकालसे भटकना पड़ा है। इन दो कारणोंके मिटनेपर मोक्ष होता है।

२८७ बम्बई, फाल्गुन वदी ४ गुरु. १९४८

चित्तमें अविशिष्टतासे रहना—मन्नापि समता। उन बातोंके चित्तमें निहित करनेके लिये आजकी जिज्ञा है, और हमने उस जीवकी अनुकूलताके विचार और कोई दूसरा प्रयोग नहीं है। हमने तो जो कुछ भी हो, तो भी समता ही समझी रहती है। अपने ऊपर यदि कोई अविशिष्टता, विषयता, परमादृष्ट अथवा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसी दूसरे आश्रित करनेकी हमारी इच्छा नहीं होती। क्या उसे परमादृष्टिमें देनेमें तो वह जीवता ही दोष है; परमादृष्टिमें देनेमें दोष नहीं है। और परमादृष्टि जीवकी अविशिष्टता-रहित होती है क्योंकि परमादृष्टि जिस दोषका कारण आज बहुत दुर्लभ है।

लेखने की शक्ति बरतते हैं अपने लिये है के लिये है। विनि निव निवृत्ति।

२८८ बम्बई, फाल्गुन वदी ६ शनि. १९४८

वही अविशिष्टता ही है। अविशिष्टता ही है। अविशिष्टता ही है। अविशिष्टता ही है।

दुर्लभता ही है। दुर्लभता ही है। दुर्लभता ही है। दुर्लभता ही है। दुर्लभता ही है।

‘ सत् शास्त्र ’ के प्रति, और परेच्छासे परमार्थिक निमित्त कारण ‘ दान आदि ’ के प्रति रही है। कम तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है।

२९६

बम्बई, चैत्र वरी ५ रति. १९१८

जगत्के अभिप्रायकों देखकर जीवने पदार्थका बोध प्राप्त किया है; ज्ञानी अभिप्रायकों देखकर नहीं प्राप्त किया। जो जीव ज्ञानीके अभिप्रायसे बोध पाता है, उस जीवको सम्पूर्णदर्शन होता है।

मार्ग हम दो प्रकारके मानते हैं। एक उपदेश प्राप्ति का मार्ग और दूसरा वास्तविक जीव विचारसागर उपदेश-प्राप्तिके लिये विचारने योग्य ग्रंथ है। जब हम जैन शास्त्रोंको बौचनेके लिये खड़े हैं तब जैनी होनेके लिये नहीं कहते; जब वैश्व शास्त्र बौचनेके लिये कहते हैं तो वैश्वी होनेके लिये नहीं कहते; इसी तरह अन्य शास्त्रोंको बौचनेके लिये जो कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते। जो कहते हैं वह केवल तुम सब लोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते हैं। हालमें जैन और वैश्व आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा ऐसी नहीं है।

२९७

बम्बई, चैत्र वरी १२ रति. १९१८

जहाँ पूर्ण-कामता है, वहाँ सर्वज्ञता है।

जिसे बोध-वीक्षण उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-सुखसे परितृप्ति रहती है, और विपरते प्रति अप्रयत्न दशा रहती है।

जिस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोंने नित्यता प्राप्त की है, यह अचरजकी बात है। यदि जीवको परितृप्ति न रहा करती हो तो उसे असंख्य आत्म-बोध हुआ नहीं समझना।

२९८

बम्बई, वैशाख सुदी ३ शुक्र. १९१८ अश्वयुजी

(१)

भाय-समाधि है; बाह्य उपाधि है; जो भायको गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवादी है; तथी समाधि रहती है।

(२)

हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणसे ज्ञान प्रकाश होता जाता है, उस प्रमाणसे शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थोंसे निस्पृहता आती जाती है। आत्म-सुखके कारण परितृप्ति रहती है। अन्य किसी भी सुखकी इच्छा न होनी यह पूर्ण ज्ञानका लक्षण है।

ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे किया है कि उसे मृत्युसे भी निर्भयता रहती है। जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रहो है, ऐसा न करें तो यह बात सत्य ही है।

‘सत् शास्त्र’ के प्रति, और परेष्ठ्यासे परमायुके निमित्त कारण ‘दान आदि’ के प्रति रही है। जब तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है।

२९६

बम्बई, चैत्र वरी ५ त्रि. १९१८

जगतके अभिप्रायको देखकर जीवने पदार्थका बोध प्राप्त किया है; ज्ञानोंके अभिप्रायको देखकर नहीं प्राप्त किया। जो जीव ज्ञानोंके अभिप्रायसे बोध पाता है, उस जीवको सम्पूर्णदर्शन होता है।

मार्ग हम दो प्रकारके मानते हैं। एक उपदेश प्राप्ति का मार्ग और दूसरा शास्त्रिक मार्ग। विचारसागर उपदेश-प्राप्तिके लिये विचारने योग्य ग्रंथ है। जब हम जैन शास्त्रोंको बौचनेके लिये होते हैं तब जैनी होनेके लिये नहीं कहते; जब वेदांत शास्त्र बौचनेके लिये कहते हैं तो वेदानी होनेके लिये नहीं कहते; इसी तरह अन्य शास्त्रोंको बौचनेके लिये जो कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते जो कहते हैं वह केवल तुम सब लोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते हैं। हाजमे जैन और वैष्णव आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैसी नहीं है।

२९७

बम्बई, चैत्र वरी १२ त्रि. १९१८

जहाँ पूर्ण-कामता है, वहाँ सर्वज्ञता है।

जिसे बोध-बीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-मुखसे परितृप्ति रहती है, और निरन्तर अप्रपन्न दशा रहती है।

जिस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोंने नित्यता प्राप्त की है, यह अचरकी बात है। यदि जीवको परितृप्ति न रहा करती हो तो उसे असंख आत्म-बोध हुआ नहीं समझना।

२९८ बम्बई, वैशाख सुदी ३ शुक्र. १९१८ अष्टम्या

(१)

भाव-समाधि है; बाल उपाधि है; जो भावको गौण कर सके ऐसी वह स्थितिमात्री है; तब समाधि रहती है।

(२)

हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणसे ज्ञान प्रकट होना जाता है, उस प्रमाणसे शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थोंसे निस्पृहता आती है। आत्म-मुखके कारण परितृप्ति रहती है। अन्य किसी भी मुखकी इच्छा न होनी यह पूर्ण ज्ञानका लक्षण है।

ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे लिखा है कि उसे मृत्युसे भी निर्भयता रहती है। जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा नहीं तो यह बात सत्य है।

जिसे दोष देना नहीं आता, ऐसे जीवकी ज्ञानीके आश्रयसे धीरजपूर्वक चलनेसे आपत्ति नष्ट हो
 है; अथवा आपत्ति बहुत मंद पड़ जाती है, ऐसा मानते हैं; तथापि इस कालमें ऐसी धीरज रहना बड़ा
 ही कठिन है, और इस कारण जैसा कि ऊपर कहा है, बहुतवार ऐसा परिणाम आनेसे रुक जाता है।

हमें तो ऐसी जंजालमें उदासीनता रहती है; हमारे भीतर विद्यमान परम वैराग्य व्यवहार-कर्ममें
 मनको कभी भी नहीं लगाने देता, और व्यवहारका प्रतिबंध तो सारे दिन ही रखना पड़ता है।
 तो ऐसा उदय चल रहा है। इससे माझम होता है कि वह भी मुम्बका ही हेतु है।

आज पाँच मास हुए तबसे हम जगत्, ईश्वर और अन्यमात्र—इन सबसे उदासीनरूपसे होते
 हैं, तथापि यह बात गंभीर होनेके कारण तुम्हें नहीं लिखी। तुम जिस प्रकारसे ईश्वर आदि के विना
 भ्रष्टाशील हो, तुम्हारे लिये उसी तरह प्रवृत्ति करना कल्याणकारक है। हमें तो किसी भी लक्षण
 भेदभाव उत्पन्न न होनेके कारण सब कुछ जंजालरूप ही है; अर्थात् ईश्वर आदि तकमें उदासीन
 रहती है। हमारे इस प्रकारके लिखनेको पढ़कर तुम्हें किसी प्रकारसे संदेहमें पड़ना योग्य नहीं।

हालमें तो हम 'अत्ररूप' से रहते हैं, इस कारण किसी प्रकारकी ज्ञान-वार्ता भी नहीं लिख
 सकते; परन्तु मोक्ष तो हमें सर्वथा निकटरूपसे ही है; यह बात तो शंका रहित है। हमारा विना
 आत्माके सिवाय किसी दूसरे स्थलपर प्रतिबद्ध होता ही नहीं; क्षणभरके लिये भी अन्य-मात्रमें विना
 नहीं रहता—स्वरूपमें ही स्थिर रहता है। ऐसा जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, वह हमारे लिये
 कैसे भी कहा नहीं जाता। बहुत महिने बीत जानेके कारण तुम्हें लिखकर ही संतोष माने लेंगे।
 नमस्कार बौचन। हम भेदरहित हैं।

३०२ बम्बई, वैशाख वदी १२ भौन. १९१८

जिसे निरंतर ही अभेद-ध्यान रहा करता है, ऐसे श्रीबोध-सुरूपका यथायोग्य बौचन।
 भावविषयक तो समाधि ही रहती ही है, और बाह्यविषयक उपाधि-योग रहता है; तुम्हारे आदि
 तीनों पत्र प्राप्त हुए हैं, और इसी कारण प्रत्युत्तर नहीं लिखा।

इस कालकी ऐसी विषमता है कि जिसको बहुत समयतक ससंगका सेवन हुआ हो, तो ही लोक-
 विषयक लोक-भावना कम हो सकती है, अथवा लयको प्राप्त हो सकती है। लोक-भावनाके अभावमें
 कारण ही जीवकी परमार्थ भावनाके प्रति उल्लास-परिणति नहीं होती, और जबतक यह नहीं होता
 तबतक लोक-सहवास भवरूप ही होता है।

जो निरंतर ससंगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे मुमुक्षु जीवको, जबतक उस लोक-
 विरह रहता है, तबतक दृढ़ भावसे उस भावनाकी इच्छासहित प्रत्येक कार्य करते हुए निरन्तर
 प्रवृत्ति करके अपनेको लघु मानकर, अपने देखनेमें आनेवाले दोषकी निवृत्ति चाह करके, सर्वत्र
 वर्तन करने रहना योग्य है; और विम कार्यके द्वारा उस भावनाकी उत्पत्ति हो, ऐसी ज्ञान-वार्ता
 ज्ञान-लेख अथवा ग्रन्थका कुछ कुछ विचार करते रहना योग्य है।

(३)

सर प्रकारसे उपाधि-योगको तो निवृत्त करना ही योग्य है; तथापि यदि उस उपाधि-योगमें अतिके विधि ही इच्छा की जाती हो, तथा पिछड़ी चित्त-स्थिति समभासे रहने से ही उपाधि योगमें प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर है । अपनिन्द प्रणाम,

अप्रतिपद प्रणाम.

308

सम्यक्, वैराग्य १३:४

पादे किन्तु ही विपत्तियाँ क्यों न पड़ें, तथापि ज्ञानीद्वारा सामारिक फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं.

उत्तर में है। अतः अन्तर्गत को सम-परिणामों से देना करना योग्य है, विषय-परिणामों से देना नहीं।

दुष्कारी आजीविकाग्रही स्थिति बहुत समयमे मादूम हे; यह पूर्वकर्मका योग हे।

इसके अन्तर्गत आने वाली गति बहुत समयमें मादम है; यह पूरकको योग है।
 इसमें यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसीसे तुमने जो श्रुति
 ब्रह्म इत्यादि प्रकट की हैं, उसे निवृत्त करना ही योग्य है।

यदि ज्ञानी के पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षुको उमंग नहीं मिलेगी। यदि ज्ञानी के पास वैभव हो तो वह मुमुक्षुको उमंग नहीं देगा। यदि ज्ञानी के पास वैभव हो तो वह मुमुक्षुको उमंग नहीं देगा। यदि ज्ञानी के पास वैभव हो तो वह मुमुक्षुको उमंग नहीं देगा।

इस प्रसंग में देवि मुन्हाड़ी इस प्रकारकी श्रुति है कि जिसमें धीरज रहना पड़ता है, तो
होना ही चाहिए। अतः भी अतः भी व्युत्पत्ति न होने देना, यह मुन्हाड़ी का मत है; और यह
का मत है।

हमने जो हमारे पास ऐसा कोई सामाजिक मानन नहीं है कि हम उस मानन को
 जो हमारे पास है, उससे ऐसा प्रमाण लाने का प्रयत्न करेंगे; वाक्य के दूसरे प्रमाण के लिए हमें...

इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में नैतिकता का पालन करना चाहिए। नैतिकता ही है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। नैतिकता ही है जो हमें दूसरों के प्रति सही व्यवहार करने का आदेश देती है। नैतिकता ही है जो हमें अपने अधिकारों का उपयोग करने का आदेश देती है। नैतिकता ही है जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। नैतिकता ही है जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का आदेश देती है।

[illegible]

૨૧. સેવક પદે છે ।
 ૨૨. તેના કામ બાંધેલાં નિયમ છે । કુટુંબ સંસ્કારો મળ્યા છે તે તેના કામ

ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रहस्तांगकी रचना की है वे आत्मवत्ता प्राप्त की।
 'जीवको यह कर्मरूपी जो द्वेष प्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो!' इस प्रश्नको सुनते ही
 हृदयमें उद्भूत करके, वह 'बोध प्राप्त करनेसे दूर हो सकता है' यह सूत्रहस्तांगका प्रथम वचन है।
 फिर शिष्यको दूसरा प्रश्न होता है कि 'वह बंधन क्या है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है'
 तथा उस बंधनको चीरस्वामीने किस प्रकारसे कहा है?' इस प्रकारके वाक्यद्वारा यह प्रश्न स्पष्ट
 है; अर्थात् शिष्यके प्रश्नमें यह वाक्य रखकर ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम उन्हें आत्म-
 ऐसे श्रीपीरस्वामीका कहा हुआ आत्मस्वरूप कहेंगे; क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मस्वरूप प्राप्त
 अत्यंत प्रतीतिके योग्य है। इसके पश्चात् ग्रन्थकार जो उस बंधनका स्वरूप कहते हैं, वह निम्न
 विचार करने योग्य है। तत्पश्चात् इसपर विशेष विचार करनेसे ग्रन्थकारको याद आया कि यह सत्य
 मार्ग आत्माके निश्चयके विना प्राप्त नहीं होता; तथा जगत्वासी जीव अज्ञानी उपदेशकोंके द्वारा
 अन्यथा स्वरूप जानकर—कल्याणका अन्यथा स्वरूप जानकर—अन्यथाको ही सत्य मान बैठे हैं;
 निश्चयका भंग हुए बिना—उस निश्चयमें सन्देह पड़े बिना—जो समाधि-मार्ग हमने अनुभव किया है
 वह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे कैसे फलीभूत होगा—ऐसा जानकर ग्रन्थकार कहते हैं कि 'यह
 मार्गका त्याग करके कोई एक श्रमण मासण अज्ञात करनेसे, बिना विचारे अन्यथा प्रकारमें मार्ग
 हैं।' इस अन्यथा प्रकारके कथनके पश्चात् ग्रन्थकार निवेदन करते हैं कि कोई पंचमदन्त
 ही अस्तित्व मानते हैं, और इन्हींसे आत्माका उत्पन्न होना भी मानते हैं; जो ठीक नहीं बैठता, ऐसा सत्य
 ग्रन्थकार आत्माकी निरूपताका प्रतिपादन करते हैं। जिस जीवने अपनी निरूपता ही नहीं जानी, तो
 वह निर्याणका यत्न किस प्रयोजनसे करेगा? ऐसा अभिप्राय बताकर निरूपता दिखाई गई है।
 इसके पश्चात् भिन्न भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिप्राय दिखाकर यथार्थ अभिप्रायका उपदेश करते हैं।
 मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता,
 दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती; और जैसा हम ऊपर कह रहे हैं
 कि ऐसे सबके सब मतवादी ऐसे ही विषयोंमें निमग्न हैं कि जिससे जन्म, जरा, मरण अद्वितीय
 नहीं होता—इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आग्रहपूर्वक प्रथम अध्ययन समाप्त किया है। इन
 पश्चात् अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थके लिये उपशम-कल्याणका उपदेश दिया है।
 उत्पन्नपूर्वक पढ़ना और श्रवण करना योग्य है। कुछ-धर्मके लिये सूत्रहस्तांगका पढ़ना और श्रवण
 करना निष्फल है।

३०६

पृष्ठ १०५, वैशाख वरी १११

श्रीलक्ष्मीनारायणजी त्रिज्ञानुक्तो श्री००० मोडमयीसे अमोडस्वरूप श्री०००० का जन्म-
 भावकी स्मृतिपूर्वक यथायोग्य बौध्दना।

हाटमें यहाँ बाट प्रवृत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है। ज्ञानीका देह उत्तम है।
 पूर्वकर्मके निवृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये होता है।

ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रहतांगकी रचना की है वे अमरत्व प्राप्त करेंगे।
 'जीवको यह कर्मरूपी जो क्लेश प्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो?' इस प्रश्नको सुनते ही
 हृदयमें उद्भूत करके, वह 'बोध प्राप्त करनेसे दूर हो सकता है' यह सूत्रहतांगका प्रथम वक्तो।
 फिर शिष्यको दूसरा प्रश्न होता है कि 'वह बंधन क्या है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है'
 तथा उस बंधनको वीरस्वामीने किस प्रकारसे कहा है?' इस प्रकारके वाक्यद्वारा वह प्रश्न समाप्त
 है; अर्थात् शिष्यके प्रश्नमें यह वाक्य रखकर ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें ब्रह्म
 ऐसे श्रीवीरस्वामीका कहा हुआ आत्मस्वरूप कहेंगे; क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मस्वरूप प्राप्त
 अत्यंत प्रतीतिके योग्य है। इसके पश्चात् ग्रन्थकार जो उस बंधनका स्वरूप कहते हैं, वह निम्नलिखित
 विचार करने योग्य है। तत्पश्चात् इसपर विशेष विचार करनेसे ग्रन्थकारको याद आया कि वह स्वामी
 मार्ग आत्माके निश्चयके बिना प्राप्त नहीं होता; तथा जगत्वासी जीव अज्ञानी उपदेशकोंके द्वारा
 अन्यथा स्वरूप जानकर—कन्याणका अन्यथा स्वरूप जानकर—अन्यथाको ही सत्य मान बैठे हैं, जो
 निश्चयका भंग हुए बिना—उस निश्चयमें सन्देह पड़े बिना—जो समाधि-मार्ग हमने अनुभव किया है,
 वह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे कैसे फलीभूत होगा—ऐसा जानकर ग्रन्थकार कहते हैं कि 'हमें
 मार्गका त्याग करके कोई एक श्रमण ब्राह्मण अज्ञात करनेसे, बिना विचारे अन्यथा प्रकारसे मान लेंगे'
 हैं।' इस अन्यथा प्रकारके कथनके पश्चात् ग्रन्थकार निवेदन करते हैं कि कोई पंचमहदूत
 ही अस्तित्व मानते हैं, और इन्हींसे आत्माका उत्पन्न होना भी मानते हैं; जो ठीक नहीं बैठता; ऐसा बात
 ग्रन्थकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते हैं। जिस जीवने अपनी नित्यता ही नहीं जानी, सो कि
 वह निर्वाणका यान किस प्रयोजनसे करेगा? ऐसा अभिप्राय बताकर नित्यता दिखाई गई है।
 इसके पश्चात् भिन्न भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिप्राय दिखाकर यथार्थ अभिप्रायका उपदेश करते हैं।
 मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, दुःख
 दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती; और जैसा हम ऊपर कह चुके हैं
 कि ऐसे सबके सब मतवादी ऐसे ही विषयोंमें निमग्न हैं कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदि का भय
 नहीं होता—इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आग्रहपूर्वक प्रथम अप्ययन समाप्त किया है। प्रश्न
 पश्चात् अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थके लिये उपशम-कन्याणका उपदेश दिया है। जो
 लक्ष्मपूर्वक पदना और श्रवण करना योग्य है। कुछ-धर्मके लिये सूत्रहतांगका पढ़ना और रच
 करना निष्फल है।

३०६

अग्रह, वैशाख वरी १९१८

श्रीसंभारार्थवासी विज्ञानुको श्री००० मोहमयीसे अमोहस्वरूप श्री०००० का जन्म
 पावकी स्मृतिपूर्वक यथायोग्य बौचना।
 हाटमें यहाँ बाबा प्रवृत्ति का संयोग विशेषरूपसे रहता है। ज्ञानी का देह उत्पन्न होने
 पूर्वकर्मके निवृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये होता है।

ईश्वरेच्छा शब्दको भी अर्थान्तरसे समझना योग्य है। ईश्वरेच्छारूप आर्जन, यह आश्रयन के भक्तिको ही योग्य है। निराश्रय ज्ञानीको तो सभी कुछ समान है। अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है सहज-स्वरूपी है; सहज-स्वभावसे स्थित है; सहज-स्वभावसे प्राप्त उदयको भोगता है; सहज-सन्ताने जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्त्तव्यरहित है; कर्त्तव्यमा उन्हीं का हो जाता है; इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्ञानीके स्वरूपमें प्रारब्धके उदयको प्रत्यक्ष प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने ईश्वरेच्छाके विषयमें किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छा कहना योग्य है। ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, वह तो ऐसा सहज-स्वरूप है।

३०८

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० ति. १९१८

ईश्वर आदिके संबंधमें जो निश्चय है, उस विषयमें हाठमें विचारका त्याग करके सामान्यतः समयसारका पढ़ना योग्य है; अर्थात् ईश्वरके आश्रयसे हाठमें धीरज रहता है, वह धीरज उन्हीं विकल्पमें पढ़ जानेसे रहना कठिन है।

निश्चयसे अकर्त्ता, और व्यवहारसे कर्त्ता इत्यादि व्याख्यान जो समयसारमें है, वह निश्चयसे ही है, परन्तु यह व्याख्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके बोधसंबंधी दोष निवृत्त हो गये हैं। जो है वह.....स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निर्विकल्पता प्राप्त हो गई है; उसीके आश्रयसे जीवके दोष नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और यह समझमें आता है।

छद्म मास संपूर्ण हुए तबसे, जिसे परमार्थके प्रति एक भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ है श्री.....को नमस्कार है।

३०९

बम्बई ज्येष्ठ वदी १० शुक्र. १९१८

जिसकी प्राप्तिके पथात् अनंतकालकी याचकता दूर होकर सर्व कालके लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं—उसीको भग्नो।

मोक्ष तो इस कालमें भी प्राप्त हो सकता है अथवा होता है, परन्तु उस मुक्तिका दातृ करने पुरुषकी प्राप्ति परम दुर्लभ है; अर्थात् मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ है।

संसारसे अरुचि प्राप्त किये हुए तो बहुत काल हो गया है; तथापि अभी संसारका प्रण विभ्रान्तिको प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रकारका महान् क्लेश रहा रहता है।

हाठमें तो निर्बल होकर अपनेको श्रीहरिके हाथमें सौंपे देते हैं।

हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और लिखनेके लिये भी मन नहीं होता, कुछ वाणीसे प्रवृत्ति करते हैं, उसमें भी मन नहीं होता ! केवल आत्मरूप मौन और तत्संबंधी प्रवृत्ति ही मन रहता है; और संग तो इससे भिन्न प्रकारका ही रहता है।

ईश्वरेच्छा शब्दको भी अर्थान्तरसे समझना योग्य है। ईश्वरेच्छारूप आर्त्तवन, यह आशय है मलिको ही योग्य है। निराश्रय ज्ञानीको तो सभी कुछ समान है। अथवा ज्ञानी सहज-प्रसिद्धि है, सहज-स्वभाव है; सहज-स्वभावसे स्थित है; सहज-स्वभावसे प्राप्त उदयको भोगता है; सहज-स्वभावसे जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्त्तव्यरहित है; कर्त्तव्यमात्र उन्हीं में हो जाता है; इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्ञानीके स्वरूपमें आश्रयके उदयकी प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने ईश्वरेच्छाके विषयमें किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे ईश्वर कहना योग्य है। ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, वह तो ईश्वर-स्वरूप है।

३०८

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रा. ११९

ईश्वर आदिके संबंधमें जो निश्चय है, उस विषयमें हाज़में विचारका त्याग करके सामान्यतः समझना पड़ना योग्य है; अर्थात् ईश्वरके आश्रयसे हाज़में धीरज रहता है, वह धीरज उन्हीं विषयमें वह जानेमें रहना कठिन है।

निश्चयमें अकर्त्ता, और व्यवहारसे कर्त्ता इत्यादि व्याख्यान जो समय-समयमें है, वह विचारके है, परन्तु यह व्याख्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके बोधसंबंधी दोष निश्चय हो गयीं हैं, जो है वह.....स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निश्चयता प्राप्त है।

उन्हीं के आश्रयमें जीवके दोष नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समयमें आता है।

छह मास मरुतुं हुए तबसे, जिसे परमार्थके प्रति एक भी निरुपद्रव नहीं हुआ था.....को नमस्कार है।

३०९

बम्बई ज्येष्ठ सुदी १० बुध. ११९

जिमकी प्राप्ति के पश्चात् अनंतकालकी याचकता दूर होकर सर्व कालके

लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो

नो उसे हम तरण-नारण मानते हैं—उम्मीकों भक्तों।

मोक्ष तो हम कालमें ही प्राप्त हो सकता है अथवा होता है, परन्तु उस मुक्तिदा इत कालमें दुःखकी प्रति हम दुर्लभ है, अर्थात् मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाना दुर्लभ है।

संसारमें अर्थात् प्रेम किये हुए नो बहुत काल हो गया है; तबसे अन्तिम संसार में निश्चयित्व प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रकारका मशरूफ काल रहा रहता है।

हाज़में तो निश्चय होकर आनेकी श्रीगुरुके हाथमें मौजे देने हैं।

हमें तो कुछ भी करनेके उद्ये मन नहीं होता, और जिसनेके उद्ये भी मन नहीं होता, वह तो ईश्वर है, और हम तो हमने निश्चय प्रकारका ही रहता है।

यहाँ आमभावसे समाधि है । उदय-भावके प्रति उपाधि रहती है । श्रीतीर्थरत्ने तेरहवें गुणस्थानकमें रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा हैः—

आमभावके लिये जिसने सर्व संसार संवृत कर दिया है—अर्थात् जिसने सब संसारको जलई इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्मन्थको—सत्पुरुषको—तेरहवें गुणस्थानकमें समझना चाहिये ।

मनसमित्तसे युक्त, वचनसमित्तसे युक्त, कायसमित्तसे युक्त, किसी भी वस्तुका प्रज्ञा और लक्ष्य करते हुए समित्तसे युक्त, दीर्घ शंका आदिका त्याग करते हुए समित्तसे युक्त, मनका संकोच करनेवाला, वचनका संकोच करनेवाला, कायाका संकोच करनेवाला, सर्व इन्द्रियोंके संकोचमें प्रज्ञाचारी, उपयोगपूर्वक चलनेवाला, उपयोगपूर्वक खड़ा होनेवाला, उपयोगपूर्वक बैठनेवाला, उठनेपूर्वक शयन करनेवाला, उपयोगपूर्वक चोڑनेवाला, उपयोगपूर्वक आहार लेनेवाला, उपयोगपूर्वक वस्त्र धारण करनेवाला, और उसके एक निमेषमात्र भी उपयोगरहित आचरण न करनेवाला, अप्रतिभिले उपयोगरहित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निर्मन्थको एक समयमें कियाका बंध होता है, दूसरे समयमें उमरा वेदन होता है, तीसरे समयमें वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात् चाँये समयमें उसको किंचित् संबंधी सर्व चेष्टाये निवृत्त हो जाती है ।

श्रीतीर्थरत्न जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चल

(अपूर्ण)

३१२

बम्बई, आषाढ सुदी ९ तारीख १९१६

जिनका चित्त शब्द आदि पाँच विषयोंकी प्राप्तिकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुल रहा करता है, उसे जीव जहाँ विशेषरूपसे दिखाई देते हैं, ऐसा दुःखमकाळ कलिपुग नामका काव है । उसने जो निषेध परमात्मिक संबंधमें बिद्वत्ता नहीं हुई, जिसके चित्तको विशेष नहीं हुआ, जिसे संग्रहा प्रतीति नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी प्रीतिके संबंधसे आवृत नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरे कालमें नहीं रहा—ऐसा जो कोई भी हो तो वह हम कालमें ' दूसरा श्रीराम ' ही है ।

जि भी देवकर मेदपूर्वक आश्चर्य होता है कि इन गुणोंसे किसी अंगमें भी संतान प्रगट नहीं होसकती ।

निद्राके निराय बाकीके मनसमेंमे एकाध घंटेके सिवाय शेष समय मन, वचन और काय उपस्थित बंधने रहता है । कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्पत्कृषिनिधे संवेदन काव ही होता है ।

महान् आश्चर्यको प्राप्त करनेवाले ऐसे जल, वायु, चन्द्र सूर्य, अग्नि आदि प्राणीय प्राणियोंमें भी जीवोंकी दृष्टिमें नहीं आते, और अपने छोटेमें घरमें अपना और भी दूसरे जगत् की ओरोंमें किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देवकर अहंभाव रहता है, वह देवकर देव ही है कि लोगोंका अनतिक्रान्तका दृष्टि-भ्रम दूर नहीं हुआ । जिसमें यह दूर हो ऐसे उपायों की आवश्यकता नहीं रहती, और उसकी दृष्टिमान होनेपर भी स्पष्टतामें बर्तन करनेकी मुक्ति बाल्य ही होती रहती है, ऐसे बहुतसे जीवोंकी स्थिति देवकर ऐसा समझो कि यह लोक अभी अत्यन्त

यहाँ आत्मभावसे समाधि है । उदय-भावके प्रति उपाधि रहती है । श्रीजीर्णकान्ते तैलों का स्थानकमें रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वल्प कहा है:—

आत्मभावके श्रिये जिसने सर्व संसार संवृत कर दिया है—अर्थात् जिसके सब संसारों का दुर्ग इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्ग्रन्थको—सत्पुरुषको—तेराहें गुणस्थानकमें समझना चाहिये ।

मनसमितिसे युक्त, वचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी वस्तुका ग्रहण और त्याग करने हुए समितिसे युक्त, दीर्घ शंका आदिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनका हरेण करनेवाला, वचनका संकोच करनेवाला, कायाका संकोच करनेवाला, सर्व इन्द्रियों के संकोच करनेवाला, उपयोगपूर्वक धन्य करनेवाला, उपयोगपूर्वक खड़ा होनेवाला, उपयोगपूर्वक बैठनेवाला, उपयोगपूर्वक शयन करनेवाला, उपयोगपूर्वक सोठनेवाला, उपयोगपूर्वक आहार लेनेवाला, उपयोगपूर्वक वस्त्र धारण करनेवाला, और एक निमेषमात्र भी उपयोगरहित आचरण न करनेवाला, अर्थात् उपयोगरहित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निर्ग्रन्थको एक समयमें कियाका बंध होता है, दूसरे समयमें उगका वेदन होता है, तीसरे समयमें वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात् चौथे समयमें उसको फिर मंदरी मरी येनाये निवृत्त हो जाती है ।

श्रीजीर्णकर जीनेको कैसा अत्यन्त निश्चल

(अर्थात्)

३१२

बम्बई, आगस्त सुदी ९, शि. १९३१

जिनका चित्त शब्द आदि पाँच विषयोंकी प्राप्तिसे अत्यन्त व्याकुल रहा कारण है, कि और जहाँ विशेषणमें दिखाई देने हैं, ऐसा दुःखकाळ कलियुग नामका काळ है । उसमें ही जिनके तत्त्वज्ञान के संबंधमें विद्वत्ता नहीं हुई, जिनके चित्तको विशेष नहीं हुआ, जिनमें संग्रहाण प्राप्ति नहीं हुई, जिनका चित्त दूसरी प्रीतिके संबंधमें आवृत नहीं हुआ, जिनका विश्राम दूसरे कालमें नहीं रहा—ऐसा जो कोई भी हो तो वह इन काळमें ' दूसरा श्रीराम ' ही है ।

किन्तु भी देवदत्त गेहपूर्वक आश्चर्य होता है कि इन गुणोंसे किसी अंशमें भी भाव अलग ही इन्द्रियोंवर नहीं होते ।

जिनके निश्चल वाक्की समयमेंमें एकाध घंटेके निश्चल शेष समय मन, वचन और हृत्पद उपरिसे धीमे रहता है । कोई उपाय नहीं है, इसीसे सम्पूर्णश्रितियों से उद्वेग काया ही होता है ।

महान् अन्तर्द्वारों प्राप्त करनेवाले ऐसे जल, वायु, चन्द्र सूर्य, अग्नि और पृथ्वी के समस्त प्रकरणों की जीवोंकी दृष्टिमें नहीं आते, और अपने छोटेमें धरमें अपना और भी दूसरे के धरमें निम्नी प्रकारका मानो आश्चर्यका स्वल्प देवकर अस्मात् रहता है, वह देवकर ऐसा ही है कि लोगोंका अन्तर्द्वारका दृष्टि-धन दूर नहीं हुआ । जिसमें वह दूर हो ऐसे उत्तमों की ही है जो नहीं रहता, और उसकी दृष्टिमान होनेपर भी व्यर्थमें बर्बाद करनेकी कुछ काल ही होती रहती है; ऐसे बहुतसे जीवोंकी दृष्टि देवकर ऐसा सत्य ही कि वह दूर ही है ।

३१४

बम्बई, आशुष सुदी १११८

सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य.

पत्र मिले हैं। यहाँ उपाधि नामसे प्रारम्भ उदय है।

उपाधिमें विशेषरहित होकर प्रवृत्ति करना, यह बात अत्यंत कठिन है; जो खरी है वह थोड़े ही समयमें परिपक्व समाधिरूप हो जाती है। शानि

३१५

बम्बई, आशुष सुदी १११८

जीवको अपना स्वरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; सबतक यथायोग्य समाधि नहीं। वह जाननेके लिये सुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहिचान उत्पन्न होने योग्य है। जो ज्ञानीको दशरूपमें पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है—क्रमसे ज्ञानी हो जाता है।

आनन्दधनजीने एक स्थलपर ऐसा कहा है कि—

जिन थड़ जिनने जे आराधे, ते सहि जिनवर हांवे रे;

भुंगी ईलीकाने चटकावे, ते भुंगी जग जांवे रे।

जिन होकर अर्थात् सांसारिकभावसंबंधी आत्मभाव त्यागकर जो कोई जिनमेगवान्की जगत् कैवल्यज्ञानीकी—धीतरागकी—आराधना करता है, वह निश्चयसे जिनवर अर्थात् कैवल्यरूपमें हो जाता है।

इसने लिये भ्रमरी और लटका प्रत्यक्षसे समक्षमें आनेवाला दृष्टांत दिया है।

यहाँ हमें भी उपाधि-योग रहता है; यद्यपि अन्य भावमें आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता, जो यही मुख्य समाधि है।

३१६

बम्बई, आशुष सुदी ४ सु. १११८

आत्मप्रदेश-समस्थितिसे नमस्कार.

"जिसमें जगत् सोता है उसमें ज्ञानी जागता है—जिसमें ज्ञानी जागता है उसमें जगत् होना है। जिसमें जगत् जागता है उसमें ज्ञानी सोता है"—ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं।

३१७

बम्बई, आशुष सुदी ५, १११८

जगत् और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं हैं। जिसे जगत्की इच्छा, रुचि और भावना है, उसे मोक्षकी अनिच्छा, अरुचि और अभावना होती है, ऐसा मादूम होता है।

१ या निशा सर्वं भूताना तस्यां जागर्ति संयमी।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ म. गीता.

मुन्दना करे—जा गिनि सयन्हें देखियह, जोगिउ तहें जगेंह।

जहि पुगु जग्ह सयन जगु, सा गिनि मगिनि मुनेह ॥

योगीन्द्रदेव—परमात्मप्रकाश १-४२।

इसी भावका सोनक वाक्य आचार्यगुरुमें भी मिलता है।

—अनुवादक.

३१४

बम्बई, आगस्ट १९११

सम-आत्मपदेश स्थितिते यथायोग्य.

यह निचे है। यहाँ उपाधि नामसे प्रारम्भ उदय है।

उपाधिमें विशेषरहित होकर प्रवृत्ति करना, यह बात अत्यंत कठिन है; जो रागी है व
नहीं ही मनमें परितः समाविष्ट हो जाती है।

३१५

बम्बई, आगस्ट १९११

जीको अपना स्वप्न जाने सिखाय छुटकारा नहीं; तबतक यथायोग्य समाधि नहीं। य
जाननेमें शिरो मुमुक्षुता और ज्ञानीकी परिचान उत्पन्न होने योग्य है। जो ज्ञानीको यथायोग्य
परिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है—कममें ज्ञानी हो जाता है।

आत्मपदेशनजीने एक स्थान पर ऐसा कहा है कि—

निन यद् निनने जे आराधे, ते तदि जिनरर हांरे रे;

भुंगी ईस्त्रीकाने चटकावे, ते भुंगी जग जांव रे।

जिन होकर अर्थात् सांसारिकभावमें—जी आत्मभाव त्यागकर जो कोई जिनमगलानी जिन
के चटकावे की—जिनमगली—आत्मता करता है, वह निधयमें जिनरर अर्थात् कैवल्यमें
हो जाता है।

इसके शिरो भगमी और चटका प्रत्यक्षमें समझमें आनेवाला दृष्टान्त दिया है।

यही हमें भी उपाधि-योग रहना है; यथि अन्य भासमें आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता, जो
यही समझ समझ है।

३१६

बम्बई, आगस्ट १९११

आत्मपदेश-समस्थितिमें नमस्कार.

“जिमें जगत् मोता है उसमें ज्ञानी जागता है—जिमें ज्ञानी जागता है उसमें जगत्
है। जिमें जगत् जागता है उसमें ज्ञानी मोता है”—ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं।

३१७

बम्बई, आगस्ट १९११

उत्पन्न और बोधका मार्ग वे दोनों एक नहीं है। जिमें जगत्की इच्छा, कति जगत्
उत्पन्न होता है, अर्थात् जगत् जगत् होती है, ऐसा मानना होता है।

१. वा निजान् लोके भूतना तन्मयं जगत् किं लयमी।

कदा जगत् किं भूतना लोके निजान् लयमी भूतना। १. वा निजान्.

भूतना कदा—वा निजान् लयमी तन्मयं, जगत् किं लयमी।

कदा जगत् जगत् लयमी, वा निजान् लयमी भूतना।

कदा जगत्—जगत् लयमी १-११।

—जगत् लयमी

इसके अन्तर्गत जगत् जगत् जगत् लयमी की स्थिति है।

३१४

बम्बई, आषाढ वरी १९३८

सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य.

पत्र मिले है। यहाँ उपाधि नामसे प्रारम्भ उदय है।

उपाधिमें विशेषरहित होकर प्रवृत्ति करना, यह बात अत्यंत कठिन है; जो खरी है व
 थोड़े ही समयमें परिपक्व समाधिरूप हो जाती है। शान्ति:

३१५

बम्बई, आषाढ सुदी १९३८

जीवको अपना स्वरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; तत्रतक यथायोग्य समाधि नहीं। व
 जाननेके लिये मुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहिचान उत्पन्न होने योग्य है। जो ज्ञानीको यथायोग्य
 पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है—क्रमसे ज्ञानी हो जाता है।

आनन्दधनजीने एक स्थलपर ऐसा कहा है कि—

जिन थड़ जिनने जे आराधे, ते सहि जिनवर हावे रे;

भूंगी ईछीकाने चटकावे, ते भूंगी जग जोवे रे।

जिन होकर अर्थात् सांसारिकभावसंबंधी आत्मभाव त्यागकर जो कोई जिनमंगवात्की कहे
 केवलज्ञानीकी—धीतरागी—आराधना करता है, वह निश्चयसे जिनवर अर्थात् केवलधनजी
 हो जाता है।

इसके लिये भ्रमरी और छटका प्रत्यक्षसे समझमें आनेवाला दृष्टांत दिया है।

यहाँ हमें भी उपाधि-योग रहता है; यद्यपि अन्य भावमें आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता, व
 यही मुख्य समाधि है।

३१६

बम्बई, आषाढ सुदी ४ सु. १९३८

आत्मप्रदेश-समस्थितिसे नमस्कार.

“ जिसमें जगत् सोता है उसमें ज्ञानी जागता है—जिसमें ज्ञानी जागता है उसमें जगत् सोता
 है। जिसमें जगत् जागता है उसमें ज्ञानी सोता है ”—ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं।

३१७

बम्बई, आषाढ सुदी ५, १९३८

जगत् और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं हैं। जिसे जगत्की इच्छा, रुचि और प्रवृत्ति
 उस मोक्षकी अनिच्छा, अरुचि और अभावना होती है, ऐसा मादृम होता है।

१ या निशा सर्वं भूताना तस्या जाग्रति समी।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पर्यनो मुनेः ॥ म. गीता.

तुलना करो—जो जिस सत्यदृष्टि देखिये, जो जिस तर्हि जगत् है।

जहि जगु जगत् सत्य जगु, सा जिस मतिरि मुनेर ॥

योगीन्द्रदेव—परमहंसदास २-४०।

—अनुवाद.

इसी भावका सत्य वाक्य आचार्यगुरुजमें भी मिलता है।

यदि कोई दूसरा भी परमार्थसंबंधी विचार—प्रश्न—उत्पन्न हो और यदि उसे शिखर तक तो शिखर तक विचार योग्य है।

पूर्वमें आराधना की हुई, जिसका नाम केवल उपाधि है, ऐसी समाधि उत्पन्न करने वाली है। हाउमें यहाँ बौद्ध, श्रवण, और मननका साधन किस प्रकार रहता है?

आनन्दधनजीके दो वाक्य याद आ रहे हैं, उन्हें लिखकर यह पत्र समाप्त करना है।

ईशविध परस्त्री मन विसरामी, जिनवर गुण जे गावे रे,

दीनबंधुनी महेर नजरया, आनंदधन पद पावे हो।

मल्लिजिन सेवक किम अवगणिप हो।

मन महिलांनुं बहाला उपरे, धीजां काम करंत रे।

३२०

बम्बई, श्रावण वरी १०, १९११

मन महिलांनुं बहाला उपरे, धीजां काम करंत रे,

नेम धुनधमें मन रह धरे, ज्ञानाक्षेपकृतं रे।

धन धन सासन धीजिनवरतणुं।

जिम प्रकार धर्मसंगी दूसरे समस्त कार्य करने हुए भी पतिव्रता (महिला) भीता ॥ ३०७ ॥
रिप भर्त्सने ही लीन रहता है, उसी तरह सम्यग्दृष्टि जीरक जिस सत्तामें रहकर समस्त कार्य
प्रसंगमें प्रवृत्ति करने हुए भी, वह ज्ञानीमें श्रवण किये हुए उपदेश-धर्ममें ही लीन रहता है।

समस्त संगममें स्त्री और पुरुषके स्नेहको ही प्रधान माना गया है, उसमें भी पुनर्जाति के
स्त्री का प्रेम इसमें भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है; और इसमें भी पति के प्रति पति
स्त्री का स्नेह तो सर्वप्रधान माना गया है। यह स्नेह ऐसा सर्वप्रधान क्यों माना गया है? इसके उत्तर
निश्चयसे प्रवक्तृकमें शिवाजीके शिष्य इस दृष्टिको देनेवाले सिद्धांतकार कहते हैं कि हम उस स्नेहको
प्रधान शक्तिसे मानते हैं कि दूसरे सर्वधर्मसंगी (और दूसरे भी) काम करने करनेवाले भी उस पति
महिला का धर्म पतिमें ही लीनत्वमें, प्रेमत्वमें, स्मरणत्वमें, ध्यानत्वमें और इच्छात्वमें रहते हैं।

तब निश्चयकार कहते हैं कि इस स्नेहका कारण तो समस्त प्रपत्नी के और पति के प्रेम
प्रपत्नी के प्रति बंधनका उत्पन्न है; इसीसे जिसमें वह स्नेह लीनत्वमें, प्रेमत्वमें, स्मरणत्वमें
और इच्छात्वमें करना योग्य है—जिसमें वह स्नेह अमरत्व-निमित्तक प्रेम काम है—
उस उपदेश-धर्मको कहते हैं।

उस स्नेहको निश्चयत्वमें देते हुए धर्मसंगी श्रवणत्व में प्रवृत्ति करने के लिए
प्रधानत्व में काम योग्य है; और उस ही लीन उसके शिष्य उसी प्रकारमें आराधना करना है।
"ब्रह्म" जगत्की सर्वशक्तिमत्ता हीने निहित हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं।

१. इस उपदेश केवल ब्रह्म के ही शिष्य केवल ही शिष्यका ही धर्मत्व है, वह धर्मत्व ही
धर्मत्व कहकर जाना है।

३१८

वन्दर, श्रावण सुदी १० बुध. १९४८

(१)

ॐ नमः

निम्नलिखित कथामें,

जिस लम्बित कर्मोंमें भोगने हुए भविष्यमें बहुत कष्ट भोग्यमान होगा, वे कर्म यदि सीधे-सीधे उसमें गम्य होकर प्राप्त होते हों तो थका होने देना योग्य है, ऐसा बहुत बर्तन संभव है।

जिसमें सामान्यिक प्रसंगमें-सी बातें करनेमें थका लगने हो, ऐसे कारणोंसे देगहर भी निर्मलकामे अभिमत रहना ही योग्य है। मर्मा इन्हीं कारण हैं।

हाउमें हम कुछ भिन्न नहीं जिस मन्त्रों, हममें भिन्न थका भोगने हैं।

नौगममुख पामर नव जाणे, बल्लभमुख न कुमारी रे,

अनुभवविषय तेम ध्यानतणुं मृग्य, कोण जाणे नर नारी रे ?।

मन महिलानुं बहाला उपरे, बीजां काम करंत रे।

(२)

‘मन’ एक प्रवेशक भी दूर नहीं है, पण्डु उनमें प्राप्त करनेमें अतंत अंतराय रखा करते हैं और एक एक अंतराय लोचने लगाते हैं। जोग्या कर्मोंमें यही है कि उस सत्त्वा अन्नतनासे श्रम, मनन, और निदिष्टान्त करनेका अंतर्ध निक्षेप रखें।

(३)

हे राम ! जिस आसुष्य जो प्राप्त हो जाय उसमें सेतोरसूर्यक रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा हुआ सनातन धर्म है—ऐसा वसिष्ठ कहते थे।

३१९

वन्दर, श्रावण सुदी १० बुध. १९४८

मन महिलानुं बहाला उपरे, बीजां काम करंत रे,

तेम ध्रुतधर्म मन दह धरे ज्ञानाभेपकवंत रे।

जिस पत्रमें मनकी व्याख्याके विषयमें लिखा है, जिस पत्रमें पंचकके पत्रका दृष्टान्त लिखा है, जिस पत्रमें “मन निम्न संन आर कियो” इत्यादि कारण आदिके विषयमें लिखा है, जिस पत्रमें मन आदिके निरोध करनेसे शरीर आदि व्याधा उत्पन्न होनेके विषयमें सूचना की है, और इसके बादका एक सामान्य पत्र—ये सब पत्र मिले हैं। इन विषयमें मुख्य भक्तिसंकेतों इच्छा और मूर्तिका प्रत्यक्ष होना, इस बातके संबंधमें प्रधान वार्षिक बोधा है; यह लक्ष्य है।

इस प्रश्नके निवारण बार्ताके पत्रोंका उत्तर लिखनेका बहुजनसे विचार होते हुए भी हाउमें हम उसे समागममें पहुँचना ही योग्य समझते हैं, क्योंकि यह बता देना हाउमें योग्य नाश्न होता है।

१ जिस प्रकार सामाजिक लोगोंके सुखको पामर लोग नहीं जान सकते, और कुलपति पंडित्य सुखको नहीं जान सकते, इसी तरह अनुभवके बिना कोई भी नर या नारी ध्यानका सुख नहीं जान सकते।

यदि कोई दूसरा भी परमार्थसंग्रही निचार—प्रश्न—उत्पन्न हो और यदि उसे निहार लगे तो निरा रगनेका निचार योग्य है ।

दूरीमें आगधना की हुई, जिसका नाम केवल उपाधि है, ऐसी समाधि उत्पन्न होगी ।
हानि वहाँ बौध्द, श्रवण, और मननका साधन किस प्रकार रहता है !

अनन्तराधनकी दो वाक्य याद आ रहे हैं, उन्हें भिन्नकर यह पत्र समाप्त करण है ।

इंगविध परती मन विसरामी, जिनवर गुण जे मांवे रे,

दीनबंधुनी महेर नजरणी, आनंदधन पद पावे हां ।

महिजिन सेवक किम अवगणिये हां ।

मन महिलानुं यहाला उपरे, धीनां काम करंत रे ।

३२०

वर्ग ३, आग १०, १११

मन महिलानुं यहाला उपरे, धीनां काम करंत रे,

नम धुनधमं मन रह धरे, ज्ञानाक्षेपकृतं रे ।

धन धन सामन श्रीजिनवरतणु ।

जिस प्रकार धर्मग्रंथी दूसरे समान कार्य करते हुए भी पवित्रता (महिमा) कीका मन व
रिषि भक्तियों ही लीन रहता है, उसी तरह सम्यग्दृष्टि जीवका जिस संसारमें रहकर साधन व
प्रार्थना प्रवृत्ति रहने हुए भी, वह ज्ञानीमें श्रवण किये हुए उपदेश-धर्ममें ही लीन रहता है ।

अनन्तराधनमें श्री और पुत्रपते स्नेहको ही प्रशान माना गया है; उसमें भी पुत्रपते श्री
कीका प्रेम इसमें ही हिमी प्रकार विशेष प्रशान माना गया है; और इसमें भी पवित्र प्रार्थना
कीका स्नेह तो सर्वप्रधान माना गया है । यह स्नेह ऐसा सर्वप्रधान क्यों माना गया है ? इसके उत्तर
जिह्वासे प्रवृत्ति करने दिखानेके उद्ये इस दृष्टान्तको देनेवाले सिद्धान्तकार कहते हैं कि इस उपदेशके
प्रकार इसमें ही मानने के कि दूसरे सब धर्मग्रंथी (और दूसरे भी) काम करने रहनेवाले भी इस
महिमाका निमित्त पवित्र ही लीन रहने, प्रेमभावमें, श्रवणभावमें, ध्यानभावमें और इष्टाभावमें रहने ।

यह सिद्धान्तकार कहते हैं कि इस स्नेहका कारण तो समार प्रवृत्ति है और वही है जो
प्रवृत्ति काहेने जिसे कहकरा उद्ये है, इसीसे जिसमें वह स्नेह लीनभावमें, प्रेमभावमें
अनन्तराधनमें और इष्टाभावमें रहना योग्य है — जिसमें वह स्नेह अनन्तराधनको प्राप्त होकर
उस उपदेश-धर्ममें रहने है ।

इस स्नेहको अनन्तराधन में सम्यग्दृष्टि जीवकी श्रवणभाव उपदेश प्रवृत्ति काहेने
प्रवृत्ति कहकरा योग्य है, और जब जो जीव उसके उद्ये उसी प्रकार श्रवण भाव है, अन
न भावों में रहने ही अनन्तराधनकी लीने निमित्त ही रहता है, ऐसा हम मानते हैं ।

१. इस उपदेश कीका वरक मन्त्रको विधान उपदेश प्रवृत्ति काहेने ही सम्यग्दृष्टि काहेने ही
होकर अनन्तराधन कहकरा योग्य है ।

३२१

ॐ

वन्द्य, श्रावण वरी १११

तेम श्रुतधर्म मन दृढ धरे, ज्ञानाशेषकवंत रे.

जिसका विचार-ज्ञान विश्लेषपरहित हो गया है, ऐसा 'ज्ञानाशेषकवंत'—अन्तःकल्याण इच्छावाला पुरुष ज्ञानीके मुखसे श्रवण किये हुए आत्म-कल्याणरूप धर्ममें निश्चल परिणामसे स्नेह धारण करता है—यह ऊपरके पदोंका सामान्य भाव है।

उस निश्चल परिणामका स्वरूप वहाँ कैसे घटता है, इस बातको पहले ही बताना है। यह इसी तरह घटता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोंमें प्रवृत्ति करते हुए भी पतिव्रता कौशल अपने प्रिय स्वामीमें ही लीन रहता है। इस पदका विशेष अर्थ पहिले लिखा है, उसे स्मरण करे सिद्धांतरूप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योंकि "मन महिषतु रण उपरे" यह पद जो है वह केवल दृष्टांतरूप ही है।

अत्यन्त समर्थ सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाममें उस सिद्धांतके ठीक ठीक ठे जानेके लिये समर्थ दृष्टांत ही देना योग्य है, ऐसा मानकर प्रपञ्चार्त्ता इस स्थलपर जगत्में—समाने—प्रायः सुख, पुरुषके प्रति बलेश आदि भावरहित जो स्त्रीका काम्य-प्रेम है, उसी प्रेमको संतुष्ट करने श्रवण किये हुए धर्ममें परिणमित करनेके लिये कहते हैं। उस सत्पुरुषद्वारा श्रवण किये हुए धर्म, अन्य सब पदार्थोंके प्रति जो प्रेम है, उससे उदासीन होकर एक लपसे, एक स्मरणसे, एक बेचने, एक उपयोगसे, और एक परिणामसे, सर्व वृत्तिमें रहनेवाले काम्य-प्रेमको हटाकर, श्रुतधर्मरूप स्नेह उपदेश किया गया है। इस काम्य-प्रेमसे भी अनंत गुणविशिष्ट प्रेम श्रुतके प्रति करना योग्य है, फिर भी दृष्टांत इसकी सीमा नहीं बना सका। इस कारण जहाँतक दृष्टांत पहुँच सका, वहीतक ही कहा गया है, यहाँ दृष्टांत सिद्धांतकी चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है।

अनादि कालसे जीवको संसाररूप अनंत परिणति प्राप्त होनेके कारण उसे असंसाररूप ज्ञान भी अंशका ज्ञान नहीं है। बहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अंश-दृष्टिके प्रगट होनेका योग्य परिणति मित्र भी तो इस विषय संसार-परिणतिके कारण उसे यह अवकाश नहीं मिलता। जबतक यह अवकाश नहीं मिलता तबतक जीवको निजकी प्राप्तिका भान कहना योग्य नहीं; और जबतक इसकी प्राप्ति नहीं मिलती तबतक जीवको कोई सुख कहना योग्य नहीं है—उसे दुःखी कहना ही योग्य है। ऐसा देखकर जिन अत्यंत अनंत करुणा प्राप्त हुई है, ऐसा आप पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गको उसने बना है, उस मार्गको कहता था, कहता है, और मन्त्रियमें कहगा। वह मार्ग यही है कि जिसमें जीवका स्वभाविक रूप प्रगट हुआ है—जिसमें जीवका स्वाभाविक सुख प्रगट हुआ है—ऐसा ज्ञानी पुनः ही उस अज्ञान-परिणति और इससे प्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उसमें आत्माको स्वाभाविकरूपसे सन्तुष्ट करने योग्य है—कह सकनेके योग्य है—और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक ही होता है, जिनके वह उम दुःखको दूर कर सकनेमें समर्थ है। इसलिये यदि वह वचन किसी भी प्रकारसे जीवको प्राप्त हो, उमे अर्धभागरूप जानकर उममें परम प्रेम स्फुरित हो, तो तत्काट ही अपना स्वभाविक रूप प्रगट हो सकता है।

३२३

वर्ष, श्रावण वरी ११ पुष. १९१८

शुभेष्टा संपन्न भाई ०००० स्तंभतीर्थ.

जिसकी आत्मस्वरूपमें स्थिति है ऐसा जो....उसका निष्काम स्मरणपूर्वक यथायोग्य बचन। इस तरहसे “आजकल क्षायिक समकित नहीं होता” इत्यादि संबंधी व्याख्यानकी चर्चाविरयत मुझसे लिख हुआ पत्र प्राप्त हुआ है। जो जीव उस उस प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं—उपदेश करते हैं, और इस संबंधमें जीवोंको विशेषरूपसे प्रेरणा करते हैं, वे जीव यदि उत्तमी प्रेरणा—गवेषणा—जीने के लिये विषयमें करेंगे तो इस प्रश्नके समाधान होनेका उन्हें कभी न कभी अवश्य अवसर मिलेगा। इन सबके प्रति दौलन्दटि करना योग्य नहीं है, केवल निष्काम करुणासे ही उन जीवोंको देखना योग्य है। इस संबंधमें किसी प्रकारका चिन्तनमें खेद लाना योग्य नहीं, उस उस प्रसंगपर जीवोंको उनके प्रति हों आदि करना योग्य नहीं। कदाचित् उन जीवोंको उपदेश देकर समझानेकी तुम्हें चिन्ता होनी हो तो उसे उसके लिये तुम वर्तमान दशाको देखते हुए, तो लाचार ही हो, इसलिये अनुकंपा-बुद्धि और समाना-बुद्धि पूर्वक उन जीवोंके प्रति सरल परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिये; और यही एकमात्र मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है।

हालमें उन्हें जो कर्मसंबंधी आवरण है, उसे भंग करनेके लिये यदि उन्हें स्वयं ही चिन्ता उत्पन्न हो तो फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सप्तसंगीके मुखसे, उन्हें कुछ भी बारम्बार ध्वन्य करनेकी उद्बोधना उत्पन्न हो; तथा किसी आत्मस्वरूप सत्पुरुषके संयोगसे मार्गकी प्राप्ति हो; परन्तु ऐसी चिन्ता उत्पन्न होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हालमें वे ऐसी चेष्टापूर्वक आचरण न करें। और जब उस उस प्रकारकी जीवकी चेष्टा रहती है तबतक तीर्थकर जैसे ज्ञानी-पुरुषका वाक्य भी उनके लिये निष्फल होता है; तो फिर तुम लोगोंके वाक्य निष्फल हों और उन्हें यह कलेशरूप मादम पड़े, तुम्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं। ऐसा समझकर ऊपर प्रदर्शित की हुई अंतरंग भावनासे उनके प्रति ध्यान करना, और किसी प्रकारसे भी जिससे उन्हें तुम्हारेसे कलेशका कम कारण उपस्थित हो देना निवारण करना, यह मार्गमें योग्य गिना गया है।

फिर, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे लिखने योग्य मादम होता है, हमने लिखे देते हैं। यह यह है कि हमने पहिले तुम लोगोंसे कहा था कि जिसे बने बने हमारे सारे दुमरे जीवोंसे कम ही बात करना। इस अनुक्रममें चलनेका लक्ष्य यदि विमृष्ट हो गया है तो अब फिरसे स्मरण रखना। हमारे संबंधमें और हमारे द्वारा कहे गये अथवा लिखे गये वाक्योंके सारे ऐसा करना योग्य है; और हाज़में इसके कारणोंको तुम्हें स्पष्ट बना देना योग्य नहीं। परन्तु यदि यह लक्ष्य अनुक्रमसे अनुमरण करनेमें विमृष्ट होता है, तो यह दुमरे जीवोंको कलेश आदिका कारण होना है यह भी अब “क्षायिककी चर्चा” इत्यादिके संबंधसे तुम्हारे अनुभवमें आ गया है। इससे परिचित होना है कि जो कारण जीवोंको प्राप्त होनेमें कल्याणके कारण हों, उन जीवोंको उन कारणोंकी प्रतिफल भवने देना। इस एक जानी है; क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे, त्रिमयी पहिचान नहीं हुईं वेने स्मरण संबंधमें तुम लोगोंसे जानी हुई बातमें, उस सत्पुरुषके प्रति विमुख होने दे, उनके विचारमें अज्ञानता

पदा है, और सुना भी है; और यह वाक्य मिथ्या है अथवा मृगा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है। तथा यह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकान्त अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं लगता। कदाचित् ऐसा समझो कि वह वाक्य एकान्तरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना योग्य नहीं। कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको संपुरणके आशयपूर्वक नहीं जाना तो सिधे व्याख्यायें ही सकल नहीं हैं। कदाचित् समझो कि इसके स्थानमें, त्रिनागनमें लिखा हो कि चैं कालकी तरह पाँचवें कालमें भी बहुतसे जीवोंको मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रवण करना कोई दुर्लभ और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्राप्तिका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दशामें वह मोक्ष-प्राप्ति कही है, उसी दशाकी प्राप्ति ही इष्ट है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है। श्रवण करना तो एक बात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक बात ही है। दोनों ही बातें लिखी हों, अथवा कोई एक ही लिखी हो, अथवा दोनोंमेंसे एक भी बात न लिख कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है।

केवल बंध दशा ही बंध है, और मोक्ष दशा ही मोक्ष है, क्षायिक दशा ही क्षायिक है, अनन्त दशा ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन है वह मनन है, जो परिणाम है वह परिणाम है, जो प्राप्ति है वह प्राप्ति है—ऐसा संपुरणका निश्चय है। जो बंध है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष है वह बंध नहीं है, जो जो है वह वही है, जो जिस स्थितिमें है वह उसी स्थितिमें है। जिस प्रकार बंध-मुक्ति दूर हुए बिना मोक्ष—जीवनमुक्ति—मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दशाने क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं है। केवल माननेका फल नहीं, फल केवल दशाका है।

जब यह बात है तो फिर अब अपनी आत्मा हालमें कौनसी दशामें है, और उस क्षायिक समकित्ता जीवकी दशाका विचार करने योग्य है या नहीं; अथवा उससे उतरती हुई अथवा उसमें चली हुई दशाके विचारको जीव यथार्थरूपसे कर सकता है अथवा नहीं? इसीका विचार करना जीवको श्रेयका है। परन्तु अनन्तकाल धीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया। उसे ऐसा विचार करना योग्य है, ऐसा उसे भासित भी नहीं हुआ; और यह जीव अनन्तवार निष्कलतासे सिद्ध-पदतकका उपदेश कर चुका है; ऊपर कहे हुए उस क्रमको उसने बिना विचारे ही किया है—विचारपूर्वक चलाते विचारसे नहीं किया। जिस प्रकार जीवने पूर्वमें यथार्थ विचारके बिना ही ऐसा किया है, उसी रूपसे वह उस दशा (यथार्थ विचारदशा) के बिना वर्तमानमें ऐसा करता है, और जबतक जीवको ज्ञाने ज्ञानके बलका भान नहीं होगा, तबतक वह भविष्यमें भी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। जैसे किसी भी महापुरुषके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिथ्या उपदेशपर चलनेसे जीवका बोध-बुद्धि का प्रकोप प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विषयमें सावधान होकर यदि वह निरावरण होनेका निश्चय करेगा तो वह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेको प्रेरणा करनेसे और आमहृत्पूर्वक बोधनेसे रुक जायगा। अधिक क्या कहें? एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशय प्रेरणासे भी वाणी मौनको ही प्रवृत्ति होगी। और उस मौनको प्राप्त होनेके पहिले ही जीवसे एक अक्षरका रूप बोझ जाना भी अनन्त है; यह बात किसी भी प्रकारसे तीनों कालमें सदेह करने योग्य नहीं है।

दूसरी-दूसरी चेष्टायें कल्पित कर लेते हैं, और फिरसे ऐसा संयोग मिलनेपर वैसी त्रिमुखता प्रायः करके और बलवान हो जाती है । ऐसा न होने देनेके लिये, और इस भयमें यदि उन्हें ऐसा संयोग अजानपनेसे मिल भी जाय तो वे कदाचित् श्रेयको प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमें ऐसे सत्पुरुषको प्रगट रखकर बालरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है । वह गुप्तपना कुछ माया-कपट नहीं है, क्योंकि इस तरह वर्ताना करना माया-कपटका हेतु नहीं है; वह भविष्य-कल्याणका ही हेतु है । यदि ऐसा हो तो वह माया-कपट नहीं होता, ऐसा मानते हैं ।

जिसे दर्शनमोहनीय उदयमें बलवानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्वारा किसी प्रकार सत्पुरुष आदिके विषयमें अज्ञापूर्वक बोलनेका अवसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कल्याणका कारण है ।

ज्ञानी पुरुषके विषयमें अज्ञापूर्वक बोलना, तथा इस प्रकारके प्रसंगमें उत्साही होना, यह जीवके अनंत संसारके बढ़नेका कारण है, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं । उस पुरुषके गुणगान करना, उस प्रसंगमें उत्साही होना, और उसकी आज्ञामें सरल परिणामसे परम उपयोग-दृष्टिपूर्वक रहना, इसे तीर्थंकर अनंत संसारका नाश करनेवाला कहते हैं; और ये वाक्य जिनागममें हैं । बहुतसे जीव इन वाक्योंको ध्वज करते होंगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यको निष्फल और दूसरे वाक्यको सफल किया हो, ऐसे जीव तो क्वचित् ही देखनेमें आते हैं । जीवने अनंतवार प्रथम वाक्यको सफल और दूसरे वाक्यको निष्फल किया है । उस तरहके परिणाममें आनेमें उसे बिलकुल भी समय नहीं लगता, क्योंकि अनादि कालसे उसकी आत्मा में मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है; इसलिये बारम्बार विचारकर बैसे बैसे प्रसंगमें यथाशक्ति, यथाबल और वीर्यपूर्वक ऊपर कहे अनुसार आचरण करना योग्य है ।

कदाचित् ऐसा मान लो कि ' इस कालमें क्षायिक समकित नहीं होता, ' ऐसा जिन आगममें स्पष्ट लिखा है । अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि ' क्षायिक समकितका क्या अर्थ होता है ? ' जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी व्रत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे अधिक तीन भवमें और नहीं तो उसी भवमें परम पदको प्राप्त करता है, ऐसी महान् आश्चर्य करने-वाली उस समकितकी व्याख्या है; फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक समकित कहा जाय ? ' यदि तीर्थंकर भगवान्की दृढ़ श्रद्धा ' का नाम क्षायिक समकित मानें तो उस श्रद्धाको किसी समझनी चाहिये ? और जो श्रद्धा हम समझते हैं वह तो निश्चयसे इस कालमें होती ही नहीं । यदि ऐसा मादृम नहीं होता कि अमुक दशा अथवा अमुक श्रद्धाको क्षायिक समकित कहा है, तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोंका केवल यही अर्थ हुआ कि क्षायिक समकित होता ही नहीं । अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कालके विसर्जन दोषसे ब्रिष्ट दिये गये हैं, तो जिन जीवने इस विषयमें आमहपूर्वक प्रतिपादन किया हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह नग्न करुणापूर्वक विचारना योग्य है ।

शालमें जिन्हें जिनमूर्त्रोंके नामसे कहा जाता है, उन मूर्त्रोंमें ' क्षायिक समकित नहीं है ' ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे मन्त्रोंमें यह बात चली आती है, ऐसा हमने

परमार्थकी प्राप्ति होती है ऐसे पुरुषोंका संयोग दुर्लभ ही है; परन्तु ऐसे कालमें तो यह अर्थ ही दुर्लभ हो रहा है। जीवोंकी परमार्थवृत्ति क्षीण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति इतनी उत्तरे उपदेशका बल कम होता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा है—अर्थात् अब क्रम क्रमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका काल आ रहा है।

इस कालमें, और उसमें भी आजकल उगमग सौ वर्षोंसे मनुष्योंकी परमार्थवृत्ति बहुत क्षीण हो गई है, और यह बात प्रत्यक्ष है। सहजानन्दस्वामीके समयतक मनुष्योंमें जो सरल वृत्ति थी, उसमें और आजकी सरल वृत्तिमें महान् अन्तर हो गया है। उस समयतक मनुष्योंकी वृत्तिमें कुछ आज्ञाकारित्व, परमार्थकी इच्छा, और तत्संबंधी निधयमें दृढ़ता—ये बातें जैसी थीं वैसी आज भी रही हैं; इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है। यद्यपि अभी इस कालमें परमार्थवृत्ति सर्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सत्पुरुषोंसे रक्षित नहीं हुई है, तो भी यह काल उस कालकी अपेक्षा अधिक विषम है—बहुत विषम है—ऐसा मानते हैं।

इस प्रकारका कालका स्वरूप देखकर हृदयमें अनुकंपासे महान् अनुकंपा रहा करती है। किन्तु भी प्रकारसे जीवोंकी अत्यंत दुःखकी निवृत्तिका उपाय जो सर्वोत्तम परमार्थ, यदि उस परमार्थसंबंधी वृत्ति कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, नहीं तो नहीं होती। वह वृत्ति किन्हीं जीवित हो, और किन्हीं भी जीवोंकी—बहुतसे जीवोंको—परमार्थसंबंधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुकंपा अखंडरूपसे रहा करती है; तो भी ऐसा होना हम बहुत दुर्लभ मानते हैं, और उसके कारण में ऊपर बता दिये हैं।

जिस पुरुषका चौथे कालमें मिलना दुर्लभ था, ऐसे पुरुषका संयोग इस कालमें दुर्लभ है, परन्तु जीवोंकी परमार्थसंबंधी चिन्ता अत्यंत क्षीण हो गयी है; अर्थात् उस पुरुषकी पहिचान होना अत्यंत कठिन है। उसमें भी गृहवास आदिके प्रसंगमें उस पुरुषकी स्थिति देखकर तो जीवको प्रतीति आना और भी दुर्लभ है—अत्यंत ही दुर्लभ है; और यदि कदाचित् प्रतीति आ भी गई तो हालमें जो उसका प्रारम्भका क्रम रहता है, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुर्लभ है; और यदि कदाचित् उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका ससंग रहना दुर्लभ है; और परमार्थका जो मुख्य कारण है वह तो यही है; उसे ऐसी स्थितिमें देखकर ऊपर बताये हुए कारणोंकी जड़ बलवानरूपसे देखते हैं, और यह बात देखकर फिर फिरसे अनुकंपा उत्पन्न हो आती है।

ईश्वरेच्छासे जिस किसी जीवका भी कल्याण वर्तमानमें होना होगा, वह तो उसी तरह होगा, और हम इस विषयमें ऐसा भी मानते हैं कि वह दूसरेसे नहीं परन्तु हमसे ही होगा। परन्तु हम ऐसा मानते हैं कि जैसी हमारी अनुकंपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोंको वैसा परमार्थ-विचार और परमार्थ-प्राप्ति हो सके, वैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि यदि यह देह गया सत्त्व आदिके प्रदेशमें अथवा गुजरात देशमें उत्पन्न हुई होती—वहाँ वृद्धिगत हुई होती तो यह एक बलवान कारण होता। तथा हम ऐसा मानते हैं कि यदि प्रारम्भमें गृहवास बाकी न होता और ब्रह्मचर्य का काल होता तो यह भी एक दूसरा बलवान कारण होता। कदाचित् गृहवास बाकी होता और उत्तरे

तीर्थकरने भी ऐसा ही कहा है; और वह हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित् यदि ऐसे कहा हुआ अर्थ आगममें नहीं भी हो, तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं—जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित, प्रगटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिये सेवनीय हैं।

थोड़ेसे वाक्योंमें ही लिख डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र विस्तृत हो गया है, और यद्यपि यह बहुत ही संक्षेपमें लिखा है, फिर भी बहुत प्रकारसे अदूर्ण स्थितिसे यह पत्र अव समाप्त करना पड़ता है।

तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोंका तुम्हें समागम है उन्हें, उस प्रकारके प्रसंगमें इस पत्रके प्रथम भागको विशेषरूपसे स्मरणमें रखना योग्य है; और बाकीका दूसरा भाग तुम्हें और दूसरे अन्य मुमुक्षु जीवोंको बारम्बार विचारना योग्य है। यहाँ समाधि है। “प्रारब्धदेही।”

३२४ वम्बई, श्रावण वदी १४ रवि. १९४८

ॐ

स्वास्ति श्रीसायला ग्राम शुभस्थाने स्थित, परमार्थके अखंड निधयी, निष्कामस्वरूप (.....) के बारम्बार स्मरणरूप, मुमुक्षु पुरुषोंसे अनन्य प्रेमसे सेवन करने योग्य, परम सरल, और शान्तनूर्ति ऐसे श्री “मुभाग्य” के प्रति श्री “मोहमयी” स्थानसे निष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका विनयपूर्वक यथायोग्य पहुँचे।

जिसमें प्रेम-भक्ति प्रधान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त हुए हैं। आत्माकार-स्थिति और उपाधि-योगरूप कारणसे केवल इन पत्रोंको पहुँच मात्र लिख सका हूँ।

यहाँ भाई रेवाशंकरका शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, और व्यवहारसंबंधी काम-काजके बढ़ जानेसे उपाधि-योग भी विशेष रहना आया है, और रहा करता है; इस कारण इस चौमासेमें बाहर निकलना अशक्य हो गया है; और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, और फिर दिवालीके पहिले उस प्रकारका संयोग प्राप्त होना संभव भी नहीं है।

तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्रोंमें जीव आदि स्वभाव और परभावके बहुतसे प्रश्न लिखे हुए आते थे, इसी कारणसे उनका भी प्रत्युत्तर नहीं लिखा जा सका। इस बीचमें दूसरे भी जिज्ञासुओंके बहुतसे पत्र मिले हैं, प्रायः करके इन्हीं कारणोंसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका।

हालमें जो उपाधि-योग रहना है, यदि उस योगके प्रतिबंधके त्यागनेका विचार करें तो त्याग हो सकता है; तथापि उस उपाधि योगके नष्टन करनेमें जिस प्रारब्धका निवृत्ति होती है, उसे उसी प्रकारसे सहन करनेके निश्चय दूसरी इच्छा नहीं होनी; इसलिये इसी योगसे उस प्रारब्धको निवृत्त होने देना योग्य है, ऐसा समझते हैं, और ऐसी ही स्थिति है।

शास्त्रोंमें इस कालको कम क्रममें क्षीण होनेके योग्य कहा है; और इस प्रकारसे कम क्रमसे हुआ भी करता है। मुख्यरूपमें यह क्षीणता परमार्थसंबंधी क्षीणता ही कही है। जिस कालमें अत्यन्त कठिनतासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालको दुःप्रम काल कहना चाहिये। यद्यपि जिससे सर्वकालमें

हे कि तीनों काष्ठमें हमारे संवेधमे यह मात्रम होना कल्पित ही समझना चाहिये, अर्थात् संवेध-
वृत्तिसे हमें निरन्तर उदास भाव ही रहता है। ये यात्य यह समझकर नहीं ठिगे कि मुझमें इतने ही
कुछ कम निश्चय है, अथवा यदि होगा तो यह निश्चय हो जायगा; इन्हें किसी दूसरे की हेतुमे ठिगे।

जगत्मे किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जीवके प्रति भेद-दृष्टि नहीं, ऐसे श्री... निश्चय
आत्मस्वरूपका नमस्कार पहुँचे।

“ उदासीन ” शब्दका अर्थ सम भाव है।

३२५

कर्म, ध्यान १११

मुमुक्षुजन यदि ससंगमें हों तो ये निरन्तर उल्लासित परिणाममें रहकर अज्ञ काष्ठमें ही आत्म-
कार साधते हैं, यह बात यथार्थ है। राधा ससंगके अभावमें सम परिणति रहना कठिन है। कि भी
ऐसे करनेमें ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे विषया निमित्तमें भी जिस प्रकारसे
परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना योग्य है। यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर काम ही से
धीरे ही साधनमें भी सम परिणति आती है, इसमें तो कोई भी शिंसा नहीं। परन्तु जो पूर्व-
पंथानों अनुकूल न आनेवाले निमित्तमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिसने उनके
प्रति देयरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रवृत्ति करना ही हमारी वृत्ति है, और यही शिक्षा भी है।

ये जिस तरह संपुरुषके दोषका उच्चारण भी न कर सकें, उस तरह यदि तुमने प्रति काम
बन सकता हो तो काष्ठ सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हाथमें हमारी तुम्हें
देगी कोई शिक्षा नहीं है कि जिससे तुम्हें उनके बहुत तरहसे प्रतिफल चान्ना पड़े। यदि किसी का
तमें ये तुम्हें बहुत प्रतिफल समझते हों तो वह जीरका अनारिका अन्वय है, ऐसा जानकर ही
रहना ही अधिक योग्य है।

जिसके गुणगान करनेमें जीव भर-मुक्त हो जाता है, उसके गुणगानमें प्रतिफल होना
दोषभारमें प्रवृत्ति करना, यह जीवको महा दुःखका देनेवाला है, ऐसा मानते हैं; और जो भी
प्रकारमें जीव आकर कैम जाने दे सो हम समझते हैं कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्व-
होना चाहिये। हमें तो इस विषयमें देयरहित परिणाम ही रहना है; और उनके प्रति बनना ही
आती है। तुम भी इस गुणका अनुकरण करो; और जिस तरह उन लोगोंको गुणगान करनेसे जो
संपुरुषके अर्णवद बान्धनका आत्म उपश्रित न हो, ऐसा योग्य मार्ग प्राप्य करो, वही अनुभव है।

हम स्वयं उपनिषद्मगमें रहने आते हैं और रह रहे हैं, इसके कारणों हम स्वयं अपने ही
उप-प्रमगमें संपूर्ण आत्मभावने प्रवृत्ति करना दुर्लभ है; इसलिये निरुपाधित्व प्राप्त, और, स्वयं
भावका भोजन करना आवश्यक है। ऐसा जानने हुए भी हाथमें सो हम ऐसा ही करने दे कि किसी
उप-उपनिषा बहन करने हुए निरुपाधिका निर्गमन न हो जाय, ऐसा ही करने हों।

जब हम ऐसे भी स्वयंभावका भोजन करने दे, तो फिर वह तुम्हें केमे अनेकीय हो जाय
है, यह जानते हैं; परन्तु हाथमें सो हम पूर्व-कर्मों ही भर रहे हैं, इसलिये तुम्हें हमारा मार्ग ही
बनने, यह हम ही शिक्षा है।

निरंतर हमारे सत्संगमें रहनेके संबंधमें जो तुम्हारी इच्छा है, उस विषयमें हाटमें कुछ ठिग करना असंभव है। तुम्हें मादूम हुआ होगा कि हमारा जो यहाँ रहना होता है वह उपाधिपूर्वक ही होता है, और वह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे प्रसंगमें श्रीतीर्थकर जैसे पुरुषके विषयमें भी कुछ निर्णय करना तो भी कठिन हो जाय, क्योंकि अनादि कालसे जीवको केवल बाह्य प्रवृत्तिही अथवा बाह्य निर्विघ्न ही पहिचान हो रही है; और इसीके आधारसे ही वह सत्पुरुषको असत्पुरुष कहना करना बन है। कदाचित् किसी सत्संगके योगसे यदि जीवको ऐसा जाननेमें आया भी कि "यह सत्पुरुष है", तो भी फिर निरंतर उनके बाह्य प्रवृत्तिरूप योगको देखकर जैसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, बल्कि निरंतर वृद्धिगत होता हुआ भक्तिभाव नहीं रहता, और कभी तो जीव संदेहको प्राप्त होकर वैसे सत्पुरुषके योगको त्यागकर, जिसकी केवल बाह्य निवृत्ति ही मादूम होती है, ऐसे असत्पुरुषका दृष्टादृष्टपूर्वक लेन करने लगता है। इसलिये जिस कालमें सत्पुरुषको निवृत्ति-प्रसंग रहता हो, वैसे प्रसंगमें उसके साथ रहना, यह जीवको हम विशेष हितकर समझते हैं—इस बातका इस समय इससे अधिक ठिगाना असम्भव है। यदि किसी प्रसंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस विषयमें पूरुष, और उस समय यदि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो उसे कह सकना संभव है।

यदि दीक्षा लेनेकी बारम्बार इच्छा होती हो तो भी हाटमें उस प्रवृत्तिको शान्त हो जाना चाहिये। तथा कल्याण क्या है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका बारम्बार विचार और गवेषणा करनी चाहिए। इस क्रममें अनंत कालसे भूल होती आती है, इसलिये अत्यंत विचारपूर्वक ही पैर उठाना योग्य है।

३२८

बम्बई, भाद्रपद सुदी ७ सोम. १९१६

उद्य देखकर उदास नहीं होना।

संसारका सेवन करनेके आरंभ कालसे लगातार आगतक तुम्हारे प्रति जो कुछ अनिष्ट, अमक्ति, और अपराध आदि दोष उपयोगपूर्वक अथवा अनुपयोगसे हुए हों, उन सबकी अत्यंत नमस्ते क्षमा चाहता हूँ।

श्रीतीर्थकरने जिसे धर्म-पर्व गिनने योग्य माना है, ऐसी इस वर्षकी संवत्सरी व्यतीत हुई। भित्ति भी जीवके प्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमें अत्यंत अन्य दोष भी करना योग्य नहीं, केवल बात जिसकेद्वारा परमोच्छेदरूपसे निश्चित हुई है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते हैं; और इस रसगन्ध एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हें ही लिखा है; इस वाक्यको तुम निःशंकरूपसे जानने हो।

"तुम्हें रविवारको पत्र लिखूँगा" ऐसा लिखा था परन्तु नहीं लिख सका, यह क्षमा करने योग्य है। तुमने व्यवहार-प्रसंगके विवेचनके सबयमें जो पत्र लिखा था, उस विवेचनको चित्तने उल्टे और विचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निष्कृष्ट हो गई है; और इस समय कुछ ठिगाना बन सके, ऐसा मादूम नहीं होता; इसके लिये अत्यंत नमस्कारपूर्वक क्षमा माँगकर इस पत्रको समाप्त करता हूँ।

सद्गुरुवर्य,

एक क्षणमरके लिये भी इस संसर्गमें रहना अच्छा नहीं लगता; ऐसा होनेपर भी बहुत समयसे इसे सेवन किये चले आते हैं; और अभी अमुक काष्ठक सेवन करनेका विचार रखना पड़ा है; और तुम्हें भी यही अनुरोध कर देना योग्य समझा है। जैसे बने तैसे दिनप आदि साधनसे संयत होकर सत्संग, सदाशान्वास, और आत्मविचारमें प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है।

एक समयके लिये भी प्रमाद करनेकी तीर्थकरदेवकी आज्ञा नहीं है।

३२६

बम्बई, श्रावण वरी १९४८

जिस पुरुषको द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काष्ठसे और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिक्रिया नहीं रहती, वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीर्तिन करने योग्य है, परम प्रेनर्गुक्त गुणगान करने योग्य है, और फिर किरसे विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है।

आपके बहुतसे पत्र मिले हैं। उपाधि संयोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी विषयानतामें पत्र मिलने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिको उदयरूप समझकर सुदयरूपसे आराधना करने हुए, तुम जैसे पुरुषको भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा; इसके लिये क्षमा करें।

जबसे चित्तमें इन उपाधि-योगकी आराधना कर रहे हैं, उस समयसे जैसा मुक्तभाव रहता है, वैसा मुक्तभाव अनुपाधि-प्रसंगमें भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चय दशा संगतिर सुदी ६ से एकभागमे चली आ रही है।

३२७

बम्बई, भाद्रपद सुदी १ भाद्र. १९४८

अंसन्

तुम्हारा वैराग्य आदि विचारोंसे पूर्ण एक सन्तुलित पत्र करीब तीन दिन पहले मिला था। जोरकी वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान् गुण मानते हैं। और इसके साथ धन, मन, विवेक आदि साधनोंका अनुक्रमसे उत्पन्न होनेका योग मिले तो जीवको कल्याणकी प्राप्ति सुदय हो जाती है, ऐसा मानते हैं। (ऊपरकी लाइनमें जो योग सम्यक् लिखा है उसका अर्थ प्रसंग अध्यास संयम करना चाहिये)।

अन्ततः कारणसे जीव संसारमें परिणमन कर रहा है, और इस परिणमनमें इतने अन्ततः मन, ज्ञान, वैराग्य आदि सुषम स्थिते साधन होते हैं, जिन में जिसमें सपर्यय बन्धान निवृत्त होता है, ऐसा एक भी साधन हो सका हो, ऐसा साधन नहीं होता। ऐसे मन, ज्ञान, अध्यास वैराग्य, अध्यास दूसरे साधन केवल संसाररूप ही हुए हैं; ऐसा जो हुआ है वह जिस कारणसे हुआ है वह सब निज निजसे विचारने योग्य है। (यद्यपि किसी भी प्रकारसे मन, मन, वैराग्य आदि साधन मन निवृत्त है, ऐसा करनेका अभिप्राय नहीं है, परन्तु वे जो विचार हुए हैं, उसका क्या हेतु होगा, वह विचार करनेसे विवेक पर ज्ञान बढ़ता है। जिसे कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जीवोंमें वैराग्य आदि साधन से निश्चयसे होते हैं)।

३३३

बम्बई, भाद्रपद वरी ३ पुन. १९११

यहाँसे लिये हुए पत्रके तुम्हें मिलनेसे होनेवाले आनन्दको निवेदन करते हैं, तुम्हें एते दीक्षासंन्यायी वृत्तिके क्षोभ प्राप्त करनेके विषयमें जो लिखा, सो वह क्षोभ हाउमें योग्य ही है।

क्रोध आदि अनेक प्रकारके दोषोंके क्षय हो जानेपर ही संसार-त्यागव्य दशा ऐसा हो, अथवा किसी मशान् पुरुषके संयोगसे कोई योग्य प्रसंग आनेपर ऐसा करना योग्य है। ऐसे गिराव किसी दूसरी प्रकारसे दीक्षाका धारण करना कार्यकारी नहीं होता; और जीव वैसी दूसरी प्रवृत्ति दीक्षाव्य भान्तिये मग्न होकर अपूर्व कन्याणको चूकता है; अथवा जिससे विशेष अन्तरा उत्पन्न हो ऐमें योगका उपार्जन करता है; इसलिये हाउमें तो तुम्हारे क्षोभको हम योग्य ही समझते हैं।

यह हम जानते हैं कि तुम्हारी यहाँ समागममें आनेकी विशेष इच्छा है; फिर भी हाउमें नैत संयोगकी इच्छाका निरोध करना ही योग्य है; अर्थात् वह संयोग बनना असंभव है; और हाउमें तुम्हारा जो प्रथमके पत्रमें लिखा है, उसे तुमने पढ़ा ही होगा। इस तरह आनेकी इच्छासे तुम्हारे अंतर्द्वारा जो निरोध है, हाउमें उस निरोधको उल्लंघन करनेकी इच्छा करना योग्य नहीं।

मनःप्रदेशमें मुद्रिका उदासीन करना ही योग्य है; और हाउमें तो गृहस्थ धर्मको अनुशासन ही योग्य है। अपना दिनचर्या जानकर अथवा समझकर आरंभ-परिग्रहका सेवन करना योग्य है, और इस परमार्थको बारम्बार विचार करके सद्भावका बौचन, श्रवण, और मनन आदि करना योग्य निष्काम वयायोग।

३३४

बम्बई, भाद्रपद वरी ८ पुन. १९११

अनमसकार

त्रिम त्रिम काउमें जो जो प्राण्य उदय आये उस मरको सहन करते जाना, यही बानी तुम्हारे मनान्न आचरण है, और यही आचरण हमें उदय रहा करना है; अर्थात् त्रिम संन्यामे स्नेह रहा, उस संन्यामे कार्यकी प्रवृत्तिका उदय रहना है, और उस उदयका अनुक्रमसे वेदन हुआ है। उदयके इस क्रममें किसी भी प्रकारकी हानि-वृद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी; और इसमें स्पष्ट है कि बानी पुरुषोंका भी वही मनान्न आचरण है; फिर भी त्रिममें स्नेह नहीं रहा, स्नेह स्नेहमें ही इच्छा निवृत्त हो गई है, अथवा निवृत्त होने आरंभ है, ऐमें इस संन्यामे कार्यके कारणसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, इस कारण अन्तर्द्वारमें निवृत्ति ही रहा करनी है। ऐमें ही त्रिममें उर्मद अनेक प्रकारके सुग-श्रममें प्रवृत्ति करना पड़े, ऐमें पूर्वमें किसी प्राण्यका उदय त्रिम है, त्रिम हम स्व-परिग्रहमें रहने करते हैं, त्रिम अनी भी कुछ समयतक रह जाते हैं, त्रिम उदय करनी करनी स्नेह होता है, करनी करनी त्रिम स्नेह होता है। और उस स्नेह कारण विचारका ऐमें तो वह परमार्थव्य ही साधन होता है। हाउमें तो उस प्राण्यको स्नेह त्रिम उदयके अन्तर्द्वार वेदन त्रिम त्रिम इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, त्रिम त्रिम उदयके स्नेह त्रिम त्रिम स्नेह, द्रव्य, स्नेह, स्नेह, स्नेह अन्तर्द्वार कारणसे साधन होते हैं, इस स्नेह स्नेहमें स्नेह-श्रमकी विचार कार्य इच्छा स्नेह स्नेह है। त्रिम संन्यामे स्नेही करनी स्नेह स्नेह

३२९ बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९४८

जित जित प्रकारसे आत्मा आत्म-भावको प्राप्त करे, वे सब धर्मके ही भेद हैं। जित प्रकारसे आत्मा अन्य भावको प्राप्त करे वह भेद अन्यरूप ही है, धर्मरूप नहीं। तुमने हालमें जो वचन सुननेके पश्चात् निष्ठा अंगीकार की है, वह निष्ठा श्रेयस्कर है। वह निष्ठा आदि सुमुमुक्षुको दृढ़ सत्संग मिलनेपर अनुक्रमसे वृद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होता है।

जीवको, धर्मको केवल अदनों ही कल्पनासे अथवा कल्पना-प्राप्त किसी अन्य पुरुषसे श्रवण करना, मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं है। जो केवल आत्मस्थितिसे ही रहता है, ऐसे सगुरुपसे ही आत्मा अथवा आत्मधर्मका श्रवण करना योग्य है—यावज्जीवन आराधना करना योग्य है।

३३० बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९४८

संसार-कालसे लगाकर इस क्षणतक तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारकी अविनय, अभक्ति, अस्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मन, वचन और कायाके परिणामसे हुआ हो, उन सबको अत्यंत नम्रतासे, उन सब अपराधोंके अत्यंत लघु परिणामरूप आत्मस्थितिपूर्वक, मैं सब प्रकारसे क्षमा माँगता हूँ; और इसे क्षमा करनेके मैं योग्य हूँ। तुम्हें किसी भी प्रकारसे उस अपराध आदिका अनुपयोग हो तो भी अत्यंत रूपसे, हनारी किसी भी प्रकारसे वैसी पूर्वकालसंबंधी भावना समझकर, इस क्षणमें अत्यंत रूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये लघुतासे प्रार्थना है।

३३१ बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९४८

इस क्षणपर्यंत तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारसे पूर्व आदि कालमें मन वचन और कायाके योगसे जो जो कुछ अपराध आदि हुए हों, उन सबको अत्यंत आत्मभावसे विस्तरण करके क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद किसी भी कालमें तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना असंभव समझता हूँ, ऐसा होनेपर भी किसी अनुपयोग भावसे देहपर्यंत, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस विषयमें भी यही अत्यंत नम्र परिणामसे क्षमा चाहता हूँ; और उस क्षमाभावरूप इस पत्रको विचारते हुए बारम्बार विनयन करके तुम भी हमारे पूर्वकालके उस सर्व प्रकारके अपराधको भूट जाने योग्य हो।

३३२ बम्बई, भाद्रपद सुदी १२ रवि. १९४८

परमार्थ शीघ्र प्रकाशित होनेके विषयमें तुम दोनोंका अग्रद्विपूर्ण वचन प्राप्त हुआ; तथा तुमने जो व्यवहार-चिन्ताके विषयमें लिखा, और उसमें भी सकामभाव निवेदन किया, वह भी अग्रद्विपूर्वक प्राप्त हुआ है।

हालमें तो इस सबके विस्मरण कर देनेरूप उदासीनता ही रहनी है, और उस सबको ईश्वर-प्राप्तिके आश्रित ही साँप देना योग्य है। हालमें ये दोनों बातें जबनक हम क्षिति न लिये तबतक विस्तरण ही करने योग्य हैं।

नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको जन्म है—भवांतरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है—इन सब प्रकारोंके स्वरूपसे दृढ़ होनेके लिये शास्त्रमें वे प्रसंग कहे गये हैं।

यदि किसीको भवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह वह कहनेके बराबर है कि किसी आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, जो भवांतर भी स्पष्ट भाव्य होता है। अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमें किसी भी प्रकारका निमित्त याद नहीं है।

तीर्थंकरको भिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो ही हो—ऐसा शास्त्रके द्वा नेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शास्त्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होना हो तो वे सापेक्ष ही हैं। यह वाक्य लोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सज्जन पुरुष आगमन हो तो वह कहता है कि 'आज अमृतका मेघ बरसा'; जैसे उसका यह कहना सापेक्ष है—यहाँ है, परन्तु वह शब्दके भावार्थसे ही यथार्थ है, शब्दके मूल अर्थमें यथार्थ नहीं है। इसी तरह तीर्थंकर की भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि 'आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावसे होने यह होना अव्यक्त संभवित है'। ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, परन्तु कहेय अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है—ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है, वहाँ भव-प्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है—निःसन्देह अंगीकार करने योग्य बात है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्व-महत्-प्रभाव-योग न रहता हो तो फिर वह दूसरी कल्पना जगह रहे! यह विचारने योग्य है। उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो तिरुवन जगह रहे! यह विचारने योग्य है। उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो तिरुवन महत्-प्रभाव-योगका अभाव ही होगा। परन्तु जब पूर्ण आत्मस्वरूपका प्राप्त होना भी अभावरूप नहीं है, तो फिर महत्-प्रभाव-योगका अभाव तो कहाँसे हो सकता है? और यदि कदाचित् ऐसा कहा जाय कि आत्मस्वरूपकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्-प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तो यह कहना एक विरोधाभास पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यह बड़े बाड़ा शुद्ध आत्मस्वरूपके महत्त्वसे अव्यक्त हीन ऐसे प्रभाव-योगको महान् समझना है—अंगीकार करता है; और यह ऐसा मूर्खता करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाला नहीं है।

उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान् नहीं है। जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्रभाव नहीं है। इस प्रकारका इस सृष्टिमें कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं परन्तु इस प्रभाव-योगमें आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कर्त्तव्य नहीं है, यह बात तो अस्पष्ट है; और यदि उसे उस प्रभाव-योगमें कोई कर्त्तव्य भाव्य होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके अत्यन्त अज्ञानमें ही पड़ा है, ऐसा मानते हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाष्य तीर्थंकरमें सब प्रकारका प्रभाव योग होना योग्य है—होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें योग्य नहीं। किन्तु स्वभाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और वह तीर्थंकरके बाधाकारक भी नहीं है। जो तीर्थंकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव नहीं मानते और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थंकर कहे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानते हैं, और ऐसा ही है।

जाता है, उस संसारमें उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और कर्त्तारूपसे भासमान होना, यह दुधारी तन्त्रापर चढ़नेके समान है ।

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी-गुरु अतिशुद्ध जेगोंको, किशोंको गेद, दुःख और अज्ञानका कारण मान्न न पड़े, तो उस प्रसंगमें उस साक्षी-गुरुको अत्यंत कठिनई नहीं है । हमें तो अत्यंत कठिनईके प्रसंगका उदय रहता है ।

इसमें भी उदासीनभाव ही इनीका सनातन धर्म है (यहाँ धर्म शब्द आचरणके अर्थमें है) ।

एक बार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपदान हो, उस समय जो ईश्वरेष्टा होगी वही होगा ।
अचित्पदसाधक्यरूप.

३३५

बम्बई, आसोज सुदी १ पुष. १९४८

जैसे कर्त्तृत्व-अकर्त्तृत्वको सनातनमें ध्वन करके निदिष्टासन करना योग्य है ।

यन्त्रसि आदिके संयोगसे पोरका बैरकर चौदी बगैरह रूप हो जाना संभव नहीं होता, यह बात नहीं है । योग-सिद्धिके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके जाट अंगों-मेंमें पाँच अंग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-योग होता है । इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना फेरव जाउहेररूप ही है । यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक जौतुकरूप ही है, और जौतुकर आन-परिणामके लिये योग्य नहीं है । पोरका स्वभाविकरूप पायन ही है ।

३३६

बम्बई, आसोज सुदी ७ भाद्र. १९४८

प्रगट आनसरूप अविच्छिन्नरूपसे भेदन करने योग्य है ।

बाम्बिक बात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म दिना नोमे निदुल होते नहीं, और नहीं किये हुए किसी कर्मका फल निदुल नहीं । किसी किसी समय अकस्मात् किसीको घर अथवा शप देनेमें जो पुन अथवा अशुभ फल मिलता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कर्मका फल नहीं है—यह भी किसी प्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है ।

ऐक्यिकका एकात्मकीयता अर्थमें समझने योग्य है ।

३३७

बम्बई, आसोज सुदी १०. १९४८

ॐ

(१)

भगवती आदि सिद्धिमें जो किसी किसी लोभमें भगवतीका फल मिल है, उसमें कुछ संतप होने लगी बात नहीं । संतपके जो अर्थपूर्ण आचरण है, उसमें जो गुरु के गुरु के गुरु, फल अर्थमें अन्तर्गत करने लगे हो, उन पुनमें भी अर्थमें गुरु भगवतीका फल करने है; और ऐसा होता कुछ अर्थमें बात नहीं है । जिस पुनमें अर्थमें निश्चयान्न बात है, उसे भगवतीका फल होता योग्य है—होता है । अर्थमें अर्थमें अर्थमें—अर्थमें—अर्थमें होता फल

नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको प्राप्त है—भवांतरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है—इन सब प्रकारके स्वरूपसे दृढ़ होनेके लिये शास्त्रमें वे प्रसंग कहे गये हैं।

यदि किसीको भवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह कहनेके बराबर है कि किसी आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, भवांतर भी स्पष्ट भास्म होता है। अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमें किसी भी प्रकारसिद्धान्त नहीं है।

तीर्थंकरको भिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो ही हो—ऐसा शब्दों के अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शास्त्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो वे संप्रति ही हैं। यह वाक्य लोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सज्जन पुरुष आगमन हो तो वह कहता है कि 'आज अमृतका मेघ बरसा'; जैसे उसका यह कहना सोभित है—यदि परन्तु यह शब्दके भावार्थसे ही यथार्थ है, शब्दके मूल अर्थमें यथार्थ नहीं है। इसी तरह तीर्थंकर जीके भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि 'आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावसे यह होना अत्यंत संभवित है'। ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, परन्तु अनेक अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है—ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है, वहाँ सर्वत्र प्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है—निःस्पन्द अंगीकार करने योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्व-महत्-प्रभाव-योग न रहता हो तो फिर वह दूसरी कल्पना जगह रहे! यह विचारने योग्य है। उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिर जगह रहे! यह विचारने योग्य है। उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिर महत्-प्रभाव-योगका अभाव ही होगा। परन्तु जब पूर्ण आत्मस्वरूपका प्राप्त होना भी अभावका नहीं है तो फिर महत्-प्रभाव-योगका अभाव तो कहाँसे हो सकता है? और यदि कदाचित् ऐसा कहा जाय कि आत्मस्वरूपकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्-प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, यह कहना एक विसंवाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यह शब्द बाह्य शुद्ध आत्मस्वरूपके महत्त्वसे अत्यंत हीन ऐसे प्रभाव-योगको महान् समझता है—अंगीकार करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाला नहीं है।

उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान् नहीं है। जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं है। इस प्रकारका इस सृष्टिमें कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा परन्तु इस प्रभाव-योगमें आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कर्तव्य नहीं है, यह बात तो अस्मर है; और तो उसे उस प्रभाव-योगमें कोई कर्तव्य भास्म होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके अत्यंत अवधान ही करता है, ऐसा मानते हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाष्य तीर्थंकरमें सब प्रकारका प्रभाव योग होना योग्य है—होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें योग्य नहीं। किन्तु स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और वह तीर्थंकर जीके बाधाकारक भी नहीं है। जो तीर्थंकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव अंगीकार नहीं करते और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थंकर कहे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानते हैं, और ऐसा ही है।

जो विनयमय भावों के साथ हमारे सामने है, उनमें कुछ दोषोंके विनिर्दिष्ट हो जानेका कारण है, और उनमें केवलमान आदि हम सोच सकते हैं; और उन दोषोंके विनिर्दिष्ट हुए विनयमय भावों का ही कारण है कि हम कहेंगे 'सर्वथा सुखि नहीं होती'। ये हम सोच लिये प्राप्त हो गये हैं, अर्थात् जिनके हमनेका एक ही चीज प्राप्त हो गयी हो तो उसे धर्म-संघर्षों की वजह से ही, ऐसा व्यवहार हम मानके विनिर्दिष्ट माना है। फिर भी एकान्तमें ऐसा ही कहना योग्य नहीं—ऐसा हमें मान्य होता है, और ऐसा ही है। क्योंकि इन दोनोंमें धार्मिक समन्वितता भी निहित है, और वह धर्म-संघर्षोंकी ही ही, ऐसा ही ही है, अर्थात् ऐसा एकान्त भी नहीं है। महाभाग्य भेदितके धार्मिक समन्वित होनेपर भी ये धर्म-संघर्षों नहीं हैं, हम प्रकृत हमारी अनिमग्नताके, साथमें कारण है। महाविनयकी भावोंके विनिर्दिष्ट व्यवहार के वजह से ही कारण है, विनयमय का प्रकृत नहीं। 'सर्वथा मोक्ष होता है' हम कहेंगे संभव नहीं है, ऐसा दोनोका ही अभिप्राय है; और वह भी अर्थात् एकान्तमें ही ही ही जा सकता है। हम मानते हैं कि हम कहेंगे धर्म-संघर्षोंका नहीं है, परन्तु यदि अन्तर्गत भावस्थानमें आत्म-स्थिति है, तो यह भावस्थानमें धर्म-संघर्षोंका ही नहीं किन्तु विनयका भी है। और वह अन्तर्गत-भाव हम कहेंगे नहीं है—यदि यह ऐसा वह तो यह वह कहनेके लिये है कि हम ही स्वयं मोक्ष नहीं है। विशेष क्या कहें? यह मर्यादा नहीं है। पराविनय वह एकान्त ही भी तो वह, जिसमें आत्मको कहें, उसी आत्मकी सत्पुरुषभाव समझने योग्य है, और यही आत्मस्थिति का उपाय है।

(२)

पुनर्जन्म है—अर्थात् है, इसके लिये मैं अनुभवमें 'हैं' कहनेमें अक्षम हूँ।

(१)

परम प्रेमका भक्तिके बिना ज्ञान शून्य ही है। जो अक्षम है वह केवल योग्यताकी कमीके ही कारण अक्षम हुआ है।

ज्ञानके प्राप्तमें ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा बोध-निरास समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम फलदायक है। जिसका ईश्वर कृपा करे उसे कष्टिपुण्यमें उस परार्थकी प्राप्ति हो। यह महावादिन है।

३३८

ॐ

बार्ड, आसोज वरी ६, १९४८

(१) यहाँ आत्माकारता रहती है। आत्माके आत्म-रूपभावसे परिणामके होनेकी आत्माकारता कहते हैं।

(२) जो कुछ होता है उसे होने देना। न उदासीन होना। न अनुपमी होना। न परमात्मासे ही इच्छा करनी, और न व्याकुल होना। यदि अहंभाव रुकावट डालता हो तो जिसका धर्म उसको रोकना; और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उसे ईश्वरके लिये अर्पण कर देना। परन्तु दीनता न आने देना। आगे क्या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना। अधिक उद्येद-शून्य करनेका प्रयत्न नहीं करना। अल्प भी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अभ्यास हो गया है उसे निराकरण लिये रहना—तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा—तो ही परमभक्ति पानेका फल मिलेगा—तो ही हमारा और सुहृदों का संयोग हुआ योग्य है।

और उपाधिमें क्या होता है, यह आगे चलकर देख लेंगे। देख लेंगे—इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। सर्वोत्तम हरि समर्थ है। महंत पुरुषोंकी कृपासे निर्बल मति कम हो रहती है। यद्यपि आगे उपाधि-योगमें लक्ष्य रहा करता है, परन्तु जो कुछ सत्ता है वह सब सर्वज्ञाके ही हाथ है। और वह सत्ता निधयसे आकांक्षारहित ऐसे ज्ञानीको ही प्राप्त होती है। जबतक उस सर्वज्ञा हरिकी इच्छा जैसे हो, वैसे ज्ञानीको भी चलना, यह आकांक्षित धर्म है।

ऊपर जो उपाधिमेंसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे हैं, उनके ऊपर आप धोड़े समय विचार करें। आपकी उसीमें उस प्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोवृत्ति है। फिरसे निवेदन है कि उपाधिमें जैसे बने तैसे निःशंक रहकर उद्यम करना। आगे क्या होगा, यह विचार छोड़ देना।

३३९

बम्बई, आसोज वरी ८, १९४८

छोफ-व्यापक अंधकारमें अपनेद्वारा प्रकाशित ज्ञानी पुरुष ही याथातथ्य देखते हैं। छोकरी शब्द आदि कामनाओंके प्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केवल अपनेको ही स्पष्टरूपसे देखते हैं, ऐसे ज्ञानीको हम नमस्कार करते हैं, और इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानसे सुखित आत्मभारको तटस्थ करते हैं।

३४०

बम्बई, आसोज १९४८

ॐ

(१) जो कुछ उपाधि की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनेमें नहीं आती—उस प्रकारसे नहीं की जाती। वह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमसे वेदन करने योग्य ऐसा प्रारब्ध कर्म है। जो कुछ उदयमें आये उसका अविरोधवाद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो ज्ञानी मोघ है, वह हममें निधल रहता है—अर्थात् हम उसी प्रकारसे वेदन करते हैं। परन्तु इच्छा तो देनी रहती है कि अन्य कालमें ही—एक समयमें ही—यदि वह उदय असत्ताको प्राप्त होता हो तो इन इन सबमेंसे उठकर चले जाँय—आत्मामें इतनी स्वतंत्रता रहा करती है। फिर भी निद्रा-काठ, मोहन-काठ तथा अमुक अवकाश-काठके सिवाय उपाधिका प्रसंग रहा करता है; और कुछ भिन्नरूप नहीं होता, तो भी किसी भी प्रसंगपर आत्मोपयोग अप्रधानभावका सेवन करते हुए देखा जाना है, और उस प्रसंगपर श्रुतिके शोकसे भी अधिक शोक होता है, यह बात निस्सन्देह है।

ऐसा होनेके कारण, और जबतक गृहस्थ-प्रत्ययी प्रारब्ध उदयमें रहे, तबतक सर्वथा ज्ञान-चक्र भावके सेवन करनेमें चित्त रहनेमें ही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग रहता है, इस कारण इस उपाधिसे सेवन करते हैं। यदि उस मार्गकी उपेक्षा करें तो भी हम ज्ञानीका निर्धेय नहीं करते, फिर भी उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। यदि उसकी उपेक्षा करें तो गृहस्थ अवस्था भी वनवासरूपमें सेवन होने लग जाय, ऐसा तीव्र वैराग्य रहा करता है।

सर्व प्रकारके कर्त्तव्यमें उदासीनरूप ऐसे हमसे यदि कुछ हो सकता हो तो एक पक्षी हो सकता

४. उस प्रकारकी सुदृढ़ता हो जानेके पश्चात् चन्द्रको दाहिनी आँखमें और सूर्यको बाँई आँखमें स्थापित करना ।

५. इस भावनाको तबतक सुदृढ़ बनाना, जबतक यह भावना उस पदार्थके आकार औरिके दर्शनको उत्पन्न न कर दे । (यह जो दर्शन कहा है, उसे भाव्यमान-दर्शन समझना ।)

६. इन दोनों प्रकारोंकी उल्टी-सीधी भावनाओंके सिद्ध हो जानेपर मृकुटीके मध्य भागमें उन दोनोंका चितवन करना ।

७. पहिले इस चितवनको आँख खोलकर करना ।

८. उस चितवनके अनेक तरहसे दृढ़ हो जानेके बाद आँख बंद रखकर, उस पदार्थके दर्शनकी भावना करनी । -

९. उस भावनासे दर्शनके सुदृढ़ हो जानेके पश्चात् हृदयमें एक अष्टदल कमलका चितवन करके, उन दोनों पदार्थोंको अनुक्रमसे स्थापित करना ।

१०. हृदयमें इस प्रकारका एक अष्टदल कमल माना गया है, परन्तु वह ऐसा माना गया है कि वह विमुखरूपसे रहता है, इसलिये उसे सम्मुखरूपसे अर्थात् सीधी तरहसे चितवन करना ।

११. उस अष्टदल कमलमें पहिले चन्द्रके तेजको स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजको स्थापित करना, और फिर अखंड दिव्याकार अग्निकी ज्योति स्थापित करना ।

१२. उस भावके दृढ़ हो जानेके बाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आत्मचारित्र पूर्ण है ऐसे श्रीवीतरागदेवकी प्रतिमाका महातेजोमय स्वरूपसे चितवन करना ।

१३. उस परम प्रतिमाका न बाल, न युवा और न वृद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वरूपसे चितवन करना ।

१४. ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यही स्वरूप-समाधिमें विद्यमान हैं ।

१५. ऐसी भावना करना कि स्वरूप-समाधिमें स्थित वीतराग आत्माके स्वरूपमें ही ताराकार हैं ।

१६. ऐसी भावना करना कि उनके मूर्धस्थानसे उस समय अँकारकी ध्वनि निकल रही है ।

१७. ऐसी भावना करना कि उन भावनाओंके दृढ़ हो जानेपर वह अँकार ॥ प्रशान्ते वक्तव्य-ज्ञानका उपदेश कर रहा है ।

१८. जिस प्रकारके सम्पत्कमार्गसे वीतरागदेवने वीतराग-निष्पन्नताको प्राप्त किया है, ऐसा ही उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चितवन करते करते वह ज्ञान क्या है, ऐसी भावना करना ।

१९. उस भावनाके दृढ़ हो जानेके पश्चात् उन्होंने जो द्रव्य आदि पदार्थ कहे हैं, उनकी भावना करके आत्माका निज स्वरूपमें चितवन करना—सर्वांगसे चितवन करना ।

(२) ध्यानके अनेकनेक भेद हैं । इन सबमें श्रेष्ठ ध्यान तो वही कहा जाता है जिनमें शून्य मुख्यभावसे रहती है; और प्रायः करके आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिके बिना यह आत्म-ध्यानकी प्राप्ति नही होती । इस प्रकार आत्मज्ञान यथार्थ बोधकी प्राप्तिके सिवाय उत्पन्न नहीं होता । इस यथार्थ बोधकी प्राप्ति करके क्रम क्रमसे बहुतसे जीवोंको होती है, और उसका मुख्य मार्ग बोधस्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुषका आश्रय अथवा संग, और उसके प्रति बहुमान—प्रेम—है । ज्ञानी पुरुषका उस उस प्रकारका स्वरूप

(४)

मोह-कषाय

हरेक जीवकी अपेक्षासे ज्ञानीने क्रोध, मान, माया और लोभ—यह क्रम रक्खा है। यह इन कषायोंके क्षय होनेकी अपेक्षासे रक्खा है।

पहिली कषायके क्षय होनेसे क्रमसे दूसरी कषायोंका क्षय होता है। तथा अनुक अनुक जीव अपेक्षासे मान, माया, लोभ और क्रोध ऐसा जो क्रम रक्खा गया है वह देश, काल और क्षेत्रको देख ही रक्खा गया है। पहिले जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेसे मान उत्पन्न होता है; फिर उस डिये यह छल-कपट करता है, और उससे पैसा पैदा करता है; और बैसा करनेमें वित्र करनेका ऊपर क्रोध करता है। इस तरहसे कषायकी प्रकृतियाँ अनुक्रमसे बँधती हैं; जिसमें लोभकी तो इतनी प्रमितास है कि जीव उसमें अपने भानतकको भी भूल जाता है, और उसकी परवाइतक भी नहीं करता। इसडिये मानरूपी कषायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरी कषाय भी इसके साथ साथ कम हो जाती।

(५)

आस्था और श्रद्धा

हरेक जीवको जीवके अस्तित्वसे लगाकर मोक्षतककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये। इसमें जो भी शंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगद् अश्रद्धा रखना, यह जीवके पतित होनेका कारण है, जो यह इस प्रकारका स्थानक है कि यहाँसे नीचे गिर जानेसे फिर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती। एक अंतर्मुहूर्तमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बँधती है; जिसके कारण जीवको अमंदाग मशमें भ्रमण करना पड़ता है।

स्वार्थमोहसे गिरा हुआ तो ठिकाने लग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ ठिकाने नहीं लगता। कारण यह है कि समझमें फेर होनेसे करनेमें भी फेर हो जाता है। वीतरागका इन वचनमें अल्पमात्र होना संभव नहीं है। उसके अवलंबनमें रहकर मानों अमृत ही निकाला हो, शरीरिने श्रद्धाको जरा भी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शंकाके उपस्थित होनेका प्रसंग उत्पन्न हो, तब तब जीवको विचारना चाहिये कि उसमें अपनी ही भूल होती है। त्रिम मतिमें बँधना पुरुषोंने ज्ञानको क्या है, वह मति इस जीवमें है ही नहीं; और इस जीवकी मति तो यदि शक्तने न बन पड़ा हो तो इतने मात्रमें ही रुक जाती है; तो फिर वीतरागके ज्ञानकी मतिका मुकाबला तो क्या कर सकता है! इस कारण बाह्यें गुणग्यानकके अंतनक भी जीवको ज्ञानीका अवतारन के चाहिये, ऐसा क्या है।

अधिकारी न होनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केवल इस शक्ति अपनेको शनी और चतुर मान लेनेके कारण—उसके मान नष्ट करनेके कारण—ही दिया जाता है और जो नीचेके ग्यानकोमें बात कही जाती है, वह केवल इमडिये कही जाती है कि केवल ग्यान होनेपर भी जीव नीचेका नीचे ही रहे।

जीवको अनेककारणों से बहुत बार हो चुका है, परन्तु 'यह पुरुष जानी है, इसलिये अब उसका आश्रय ग्रहण करना ही कर्तव्य है' ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, और इसी कारण जीवको परिभ्रमन करना पड़ा है, हमें तो ऐसा दृढादूर्विक माहस होता है।

(३) ज्ञानी-पुरुषकी परिचान न होनेमें प्रायः करके जीवके हम तीन महान् दोष मानते हैं:—

(१) एक तो 'मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ', इस प्रकारसे जीवको मान रहता है, वह मान।

(२) दूसरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अनेक परिग्रह आदिमें विशेष राग होना।

(३) तीसरे, लोक-भयके कारण, अस्वीर्षि-भयके कारण, और अमान-भयके कारण ज्ञानीसे विमुक्त रहना—उसके प्रति जिस प्रकार विनयान्वित होना चाहिये उस प्रकार न होना।

ये तीन कारण जीवको ज्ञानीसे अज्ञात हो रखते हैं। जीवकी ज्ञानीमें भी अनेक समान ही कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारका और शरीरका भी माप किया जाता है; ग्रंथोंके पठन आदिसे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जानेसे, जीवको उसे अनेक प्रकारसे दिखानेकी इच्छा रहा करती है—इत्यादि दोष ऊपर बताये हुए तीन दोषोंमें ही गर्भित हो जाते हैं; और इन तीनों दोषोंका उपादान कारण तो एक 'स्वच्छन्द' नामका महादोष ही है; और उसका निमित्त कारण असंशय है।

जिसको तुम्हारे प्रति 'तुम्हें किसी प्रकार कुछ भी परमार्थकी प्राप्ति हो' इस प्रयोजनके सिवाय दूसरी कोई भी सृष्टा नहीं, ऐसा मैं इस बातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी ऊपर बताये हुए दोषोंके प्रति प्रेम रहता है। 'मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ', यह दोष अनेक-बार प्रवृत्तिमें रहा करता है; असार परिग्रह आदिमें भी मदत्ताकी इच्छा रहती है—इत्यादि जो दोष हैं, वे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणभूत ज्ञानी पुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेमें बाधा डालते हैं। इसलिये ऐसा मानते हैं कि जैसे बने तैसे आत्मामें वृत्ति करके उनके कम करनेका प्रयत्न करना, और जलौकिक भावनाके प्रतिबंधसे उद्भास होना यही कल्याणकारक है।

(२)

शरीरमें यदि पहिले आत्मभावना होती हो तो उसे होने देना, कमसे किर प्राणमें आत्मभावना करना, किर इन्द्रियोंमें आत्मभावना करना, किर संकल्प-विकल्परूप परिणाममें आत्मभावना करना, और किर स्थिर ज्ञानमें आत्मभावना करना—वही सब प्रकारकी अन्य आलंबनमें रहित स्थिति करना चाहिये।

(३)

प्राण,
वाणी,
रस.

}

सोहं

उसका ध्यान करना।

अनहद

अपनी बुद्धि की कल्पना में अत्यात्म के प्रयोगों को पढ़कर कथन मात्र अत्यात्म पाकर मोक्ष-मार्ग की कल्पना है। ऐसे कल्पना कर लेने में जीव को ससमागम आदि हेतु में उस मान्यता का आग्रह बना उचित करने पर मार्ग की प्राप्ति में स्तम्भरूप होता है।

जो जीव शुद्ध-क्रियाशील प्रयत्नतामें ही मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते हैं, उन जीवोंको तत्त्वज्ञानद्वारा अन्तर भी रह्य करवा दे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप, इस तरह चार तात्त्विक बंधनोंके बँदे जानेपर भी पश्चिमेके दो पर तो उनके विस्मृततुल्य ही होते हैं; और चारित्र्य शब्दका अर्थ वेब लगा केराउ बाण्ड-विनिर्माण ही समझे हुएके समान होता है। तथा तप शब्दका अर्थ केराउ उठाकर अग्नि प्रदान करना भी केराउ बाण्ड-संज्ञाओं ही समझे हुएके समान रहता है। तथा यदि किसी वैदिक दर्शन पर कहने भी यह जीव तो वहाँ लौकिक-कथनके समान भाषोंके कथनको ज्ञान, और उसी प्रकार अन्यत्र उक्त कहनेवालेकी प्राप्तिनिम्न ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है।

जो जीव बन्धन-क्रिया (दान आदि) और शुद्ध व्यवहार-क्रियाको उत्थापन करनेको ही मोक्ष प्राप्त करने है, वे जीव शास्त्रोंके किसी एक वचनको नागमशीतो ही ग्रहण करके समझते हैं। यदि इस अर्थि क्रिया किसी अवधार आदिमें, निदान बुद्धिमें, अथवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया समान होवे उसे शुद्धवचन अर्थि स्थानमें की जाय, तो वह संग्राहक ही हेतु है, ऐसा शास्त्रोंका मूल आशय है। तब इस अर्थि क्रियाओंके मध्यमें ही उत्थापन कर डालनेका शास्त्रोंका अभिप्राय नहीं है; इसे जीव स्वयं अपनी सत्ति की बलवर्धनमें ही निवेश करना है। तथा व्यवहार दो प्रकारका है:—एक परमार्थहेतु व्यवहार और दूसरा आशयव्यवहार। पूर्वमें इस जीवके अंतर्भाव आशय करनेवाला ही प्रवर्तनीय है, ऐसे शास्त्रोंमें वाक्य हैं। उन वाक्योंको पढ़कर जीव अपने आपको व्यावहारिक नियत ही उत्थापन करनेवाला समझा हुआ मान लेता है; परन्तु शास्त्रज्ञानमें तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। व्यावहारिक परमार्थहेतु व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहारहेतु व्यवहार है, शास्त्रज्ञानमें इस दृष्टान्तका निवेश किया है। त्रिम व्यवहारका फल वसुधैवि होता है, वह आशय व्यावहारिक ही है, वह ही सत्यता है, अतः त्रिम व्यवहारमें आशयही निवास-दत्ता हुए होने के कारण ही इस व्यवहारही व्यवहारहेतु व्यवहार कहा जा सकता है; इसका शास्त्रज्ञानमें निवेश किया है, जो वह ही व्यवहारमें प्रतीत किया। केवल दृष्टान्तमें अथवा उमीमें मोक्ष-मार्ग माननेवाले इस व्यवहारमें इस व्यवहारमें त्रिम व्यवहार निवेश किया है। और परमार्थहेतु व्यवहार—जब, जो, किसे, अनुकूल, अशुभ, अथवा महामुक्त, मन्त्राल और मन वचन आदि स्थिति, तथा सुख-दुःख प्रतीत किया। और यदि इसका निवेश करने योग्य होता तो फिर शास्त्रोंका उद्देश्य वादे ही ही समझने के लिए ही प्रवर्तनीय फिर त्रिम माननेको करनेका उद्देश्य कहा जायेगा। तब, त्रिममें शास्त्रोंका उद्देश्य किया। अतः उस प्रकारके व्यवहारमें परमार्थ ही प्रवर्तनीय है। इस प्रकारके व्यवहार ही प्रवर्तनीय है। शुद्ध-व्यवहार ही प्रवर्तनीय है। इस प्रकारके व्यवहार ही प्रवर्तनीय है।

जिनागमनें इस काटकी जो ' दुःपन ' संज्ञा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; क्योंकि जो ' दुःखसे प्राप्त होने योग्य हो ' उसे दुःपन कहते हैं । उस दुःखसे प्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसे एक परमार्थ-मार्ग कहा जा सकता है और उस प्रकारकी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है । यद्यपि परमार्थ-मार्गकी दुर्लभता सर्व काटमें है, परन्तु इस काटमें तो काट भी विशेषरूपसे दुर्लभताका कारणभूत है ।

यहाँ कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षेत्रमें वर्तमान काटमें पूर्वमें जिसने परमार्थ-मार्गका आराधन किया है, वह देह-धारण नहीं करता । और यह सत्य है, क्योंकि यदि उस प्रकारके जीवोंका समूह इस क्षेत्रमें देहधारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागमनें आनेवाले अनेक जीवोंको परमार्थ-मार्गकी प्राप्ति सुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस काटको दुःपन काट कह-नेका कोई कारण न रह जाता । इस प्रकार पूर्वाराधक जीवोंकी कल्पता इत्यादि होनेपर भी वर्तमान काटमें यदि कोई भी जीव परमार्थ-मार्गका आराधन करना चाहे तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस काटमें परमार्थ-मार्ग प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है ।

वर्तमान काटमें सब जीवोंको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त हो, ऐसा एकान्त अभिप्राय नहीं समझना चाहिये; परन्तु प्रायः करके मार्ग दुःखसे प्राप्त होता है ऐसा अभिप्राय समझने योग्य है । उसके बहुतसे कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं:—

(१) प्रथम कारण यह है जैसा ऊपर बताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराधकता नहीं है ।

(२) दूसरा कारण यह है कि उस प्रकारकी आराधकता न होनेके कारण वर्तमान देहमें उस आराधक-मार्गकी रीति भी पहिटे न समझनेसे, अनाराधक-मार्गकी ही आराधक-मार्ग मानकर जीवकी प्रवृत्ति होती है ।

(३) तीसरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही समनागम अथवा सहृदयका योग होना है, और वह भी क्वचित् ही होता है ।

(४) चौथा कारण यह है कि अस्मत्संग आदि कारणोंसे जीवको सहृदय आदिमें पहिचान होना भी दुष्कर होता है, और प्रायः करके अस्मद्दृष्ट आदिमें ही सत्य प्रवृत्ति मानकर जीव वही रज जाता है ।

(५) पाँचवा कारण यह है कि क्वचित् समागमका सयोग देने को भी सत्य-योग आदिमें इन प्रकारकी शिथिलता रहती है कि जीव तथामय मार्गको ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसे समझ नहीं सकता, अथवा अस्मत्समागम आदिमें या अपनी कल्पनासे विष्णुमें कल्पनासे प्रवृत्ति कर बैठता है ।

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने या तो दुष्प्र-प्रवृत्ति, प्रवृत्तिमें मोह-मार्गकी कल्पना की है, अथवा वाद-विवाद और दुष्प्र-व्यवहार-प्रवृत्तिसे उपायन करनेमें मोह-मार्गकी कल्पना की है, अथवा

३५१

बम्बई, मंगसिर वदी ९ सेम. १९१९

(१) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई भोगे नहीं है, इसलिये उपाधिसे अत्यंत निवृत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशक्ति सहन होती है ।

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहा है; और उस विडम्बनामें चित्त कभी कभी विशेष उद्वेगको प्राप्त हो जाता है ।

इतने लेखके ऊपरसे वह उद्वेग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता; कुछ अंशमें तुम्हें समझने आवेगा । इस उद्वेगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुःख नहीं माझ्य होता । किसी प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, यदि उन सबमें निस्पृहता हो और उद्वेग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुपस्थिति अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे माझ्य होता है ।

इस उद्वेगके कारण कभी तो आँखोंमें आँसु आ जाते हैं; और उन सब कारणोंके प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अंशमें परतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है ।

ज्ञानीके मार्गका विचार करनेपर माझ्य होता है कि यह देह किसी भी प्रकारसे मूर्च्छा करने योग्य नहीं है; उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं । आत्माको आत्म-अज्ञानने ही करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है । प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर जिसकी देहमें मूर्च्छा नहीं आती, उस पुरुषको नमस्कार है । इसी बातका चिंतन रखना, यह है मुझे और सबको योग्य है ।

देह आत्मा नहीं है । आत्मा देह नहीं है । जैसे घड़ेको देखनेवाला घड़ेसे भिन्न है, इसी भाँति देहको देखनेवाला, जाननेवाला आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात् वह देह नहीं है ।

विचार करनेसे यह बात प्रगट अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे भिन्न देहके स्थानविधाय-वृद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है; और तुम्हें और हमें उसका निर्धारण करना—रखना—योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुख्य धारण है ।

(२) व्यापारमें यदि कोई यात्रिक व्यापार सूत पड़े तो आनकल कुछ लाभ होना संभव है ।

३५२ बम्बई, मंगसिर वदी १३ शनि. १९१९

भावसार खुदाशायजीने मंदवाड़में केवल पाँच मिनटके भीतर देहको त्याग दिया है । संसार उदासीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

३५३

बम्बई, माघ सुदी ९ शुक्र. १९१९

तुम सब मुमुक्षुओंके प्रति नम्रतासे यथायोग्य पहुँचें । हम निरन्तर ज्ञानी पुरुषकी सेवाकी इच्छा

शाम, संवेग आदि गुणोंके उत्पन्न होनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निष्कृता होनेपर, कषाय आदिके दृष्टा होनेपर अथवा किसी भी प्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सद्गुरुके पाससे समझने योग्य अष्टांगम ग्रंथोंको—जो बहोतक प्रायः करके शत्रु जैसे हैं—अपनी कल्पनासे जैसे जैसे पढ़कर निश्चय करके, उस प्रकारके अंतर्भेदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभावके दूर हुए बिना ही, अपने आपमें ज्ञानकी कल्पना कर लेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररहित होकर प्रवृत्ति करता है—यह शुष्क-अव्यायमीका सामान्य भेद है। जीवको जगह जगह इस प्रकारका संयोग मिळता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिग्रह आदिके इच्छुक गुरु, केवल अपने मान पूजा आदिकी कामनासे किरनेवाले जीवोंको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते हैं; और प्रायः करके कोई ही ऐसी जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता। इससे ऐसा माझ होता है कि कालकी दुःखमता है।

यह जो दुःखमता लिखी है यह कुछ जीवको पुरुषार्थरहित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु पुरुषार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है।

अनुकूल संयोगमें तो जीवको कुछ कम जागृति हो तो भी कदाचित् हानि न हो, परन्तु जहाँ इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुको अवश्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, जिससे तथारूप परामर्श न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय।

यद्यपि वर्तमान कालको दुःखम काल कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनंत भवको छेदकर केवल एक भव बाकी रखनेवाला एकाग्रतारिगना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये विचारवान जीवको इस लक्ष्यको रखकर, ऊपर कहे हुए प्रवाहोंमें न पड़ते हुए, यथाशक्ति वैराग्य आदिका अवश्य ही आराधन करके, सद्गुरुका योग प्राप्त करके, कषाय आदि दोषको नष्ट करनेवाले और अज्ञानसे रहित होनेके सत्य मार्गको प्राप्त करना चाहिये। मुमुक्षु जीवमें जो शम आदि गुण कहे हैं, वे गुण अवश्य संभव होते हैं; अथवा उन गुणोंके बिना मुमुक्षुता ही नहीं कही जा सकती।

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, फिर फिरसे पुरुषार्थ करते हुए वह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है। उस मुमुक्षुताके उदय होनेपर जीवको परमार्थ-मार्ग अवश्य समझमें आता है।

३४९

वम्बई, कार्तिक वदी ९, १९४९

प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीवको मार्गिक विचारमें स्थिति कराता है, और विचार-मार्गमें स्थिति कराता है। इस बातको फिर फिरसे विचार करके उस प्रयत्नको वहाँ किसी भी तरह दूर करना योग्य है। यह वान भूलने योग्य नहीं है।

३५०

वम्बई, कार्तिक वदी १२ बुध. १९४९

“पुनर्जन्म है—अवश्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ,” यह वाक्य पूर्वभवके किसी संयोगके स्मरण होने समय सिद्ध होनेसे लिखा है। जिसको पुनर्जन्म आदि भावरूप किया है उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर ही यह वाक्य लिखा गया है।

करते हैं, परन्तु इस दुःखन काटने तो उसका प्रति परम दुःखन देखते हैं, और इससे जाना पुरुषके आश्रयमें जिसका कुछ स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजने सत्संगपूर्वक भावनामें रहनेका प्राक्तिको महानाम-कन मानते हैं; फिर भी हाटने तो उससे विरपेय ही प्राग्गोश्य रहता है। हनरा सत्संगका उच्च आगामे ही रहता है, फिर भी उदयार्थीन स्थिति है; और वह हाटने इस प्रकारके परिणामसे रहता है कि तुम मुमुक्षुजनोंके पत्नी पहुँचना भी विजयसे दो जाता है। परन्तु किसी भी स्थितिमें हमारे अरतय-योग्य परिणाम नहीं है।

३५४

दम्बई, माघ वरी ७ सुध. १९४९

यदि कोई मनुष्य हमारे विषयमें कुछ कहे तो उसे जहाँतक बने गंभीर मनसे सुन रखना, इतना ही मुख्य कार्य है। वह बात ठीक है या नहीं, वह जाननेके पीछे कोई हर्ष-विषाद जैसा नहीं होता।

मेरी चित्त-वृत्तिके विषयमें जो कभी कभी लिखा जाता है, उसका अर्थ परमार्थके ऊपर लेना चाहिये; और इस लिखनेका अर्थ व्यवहारमें कुछ निष्ठा परिणामवादा दिखाना योग्य नहीं है।

पड़े हुए संस्कारोंका मिटना दुर्लभ होता है। कुछ कल्याणका कार्य हो अथवा चितवन हो, यही साधनका मुख्य कारण है, बाकी ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जिसके पीछे उपाधि-तानसे दीन-तादृशक तनना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केवल लोक-संश्लेष ही रहता हो।

३५५

दम्बई, माघ वरी ११ रवि. १९४९

ॐ

यही प्रवृत्ति-उदयसे समाधि है।

प्रभावके विषयमें जो आपके विचार रहते हैं वे कदनाभावके कारण रहा करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। कोई भी जीव परमार्थके प्रति केवल एक अंशसे भी प्राप्ति होनेके कारणसे प्राप्ति हो, ऐसा निष्कारण करुणाशील अन्तर्भाव आदि तार्थिकोंने भी किया है। क्योंकि सन्तुष्टियोंके सम्प्रदायका ऐसी ही सनातन कदनावस्था होती है कि सम्यग्भावके अवकाशसे समस्त लोक आनावस्थाके प्रति सन्तुष्ट हो, अन्तस्वरूपके प्रति सन्तुष्ट हो, आत्मनमात्रिके प्राप्ति सन्तुष्ट हो; और अन्य अवस्थाके प्रति सन्तुष्ट न हो, अन्य स्वरूपके प्रति सन्तुष्ट न हो, अन्य अधिके प्रति सन्तुष्ट न हो; जिस ज्ञानसे स्वामय परिणाम होता है, वह ज्ञान सब जीवोंको प्रगट हो, अवकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न हो—इसी प्रकारका जिसका करुणाशील स्वभाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है।

आपके अंतःकरणमें इसी प्रकारकी करुणा-वृत्तिसे प्रभावके विषयमें बारम्बार विचार आया करता है। और आपके विचारका एक अंश भी फल प्राप्त हो, अथवा उस फलके प्राप्त होनेका एक अंशमात्र भी कारण उत्पन्न हो, तो इस पंचन काटने तार्थिकका मार्ग बहुत संश्लेषसे प्रगट होनेके बराबर है; पुरुष

निह्नि, मग्न आदि साधनोंको इस कालमें परम दुर्लभ जानकर, पूर्वके पुरुषोंने इन काटो 'असर्गिनी' काट कहा है; और यह बात स्पष्ट भी है। प्रथमके तीन साधनोंका संग तो बड़ी ही दृढ़ता किन्ती कालमें प्राप्त हो जाना सुगम था, परन्तु ससंग तो सभी कालमें दुर्लभ काट होता है, जो फिर इन कालमें तो वह सन्मग्न कहेंसे सुलभ हो सकता है। प्रथमके तीन साधनोंको भी हिमोत्थि जीव इन कालमें पा जाय, तो भी धन्य है। कालसंबन्धी तीर्थकरकी यात्रीको सय करनेके दिने इसे प्रयागका उदय रहता है, और वह समाधिस्वरूपसे सहज करने योग्य है।

(३)

बम्बई, फागुन वरी १४, १९१९

इसके साथ अभिप्रेतमात्र तथा योगकल्पदुम पढ़नेके लिये भेज है । जो कुछ भी प्राप्त है, उसको भोगे बिना कोई उत्साह नहीं है । भित्तरहित परिणामसे जो कुछ उद्भवमें आवे, उसे सब ब्रह्म, इन प्रकारका श्रीनीरंकर आदि ज्ञानियोगका उपदेश है ।

350

ॐ

(3)

मयता गमता उरधता, ज्ञायकता गुण्यभासाः

बंदरना सैन्यना, ए मर जीवविल्लास ।

वेदकृता चतुर्विधानि, ए मरु जीविविलास ।
 त्रिषु लोकेषु चैव स्वस्वतः आत्मन्यस्य होकर, वनप्रस्थाने—त्रिषु प्रकाशे वड जगत्
 आत्मन्यस्य उक्त प्रकाशे—उत्ते अत्यंत वयायोग्य कहा है, उक्त लोकेषु चैव मरु प्रस्थाने
 अनेकानाम् आत्मन्यस्य इति नमस्कृत्य करते हैं ।

दूसरे बालक ने शायद ही विचार करने में, उस विचार के कलमें मगुल में जिनके बचने में
उत्तर है, उस लीने से बचने को हम नमस्कार करते हैं।

कर्म-प्रमाणों की शिखा दिखाने के लिये, यह जीव भ्रमण-पुरुष के लिये जाना जाय, यह भ्रमण-पुरुष, इन प्रमाणों के निमित्त श्रद्धा उत्पन्न करके उस लीदेर के मार्ग-बो-सो हम समझा करके है।

[illegible]

(2)

(३)
 इस शब्दसे शिखरे वर्णमालाका विवरण मिलता है, ऐसा समझना ही चाहना है।
 शिखरे शब्द का अर्थ है शिखर। शिखर शब्द का अर्थ है शिखर। शिखर शब्द का अर्थ है शिखर।
 शिखर शब्द का अर्थ है शिखर। शिखर शब्द का अर्थ है शिखर। शिखर शब्द का अर्थ है शिखर।
 शिखर शब्द का अर्थ है शिखर। शिखर शब्द का अर्थ है शिखर। शिखर शब्द का अर्थ है शिखर।

प्रकारसे कहा है, जिसे सत्पुरुषसे जानकर, विचारकर, स्तुकार करके जीव अपने रूपमें मिली हो। तीर्थंकर आदि ज्ञानीने प्रत्येक पदार्थको वक्तव्य और अवक्तव्य इस तरह दो प्रकारसे व्याख्यान-धर्मजुन बना है। जो अवक्तव्यरूपसे है वह यहाँ अवक्तव्य ही है। जो वक्तव्यरूपसे जीवका धर्म है, उसे तीर्थंकर और सब प्रकारसे कहनेके लिये समर्थ हैं, और वह जीवके निशुद्ध परिणामसे अथवा सत्पुरुषसे अपने योग्य केवज जीवका धर्म ही है; और वही धर्म उस लक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे हम दोहरे कया गत है। यह व्याख्या परमार्थके अत्यंत अन्याससे अत्यंत स्पष्टरूपसे समझमें आती है, और उसने हमने अत्यंत अत्यंत आत्मस्वरूप भी प्रगट होता है, तो भी यथावकाश यहाँ उसका अर्थ लिया है।

(३)

समता रमता उरपता, ज्ञायकता सुरभास;

वेदकता चैगन्यता, ए सप्त जीवविलास ।

श्रीतीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि हम जगत्में इस जीव नामके पदार्थको चाहे जिस प्रकारसे कहा हो। परन्तु यदि वह प्रकार उगकी स्थिति के नियमों हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है। जिस प्रकार निगम-रूपसे उग जीव नामके पदार्थको हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरूपसे कहा है। जिस प्रकार उगे हमने कहा है, वह सब प्रकारसे निर्वाण ही कहा है। हमने उस आत्माको इस प्रकार कहा है, देगा है, एतद अनुभव किया है, और प्रगटरूपसे हम वही आत्मा हैं। वह आत्मा 'समता' लक्षणसे है। वर्तमान समयमें जो उम आत्माकी असंख्य-प्रदेशात्मक चैगन्यस्थिति है, वह सब पहिले के रूप, री, लीन, चार, दग, मंग्याल, अमंग्याल और अनंत समयमें भी; वर्तमानमें है; और मणियमें भी इसके स्थिति उगी प्रकारसे होगी। उसके असंख्य-प्रदेशात्मकता, चैगन्यता, अरुणिता इत्यादि समस्त बात कभी भी छूटने योग्य नहीं है। जिसमें ऐसा 'समता—समता' है वह जीव है।

पुरु, पत्नी, मनुष्य आदिकी देखने और बुझ आदिमें जो कुछ रमणीयता मिलती है। अतः जिसमें वह सब प्रगट स्थितिपूर्ण सादृश्य होता है—प्रगट सुंदरतापूर्ण सादृश्य होता है—'समता—समता' जिसका लक्षण है, वह जीव नामके पदार्थ है। जिसकी मौजूदगीके लिये हम सब सत्पुरुष सादृश्य होता है, जिसमें ऐसी रम्यता है—वह लक्षण जिसमें घटना है—वह जीव है।

कोई भी जाननेवाला, कभी भी, किसी भी पदार्थको अपनी मौजूदगीने जान ले, वह सब ही योग्य नहीं है। यदि वह अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके प्रगट, सब बातें अतः उदासीन जान होनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है। हमारे पदार्थके अतीतता कारणों, जो अनन्तर भी जानने, यदि यदि वह अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह जान हो सक्ता है। हम सब सब यदि वह जाननेवाला है पदार्थ है वह जीव है। उसे योग्य करने अर्थात् उसके लिये ही यदि कोई कुछ जानने चाहें तो, वह समझ नहीं है। केवज नहीं मुख्य हो, तो ही हमारा कुछ ज्ञान हो सक्ता है। हम सब जिसमें प्रगट 'समता—समता' है, उस पदार्थको श्रीतीर्थंकर जीव कहते हैं।

प्रगट यह पदार्थ जीव जीव दोहो जिस कारणसे प्रगट लिये रहते हैं, अतः सब बातें 'समता' कहकर जानें हैं। किसी भी समय अदृश्य-रूपसे वह जीव-पदार्थके लिये ही है।

३६०

बम्बई, चैत्र सुदी ९, १९११

(१)

आरंभ, परिग्रह, अस्तसंग आदि कल्याणमें प्रतिबंध करनेवाले कारणोंका, जैसे बने जैसे बन ही परिचय हो, और उनमें उदासीनता प्राप्त हो—यही विचार हालमें मुख्यरूपसे रखना योग्य है।

(२)

हालमें उस तरफ श्रावकों आदिके होनेवाले समागमके संबंधमें समाचार पड़े हैं। उन प्रसंगमें जीवको रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अनुगमन करके, निरंतर प्रवृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है। और उस अस्तसंगका परिचय, जैसे बन ही जैसे, उसकी अनुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है। जैसे बने जैसे सत्संगके संयोगकी इच्छा करना और अपने दोषको देखना योग्य है।

३६१

बम्बई, चैत्र वदी १ रवि. १९११

धार तरवारीनी सोहली दोहली, चौदमा जिनतणी चरणसेवा;

धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-धारपर रहे न देवा।

(आनंदघन—अनंतशिव-भगवत)

इस प्रकारके मार्गको किस कारणसे अत्यंत कठिन कहा है, यह विचारने योग्य है।

३६२

बम्बई, चैत्र वदी ९ रवि. १९११

जिसे संसारसंबंधी कारणके पदार्थोंकी प्राप्ति सुखमतासे निरन्तर हुआ करे, और कोई बंधन न हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थंकरतुल्य मानते हैं। परन्तु प्रायः इस प्रकारकी सुख-प्राप्तिके योगसे जीवको अन्य कालमें संसारसे अत्यंत वैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आनन्द उत्पन्न नहीं होता—ऐसा जानकर जो कुछ उम सुखम-प्राप्तिको हानि करनेवाला संयोग मिलता है, उसे उपकारका कारण जानकर, सुखपूर्वक रहना ही योग्य है।

३६३

बम्बई, चैत्र वदी ९ रवि. १९११

समादी-वेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित् मानित हो तो भी उम व्यवहारका करना तो प्रारब्धके ही आवीन दे। किसी प्रकारके किमी राग, द्वेष अथवा अज्ञानके कारणसे जो न होना हो, उसका कारण उदय ही मादूम होता है।

जलमें स्वाभाविक शीतलता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संबंधसे यह उष्ण होता हुआ दिव्य

१ तत्त्वारकी धारपर चम्पा तो लहलहा है, परन्तु चौदहने तीर्थंकरके चरणोंकी सेवा करना कठिन है। वाजीगर लोग तत्त्वारकी धारपर नाचते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रभुके चरणोंकी सेवाका धारण तो देखना ही नहीं कर सकते।

श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुमुक्षु जीवको वे सब प्रसंग, जिन प्रसंगोंके कारण आत्म-साधन सुलभा है, सुखदायक ही मानने योग्य हैं ।

अमुक समयतक अनुकूल प्रसंगयुक्त संसारमें कदाचित् यदि सत्संगका संयोग हुआ हो, तो भी इस कालमें उससे वैराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है । परन्तु उसके बाद यदि कोई प्रसंग प्रतिकूल ही प्रतिकूल बनता चला जाय तो उसके विचारसे—उसके पश्चात्तरसे—सम्पन्न हितकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राप्ति हो, उसे आत्म-साधनका कारणरूप मानकर समाधि रखकर जामृत रहना चाहिये ।

कल्पितमात्रमें किसी प्रकारसे भूले हुएके समान नहीं है ।

३६७

बम्बई, वैशाख वदरी ९, १९१९

श्रीमहावीरदेवसे गौतम आदि मुनिजन पूछते थे कि हे पूज्य ! माहण धम्मण, भिक्खु और भिक्खि इन शब्दोंका क्या अर्थ है, सो हमें कहिये । उसके उत्तरमें श्रीतीर्थंकर इस अर्थको विस्तारसे कहते थे । वे अनुक्रमसे इन चारोंकी बहुत प्रकारकी वीतराग अवस्थाओंको विशेष-अति विशेषरूपसे कहते थे, और इस तरह शिष्य उस शब्दके अर्थको धारण करते थे ।

निर्ममकी अनेक दशाओंको कहते समय निर्ममके तार्थिकर 'आत्मवादप्राप्त' इस प्रकारका एक शब्द कहते थे । टीकाकार श्रीलंकाचार्य उस 'आत्मवादप्राप्त' शब्दका अर्थ इस प्रकार कहते हैं—
“उपयोग जिसका लक्षण है, असंख्य-प्रदेशी, संकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कर्मका भोक्ता, व्ययस्थानसे क्षय्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य आदि अनंत धर्मात्मक ऐसी आत्माको जाननेवाला आत्म-वादप्राप्त” है ।

३६८

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र. १९१९

सब परमार्थके साधनोंमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषके चरणके समीप निशस्त-है । सर कर्मों उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम कालमें तो ज्ञानी पुरुषोंने उसकी अप्रत्यक्ष ही कठिनता जानी है ।

ज्ञानी-पुरुषोंकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जैसी नहीं होती । जैसे गरम पानीमें अम्लिका मुख्य गुण गंध कहा जा सकता, वैसे ही ज्ञानीकी प्रवृत्ति है; फिर भी ज्ञानी-पुरुष भी किसी प्रकारसे निवृत्तिही ईच्छा करता है । पूर्वकालमें आराधन किये हुए निवृत्तिके क्षेत्र, वन, उपवन, योग, समाधि और सत्संग आदि ज्ञानी-पुरुषको प्रवृत्तिमें होनेपर भी बारम्बार याद आ जाते हैं; फिर भी ज्ञानी उदरस्थ आरम्भका ही अनुसरण करते हैं । सत्संगकी रुचि रहनी है, उसका लक्ष्य रहता है, परन्तु वह स्थायी यहाँ नियमित नहीं है ।

कल्याणविषयक जो जो प्रतिबंधरूप कारण हैं, उनका जीवको बारम्बार विचार करना योग्य है । उन सब कारणोंको बारम्बार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गके अनुसरण किये बिना कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती । मल, विशेष, और अज्ञान ये जीवके अनारिहके तीन दोष हैं । मल, पुरुषोंके वचनकी प्राप्ति होनेपर, उसका यथायोग्य विचार करनेसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है । उन

हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तको प्रमादका अवकाश देना योग्य नहीं, परन्तु मुझे भाईयोंके समागमको अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, निवृत्तिके क्षेत्रके प्रसंगको न्यून होने देना योग्य नहीं, कामनापूर्वक प्रवृत्ति करना उचित नहीं—ऐसा विचारकर जैसे बने तैने अप्रमत्तता, परस्परके समागमका, निवृत्तिके क्षेत्रका और प्रवृत्तिकी उदासीनताका आराधन करना चाहिये।

जो प्रवृत्ति यहाँ उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्गसे चटनेपर भी छोटी नहीं जा सकती—वह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुसरण करते हैं, फिर भी सम्पन्न तो अव्याबाध स्थितिमें जैसीकी तैसी ही है।

आज यह हम आठवाँ पत्र लिखते हैं। इसे तुम सब जिज्ञासु भाईयोंके बारम्बार विचार करनेसे लिखे लिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयवाला कभी कभी ही रहता है। आज उस प्रकारका अनुकूलने उदा होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है। जब हम भी ससंगकी तथा निवृत्तिकी कामना रखते हैं, तो फिर यह तुम सबको रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब हम भी व्यस्त रहते हुए अस्पर्शको और अल्प परिग्रहको, प्रारम्भ-निवृत्तिरूपसे चाहते हैं, तो फिर तुम्हें उस तरह बर्ताव करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं। इस समय ऐसा नहीं सूझता कि कल्पन होनेके संयोगका नियमित समय लिखा जा सके।

३६९

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ मौन. १९९९

जीव तुं शीघ्र शोचना धरे ? कृष्णने करबुं होय ते करे;

जीव तुं शीघ्र शोचना धरे ? कृष्णने करबुं होय ते करे।

‘पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, उन ज्ञानियोंमें बहुतसे ज्ञानी-पुरुष सिद्धि-योगवाले भी हो गये हैं, यह जो लौकिक-कथन है यह सचा है या झूठा ?’ यह आपका प्रश्न है; और ‘यह सचा प्रमाण होता है’, ऐसा आपका अभिप्राय है; तथा ‘यह साक्षात् देखनेमें नहीं आता’, यह आपकी विज्ञप्ति है।

कितने ही मार्गानुसारी पुरुष और अज्ञान-योगी पुरुषोंमें भी सिद्धि-योग होता है। प्रायः करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अत्यंत सरलतासे अथवा सिद्धि-योग आदिको अज्ञान-योगसे स्मरण प्रदान करनेसे प्रवृत्ति करता है।

सम्पत्कृष्टि पुरुष—जिनके चौथा गुणस्थान होता है—जैसे ज्ञानी-पुरुषोंके क्वचित् सिद्धि होती है, और क्वचित् सिद्धि नहीं होती। जिनके होती है, उनको उसके प्रगट करनेकी प्रायः इच्छा नहीं होती; और प्रायः करके जब इच्छा होती है तब उस समय होती है, जब जीव प्रमादके दण्ड होता है; और यदि उस प्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्पत्त्वसे गिर जाता है। प्रायः पाँचवें और छठवें गुणस्थानमें भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विशेष संभव होता जाता है; और वहाँ भी यदि प्रमाद करिजे योगसे जीव सिद्धिमें प्रवृत्ति करे तो उसका प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है।

सातवें, आठवें, नववें और दशवें गुणस्थानमें, प्रायः करके प्रमादका अवकाश कम होता है। ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्धि-योगका लोभ संभव होनेके कारण, वहाँसे प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है।

इस कालको तीर्थकर आदिने स्वभावसे ही दुःख काल कहा है। उसमें भी विशेष करके अवस्था अनार्यताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो यह काल और भी बलवानरूपमें रहता है। लोगोंका अन्ध-प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है। इस प्रकारके सब तरहके दुःख योगमें व्यवहार करते हुए परमार्थका भूल जाना अत्यंत सुलभ है, और परमार्थकी स्मृति होना अत्यंत कठिन दुर्लभ है। इस क्षेत्रकी दुःखमत्ताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दघनजीने चौदहवें विंश भगवान्‌के स्तवनमें कही है; और आनन्दघनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान काल और भी बड़ा दुःख-परिणामी है। उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केवल एक निरंतर अविच्छिन्न धारासे सत्संगकी उपासना करना ही माध्यम होता है।

जिसे प्रायः सब कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और कर्म आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुदिकलसे ही पार होने देता है। फिर भी प्रति स्मरण उप परिश्रमका अत्यंत स्वेद उत्पन्न हुआ करता है; और संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जलकी अपेक्षासे सूखा पड़ा रहा करती है; और यही एक दुःख माध्यम हुआ करता है।

ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवहारको सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेष-परिणाम करना योग्य नहीं है—इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समानाधिकार करता है। ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं।

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं लगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सब प्रकारसे कष्टकर है। जिससे पूर्वोक्तानि प्रारब्ध शान्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिए।

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प कालमें ही यह उपाधि-योग दूर होकर बाधामय निर्विषयता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प कालमें हो सके, ऐसा नहीं मूर्खता; और जबतक ऐसा न हो जबतक उस चिन्ताका दूर होना संभव नहीं है।

यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है। दो-तीन उदरार्थ व्यवहार इस प्रकारके रहते हैं कि जो भोगनेसे ही निवृत्त हो सकते हैं; और वे इस प्रकारके हैं कि कष्टमें भी उस विशेष कालकी स्थितिमेंसे अन्य कालमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता; और इस कारण हम मूर्खकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं।

किसी द्रव्यमें, किसी क्षेत्रमें, किसी कालमें और किसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रवृत्ति मानो कहीं भी दिग्दर्श नहीं देता। उसमेंसे केवल सब प्रकारका अप्रतिबद्धभाव होना ही योग्य है, फिर भी निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-काल, सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है।

यह योग किसी प्रकारसे भी जैसे बने तैसे थोड़े ही कालमें हो जाय—इसी चिन्तनमें एक दिन रहा करते हैं।

होता है, वहीं सब प्रकारकी आशाकी समाप्ति होकर जीवके स्वरूपसे जीवित रहा जाता है। कि यस्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी प्राप्तिभी भविष्यमें ही इच्छा करता है; और इस प्राप्तिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कल्पना जीवित रहती है; और वह कल्पना प्रायः करके कल्पना ही रहा करती है। यदि जीवको वह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो, तो उसकी दुःखद्वारा भयंकर स्थितिका अकथनीय हो जाना संभव है।

सब प्रकारकी आशा—और उसमें भी अहमाके सिवाय दूसरे अन्य पदार्थोंकी आशानें, सभी किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो ?

३७४ बम्बई, द्वितीय आगाध सरी ६ पुष. १९११

रसना हुआ कुछ रहता नहीं, और छोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं—इस प्रकार परमार्थ प्राप्त करके किसीके प्रति दीनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागममें शरीर नही आना चाहिये।

३७५ बम्बई, द्वितीय आगाध सरी ६, १९११

श्रीहृष्य आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। जिस जीवको सम्पत्त्य उत्पन्न हो जाय, उसे उसी समय सब प्रकारकी सामारिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है। हाँ, सम्पत्त्य उत्पन्न हो जाने बाद सांसारिक क्रियाओंका स्मरहित हो जाना संभव है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उत्पन्न नहीं होती जिसमें परमार्थमें भाति उत्पन्न हो; और जबतक परमार्थमें भाति न हो, तब तक दूरीय क्रियाओंमें सम्पत्त्यको बाधा नहीं आती। इस जगत्के लोग सर्वको पूजते हैं, पशु पक्षिक पृथ्वी-बुद्धिमें उसे नहीं पूजते, किन्तु भयमें पूजते हैं—मायसे नहीं पूजते; और इन्द्रियोंकी शक्ति अर्थात् मायमें पूजते हैं। इसी प्रकार सम्पत्त्यदृष्टि जीव इस संसारका जो सेवन करता हुआ दिव्य देता है, वह पूर्वमें बोधे हुए प्रायश्च-कर्ममें ही दिखाई देता है—वामनिक दृष्टिमें मायपूर्वक उस में उसे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, वह केवल पूर्वकर्मके उदयरूप भयसे ही दे होता। जिसने अंगमें सम्पत्त्य प्रतिबंध न हो, उसने अंगमें ही उस जीवके सम्पत्त्यदृष्टिपना होता है।

अननानुवर्गी श्रोत्र, मान, माया और लोभका सम्पत्त्यके मिश्रण नारा होना समझ नहीं है, कि जो कहा जाता है वह पदार्थ है। समान पदार्थोंमें जीवको नीत्र स्नेहके बिना श्रोत्र, मान, माया और लोभ नहीं होने, जिसमें जीवको समारका अनन अनुवर्ग हो। जिस जीवको समान पदार्थोंमें स्नेह रहता हो, उसे किसी प्रसंगमें भी अननानुवर्गी चतुष्कर्मसे किसीका भी उदय होना संभव है, जो जबतक उन पदार्थोंमें नीत्र स्नेह हो, तबतक जीव अवश्य ही परमार्थ-मार्गवादी नहीं होगा। समान मानें उसे कहते हैं कि जिसमें अंगमार्थका सेवन करना हुआ जीव सब प्रकारमें, सुखमें और दुःखमें बाधित हुआ करे। दुःखमें बाधित होना तो कदाचिद् दूसरे जीवोंको भी संभव है, किन्तु समान-सुखकी प्रप्तिमें भी बाधित होना—उस सुखका अच्छा नहीं लगना—उसमें बाधित होना—वह परमार्थ-मार्गवादी पुरुषको ही होगा है।

३७१

ॐ

बम्बई, प्र. आगस्ट वरीष्ठ सोम. १९४९

जिसे प्रीतिसे संसारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने शानीके वचनोंको ही नहीं सुना है, अथवा उसने शानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं।

जिसकी कनर दृढ़ गई है उसका प्रायः सनस्त बड़ क्षीण हो जाता है। जिसे शानी-पुरुषके वचनरूप लकड़ीका प्रहार हुआ है, उस पुरुषमें उस प्रकारका संसारसंबंधी बड़ होता है, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं।

शानी-पुरुषको देखनेके बाद भी यदि त्नीको देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा सनज्ञो कि शानी-पुरुषको देखा ही नहीं। -

शानी-पुरुषके वचनोंको सुननेके पश्चात् त्नीका सर्वांगन शरीर जीवनरहित रूपसे भासित हुए बिना न रहे, और धन आदि संपत्ति वास्तवमें पृथ्वीके विकाररूपसे भासनाम हुए बिना न रहे।

शानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणभर भी ठहरनेके लिये इच्छा नहीं करती।

इत्यादि वचनोंका पूर्वमें शानी-पुरुष मार्गानुसारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर—सुनकर सख्त जीव उसे आत्मामें धारण करते थे। तथा प्रागल्भ्याम जैसे प्रसंग आनेपर भी वे उन वचनोंको अप्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे।

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी हैं, फिर भी संसारमें एकदम उदासीनता होना, दूसरोंके अल्प गुणोंमें भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश करनेमें अत्यंत धीरका स्मरण होना—ये बातें सत्संगमें अव्यंज एक शरणागतरूपसे ध्यानमें रखने योग्य हैं। जैसे बने बैसे निवृत्ति-काष्ठ, निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-श्रृंग और निवृत्ति-भावका सेवन करना। तीर्थंकर, गौतम जैसे शानी-पुरुषको भी संबोधन करते थे कि 'हे गौतम! सनपनात्र भी प्रमाद करना योग्य नहीं है'।

३७२

बम्बई, प्र. आगस्ट वरीष्ठ सोम. १९४९

अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारणमें कोई विषमता नहीं है। सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको यह क्षेत्र विषममुष्य है। किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है। इन दो कारणोंकी विसृति करते हुए भाँ जो घरमें रहना है, उसमें कितनी ही प्रतिकूलताएँ हैं, इसलिये हालमें तुम सब भाईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य (जैसा) है।

३७३

बम्बई, प्र. आगस्ट वरीष्ठ बुध. १९४९

प्रायः करके प्राणी आशासे ही जीते हैं। जैसे जैसे संसार विरोध होता जाता है, वैसे वैसे विरोध आशाके बदले जीवन रहना होता है। जहाँ मात्र एक ज्ञानविचार और ज्ञानज्ञानका उद्भव

होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीवको प्रायः निष्कल कर्मबंधन नहीं होता; और मनुष्यगर्भे उत्पत्तिके समय तो जीव देहके ममत्वका ज़खर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका विचारपूर्वक अन्वेषण करे, यह श्रेष्ठ उपाय है। यद्यपि देहका उस प्रकारका ममत्व त्याग करना अथवा उसका कम करना, यह मनुष्यकटिन बात है, फिर भी जिसका वैसा करनेका निश्चय है, वह जन्मी या देहमें कभी न बने असंभव संकल होता है।

जबतक देह आदिसे जीवको आत्मकल्याणका साधन करना बाकी रहा है, तबतक उस देहसे अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात् यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो उस उपचार देहमें ममत्व करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, परन्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमें रहनेवाले लाभके लिये, और उसी प्रकारकी बुद्धिसे, उस देहकी व्याप्तिके उपचारमें प्रवृत्ति करनेमें बाधा नहीं है। जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, अर्थात् परिणाममें समता स्वरूप है; परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सांसारिक साधनोंमें जो वह प्रत्यक्ष भागका हेतु है, उसका त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार आत्मकल्याणसे किसी प्रकारसे भी उस देहसे बुद्धि न करना, यह ज्ञानी-पुरुषोंके मार्गकी शिक्षा जानकर, आत्मकल्याणके उस प्रकारसे प्रवृत्ति लाना योग्य है।

श्रीतीर्थेश्वर जैसेने सब प्रकारसे ज्ञानीकी शरणमें बुद्धि रखकर निर्भयता और खेदरहित रूपसे सेवन करनेकी शिक्षा की है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारणसे इस सन्यासे प्रेरित होना योग्य नहीं। अविचार और अज्ञान, यह सब क्लेशोंका, मोहका और दुःखानेका कारण है। मनुष्य और आत्मज्ञान आत्मगणिका कारण है। उसका प्रथम साक्षात् उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा विचार करना ही मादम होता है।

३७७

बम्बई, आषाढ सुदी ४ भीम. १९११

जब किसी सामान्य मनुष्य जीवका भी इस संसारके प्रसंगमें प्रवृत्तिसूचनी दीर्घ वर दे दे ज्ञानी तो हमें तत्संबंधी अधिक संदना हो, तो हममें कोई आश्चर्य नहीं मादम होता। फिर भी किसी भी कारणसे प्रसंगके उदात्तन करनेका हमी प्रकारका क्रम रहा होगा, जिसमें कि उस प्रसंगमें प्रवृत्ति लाना पड़े, परन्तु वह किस प्रकार रहा करना है? वह क्रम इस प्रकार रहा करना है कि जो कोई भी सामान्य-पुरुषकी इच्छापूर्वक हो उसे भी उस तरह करना अनुकूल न आवे। यद्यपि वह क्रम ममत्व करने होता नहीं, और हम उदात्तनका ही सेवन करने हैं, फिर भी उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्पन्न होता है। वह वह कि ममत्व और निवृत्तिकी अप्रधानता रहा करती है; और जिसमें ममत्व द्वितीय है, प्रसंगके आत्मज्ञान और आत्मवार्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना बलिष्ठ व्यक्त होना पड़ता है। आत्मज्ञानके वेदक होनेमें व्यग्रता नहीं होती परन्तु आत्म-वार्ताका विशेषण व्यग्रता देना पड़ता है। व्यग्रताका अर्थ देखकर बिना नहीं करना। यदि बिनामें ममता रहे तो वह आत्मविद्वान् नहीं है।

जीवको उस प्रकारकी नीरसता परमार्थ-ज्ञानसे अथवा परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निधयसे होना संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नहीं। अपरमार्थरूप संसारको परमार्थ-ज्ञानसे जानकर फिर उसके प्रति तीव्र क्रोध, मान, माया अथवा लोभ कौन करे अथवा वह कहाँसे हो ! जिस वस्तुका माहात्म्य दृष्टिमेंसे दूर हो गया है, फिर उस वस्तुके लिये अत्यंत द्वेष नहीं रहता। संसारमें भ्रांतिरूपसे जाना हुआ सुख, परमार्थ-ज्ञानसे भ्रांति ही भासित होता है, और जिसे भ्रांति भासित हुई है, फिर उसे वस्तुका क्या माहात्म्य भाइय होगा ! इस प्रकारकी माहात्म्य-दृष्टि परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निधययुक्त जीवको ही होती है, और इसका कारण भी यही है। कदाचित् किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुषकी श्रद्धाग्रहण सामान्य ज्ञान तो होता है। यह ज्ञान बड़े कीजकी तरह परमार्थ-बड़का बीज है।

तीव्र परिणामसे और संसार-भयसे रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्पद्यष्टि जीवको क्रोध, मान, माया अथवा लोभ नहीं होता। जो संसारके लिये अनुबंध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थके नामसे भ्रांतिगत परिणामसे, जो असद्वर, देव और धर्मका सेवन करता है, उस जीवको प्रायः करके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ होता है; क्योंकि दूसरी संसारकी क्रियायें प्रायः करके अनंत अनुबंध करनेवाली नहीं हैं। केवल अपरमार्थको परमार्थ जानकर जीव आपद्गते उसका सेवन किया करे, यह परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धर्मके प्रति निरादर है—ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है। यह सद्गुरु, देव और धर्मके प्रति, असद्गुरु आदिके आपद्गते, मिथ्या-बोधसे, आसत्तातनासे, उपेक्षार्थक प्रवृत्ति करे, यह संभव है। तथा उस मिथ्या संगसे उसकी संसार-वासनाके परिच्छिन्न न होनेपर भी उसे परिच्छेदरूप मानकर यह परमार्थके प्रति उपेक्षक ही रहता है, यही अनंत क्रोध, मान, माया और लोभका बिह है।

३७६

मन्त्र, दि. आनंद वरी १० सं. १९४०.

शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और बोधे हुए कर्मोंका फल समझकर सम्पद्यज्ञानसे नष्टन करना योग्य है। बहुत बार शारीरिक वेदनाका विशेष बर रहता है, उस समय जैसे उदर बना है, उस तरह सम्पद्यज्ञानसे श्रेष्ठ जीवको भी स्थिर रहना पड़ता हो जाता है। फिर भी हमने कारणों उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी निय अष्टेय, अनेय, और ज्ञा, नाना आदि धर्मसे रहित भावना करते हुए—विचार करते हुए—चित्तनी ही समझे उन सम्पद्यज्ञानका निधय आता है। बड़े पुरुषोंका नष्टन विवेक हुए उपर्यक्त तथा परिपक्व प्रेमियोंकी जीवने मृति उपर्यक्त करते, उससे उनके रहनेवाले अष्टेय निधयकी विवेक विवेक दृष्टिसे स्थिर करने योग्य जानते, जीवना वह सम्पद्य-परिणाम करीबन होता है जो कि वेदना—वेदनाके उपर्यक्तके विद्वत् होनेपर—हम वेदना किसी भी कर्मका फल नहीं होती। किन्तु समय समय पर परिचित हो उन समय जीवने यदि उससे अतीव निरुपम समझकर, उसका अति व अति समझ कराने, उससे जीव नष्टन अतिरिक्त स्थान किया हो, तो वह नष्टन भय है। किन्तु जीव वेदना न हुआ हो तो किसी की परिचित नष्टन

बोधविषयक भांति प्रायः नहीं होती, परन्तु बोधके विशेष परिणामका अनवकाश होता है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। और उससे आत्मा अनेकवार व्याकुल होकर त्यागका सेवन करती थी; फिर भी उपासित कर्मकी स्थितिको सम परिणामसे, अदीनतासे, अज्ञानतासे सहना करना, यही ज्ञानी-पुरुषके मार्ग है, और हमें भी उसका ही सेवन करना है—ऐसी स्मृति होकर स्थिरता रहती है; अर्थात् बड़-छटा आदि भावकी होती हुई विशेष घमराइट समाप्त होती थी।

जबतक सारे दिन निवृत्तिके ही योगमें काल न व्यतीत हो तबतक सुख न मिले—स प्रकारकी हमारी स्थिति है। 'आत्मा आत्मा', 'उसका विचार', 'ज्ञानी पुरुषकी स्मृति', 'उन्के माहात्म्यकी कथा-वार्त्ता', 'उसके प्रति अत्यंत भक्ति', 'उनके अनवकाश आत्म-व्यवहारके भी मोह'—यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस कालका सेवन करते हैं।

पूर्वकालमें जो जो काल ज्ञानी-पुरुषके समागममें व्यतीत हुआ है, वह काल धन्य है; वह क्षेत्र अत्यंत अत्यंत धन्य है; उस श्रवणको, श्रवणके कर्त्ताको और उसमें भक्तिभावयुक्त जीवोंको त्रिकाल ईश्वर हो। उस आत्मस्वरूपमें भक्ति, चिंतन, आत्म-व्याख्यावाली ज्ञानी-पुरुषकी वाणी, अथवा ज्ञानों का अथवा मार्गानुसारी ज्ञानी-पुरुषके सिद्धांतकी अपूर्वताको हम अति भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं।

अखंड आत्म-धुनकी एकतार उस बातको हमें अभी प्रवाहपूर्वक सेवन करनेकी अवसर अनुभव रहा करती है; और दूसरी ओरसे इस प्रकारका क्षेत्र, इस प्रकारका लोक-प्रवाह, इस प्रकारका उपाधि-योग और दूसरी उस उस तरहकी बातोंको देखकर विचार मूर्च्छाकी तरह हो जाता है। ईश्वरेश।

३८१

पेटलाद, भाद्रपद वरी ६, १९११

ॐ

१. जिसके पाससे धर्म माँगना, उस प्राप्त किये हुएकी पूर्ण चौकसी करनी—इस वाक्यका सित-चित्तसे विचार करना चाहिये।

२. जिसके पाससे धर्म माँगना, यदि उस पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जीवको हुई हो तो उस प्रकारके ज्ञानियोंका सत्संग करना, और यदि सत्संग हो जाय तो उसे पूर्ण पुण्यका उदय समझना। उस सत्संगमें उस परम ज्ञानिके उपदेश किये हुए शिक्षा-बोधको ग्रहण करना—जिससे काम्य, मतमतांतर, विश्वासघात, और असत्यवचन इत्यादिका तिरस्कार हो—अर्थात् उन्हें ग्रहण नहीं करना, मतका आग्रह छोड़ देना। आत्माका धर्म आत्मामें ही है। आत्मत्व-प्राप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ धर्म आत्म-मार्गरूप होता है; बाकीके मार्गके मतमें नहीं पड़ना।

३. इतना होनेके बाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवसे कदाग्रह, मतमतांतर आदि दोष न छोड़े जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये। हम स्वयं किसीको आदेश-वात कर्म 'ऐसा करो', यह नहीं कहते। बारम्बार पूछो तो भी वह बात स्मृतिमें रहती है। हमारे संगमें अनेक हुए किन्हीं जीवोंको अभीतक भी हमने ऐसा नहीं कहा कि इस प्रकार चलो या यह करो। यदि कुछ कहा होगा तो वह केवल शिक्षा-बोधके रूपमें ही कहा होगा।

३७८

बम्बई, श्रावण सुदी ५, १९४९

(१) जौहरी लोग ऐसा मानते हैं कि यदि एक साधारण सुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार और घाटदार नागिक (प्रत्यक्ष) दोषरहित हो, तो उसकी करोड़ों रुपये भी कीमत गिनें तो भी वह कीमत थोड़ी है। यदि विचार करें तो इसमें केवळ आँखों के टहरने और मनकी इच्छाकी कल्पित मान्यताके सिवाय दूसरी और कोई भी बात नहीं है। फिर भी इसमें एक आँखों के टहरनेकी खूबोंके लिये और उसकी प्राप्तिके दुर्लभ होनेके कारण लोग उसका अद्भुत माहात्म्य बताते हैं; और जिसमें आत्मा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सत्संगरूप साधनमें लोगोंकी कुछ भी आप्रहपूर्वक रुचि नहीं है, यह आश्चर्यकी बात विचार करने योग्य है।

(२) असत्संगमें उदासीन रहनेके लिये जब जीवका अप्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तभी सद्धान सन्ना जाता है। उसके पहिले प्राप्त होनेवाले बोधमें बहुत प्रकारका अंतर्ग्रहण रहा करता है।

३७९

बम्बई, श्रावण सुदी १५ त्रि. १९४९

प्रायः करके आत्मानें ऐसा ही रहा करता है कि जबतक इस व्यापार-प्रसंगमें कान-कान करना रहा करे, तबतक धर्म-कथा आदिके प्रसंगमें और धर्मके जानकारीके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगटरूपमें न जाया जाय, यहाँ क्रम यथायोग्य है। व्यापार-प्रसंगके रहनेपर भी जिसके प्रति भाकिभाव रहा करता है, उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसने आत्मानें जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता है, उस क्रममें कोई बाधा न हो।

जिनभगवान्‌के कहे हुए नेरु आदिके संबंधमें और अंग्रेजोंकी कही हुई पृथिवी आदिके संबंधमें समागम होनेपर बातचीत करना।

हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, और प्रतिबंध इस प्रकारका रहा करता है कि जहाँ वह उदासीनाव सम्पूर्ण गुप्त जैसा करके सद्धान न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि प्रसंगमें उपाधि-योग सद्धान करना पड़ता है; यद्यपि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समाधि-प्रत्ययी है।

३८०

बम्बई, श्रावण सुदी ५, १९४९

गतवर्ष संगसिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे लगाकर आजतक अनेक प्रकारका उपाधि-योग सद्धान किया है, और यदि भगवत्कृपा न हो तो इस काष्ठमें उस प्रकारके उपाधि-योगमें षड्‌के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है; और जिसने आत्म-स्वरूप जान लिया है ऐसे पुरुषका और इन संसारका नेत्र भी न खाय, यही अधिक निश्चय हुआ है।

शारी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपाधि-योगमें बर्बाद करते करते भी क्वचित्‌ मंद परिणामों हो जाय, ऐसी इस संसारकी रचना है। यद्यपि आत्मस्वरूपसंबंधी बोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी आत्मस्वरूपके बोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाधि-योग होता है। हम तो उस उपाधि-योगसे अभी ग्रस्त हो पाया करने हैं; और उस उस योगसे हृदयमें और मुखमें मध्यम चान्ति प्रसुका नान रखकर मुश्किलसे ही कुछ प्रवृत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। यद्यपि सम्पत्त्व अर्थात्

तो यदि किसी विकल्परूपको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानीकी उन्नत आदि भावयुक्त चेष्टा प्रायः देगनेमें आये, तो भी दूसरी दृष्टिके निधयके बलके कारण वह चेष्टा अविकल्परूप ही होती है। अथवा ज्ञानी पुरुषने चेष्टाका कोई अगम्यपना ही इस प्रकारका है कि वह अधूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निधयसे जीवों विभ्रम और विकल्परूपका कारण होता है। परन्तु वास्तविकरूपमें तथा पूर्ण निधय होनेपर वह स्थिर और विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको जो ज्ञानी-पुरुषके प्रति अधूरा निधय है, यही इस जीवका दोष है।

ज्ञानी-पुरुष सम्पूर्ण रीतिसे अज्ञानी-पुरुषसे चेष्टारूपसे समान नहीं होता, और यदि हो नै फिर वह ज्ञानी ही नहीं है, इस प्रकारका निधय करना, वह ज्ञानी-पुरुषके निधय करनेका पूर्ण कारण है। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषमें किसी इस प्रकारसे विलक्षण कारणोंका भेद है कि जिससे ज्ञानी और अज्ञानीका किसी प्रकारसे एकरूप नहीं होता। अज्ञानी होनेपर भी जो जीव ज्ञानीका स्वरूप मनथाता हो, उसका विलक्षणतासे निधय किया जाता है; इसलिये प्रथम ज्ञानी-पुरुषकी विलक्षणताका ही निधय करना योग्य है। और यदि उस विलक्षण कारणका स्वरूप ज्ञानका ज्ञानीका निधय होता है, तो फिर क्वचित् अज्ञानीके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषकी चेष्टा देगनेमें आती है, उस नियममें निर्यिरूपता होती है; और नहीं तो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेष्टा उसे विशेष मक्ति और स्नेहका कारण होती है।

प्रत्येक जीव अर्थात् यदि ज्ञानी-अज्ञानी समस्त अवस्थाओंमें समान ही हों तो फिर ज्ञानी-अज्ञानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है; परन्तु वैसा होना योग्य नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषमें अवयव ही विलक्षणता होनी चाहिये। जिस विलक्षणताके वपार्थ निधय होनेपर जीवको ज्ञानी-पुरुष समझमें आता है, जिसका थोड़ासा स्वरूप यहाँ बता देना योग्य है। सुमुमुक्षु जीवको ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषकी विलक्षणता, उनकी अर्थात् ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दशादशा ही समझमें आती है। उन दशाकी विलक्षणता जिस प्रकारसे होती है, उसे बता देना योग्य है। जीवकी दशाके दो भग हो सकते हैं:—एक मूढ़दशा और दूसरी उत्तरदशा।

३८३

बम्बई, माघ १९१९

यदि अज्ञान-दशा रहती हो और जीवने भ्रम आदि कारणसे उसे ज्ञान-दशा मान ली हो, तो देहको उस उस प्रकारके दुःख पड़नेके प्रसंगोंमें अथवा उस तरहके दूसरे कारणोंमें जीव देखने सानाको सेवन करनेकी इच्छा करना है, और वैसा ही वर्तित करता है। यदि मधी ज्ञान-दशा हो तो उसे देखके दुःख-प्राप्तिके कारणोंमें विचनना नहीं होती, और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी प्रवृत्ति चिन्ता भी नहीं होती।

३८४

बम्बई, माघ १९१९

जिस प्रकार हम आत्माके प्रति दृष्टि है, उस प्रकारकी दृष्टि जगत्की सब आत्माओंके प्रति है। जिस प्रकारका स्नेह हम आत्माके प्रति है, उस प्रकारका स्नेह सब आत्माओंके प्रति है। जिस

४. हमारा उद्देश्य इस प्रकार रहता है कि हम तन्त्रकी उपदेशमयी बात करने हुए वाणी पीछे लिख जाती हैं। हाँ, कोई साधारण प्रश्न पूछे तो उसमें वाणी प्रकाश करनी है; और उपदेशकी बातमें तो वाणी पीछे हो लिख जाती है; इस कारण हम ऐसा मानते हैं कि कभी उस प्रकारका उद्देश्य नहीं है।

५. पूर्ववर्ती अनेकशाली यद्यपि महाशाली हो गये हैं, परन्तु उसमें जीवका कोई दोष दूर नहीं होता। अर्थात् यदि इस समय जीवमें मान हो-तो उसे पूर्ववर्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते; परन्तु हाटमें जो प्रचक्ष्ण ज्ञानी निराजमान हों, वे ही दोषमो बनावकर दूर करा सकते हैं। उदाहरणके लिये दूरके धीरसमुद्रमें यद्यपि लृङ्गपुरकी मृदा गाला नहीं हो सकती, परन्तु वह यहाँके एक मोटे पानीके कण्डोसे ही शाला हो सकती है।

६. जीव अपनी कल्याणसे कल्याण कर लेता है कि ज्ञानसे कल्याण होगा, समाधिसे कल्याण होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा; परन्तु उसमें जीवका कोई कल्याण नहीं हो सकता। जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके लक्ष्यमें रहता है, और वह परम सत्संगसे ही समझने आ सकता है। इसलिये ऐसे विकल्पाँका करना छोड़ देना चाहिये।

७. जीवको सबसे सुन्दर बात विशेष ज्ञान देने योग्य यह है कि यदि सत्संग हुआ हो तो सत्संगमें श्रयण किये हुए शिक्षा-शोधके निष्पन्न होनेसे, सहजमें ही जीवके उत्पन्न हुए कदापि आदि दोष तो छूट ही जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीवोंको सत्संगके अर्णवशके बोधनेका प्रसंग उपस्थित न हो।

८. ज्ञानी-पुरुषमें कुछ कहना बाकी नहीं रहता है, परन्तु जीवने करना बाकी रहता है। इस प्रकारका योगाबुधोग किसी समय ही उदयमें आता है। उस प्रकारकी बौद्धिमें रहित महानाकी भक्तितो सर्वथा कल्याणकारक ही होती है; परन्तु किसी समय महानाके प्रति यदि उस प्रकारकी बौद्धि हुई और उस प्रकारकी प्रवृत्ति हो चुकी हो, तो भी वहाँ बौद्धि यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, और उसमें जो फल होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल उदा ही होना संभव है। यदि सत्पुरुषके प्रति उस कालमें निःशङ्कता रही हो तो काष्ठ आनेपर उनके पाससे सन्मार्गकी प्राप्ति हो सकती है। एक प्रकारसे हमें अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको विस्मरण कर दिया है।

९. मन वचन और कायाके योगमें जिसका केवलस्वरूप भाव होकर अईभाव दूर हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारविंदको नमस्कार करके, बारम्बार उसका चितवन करके, तुम उसी मार्गमें प्रवृत्तिकी इच्छा करते रहो—यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ।

विपरीत कालमें अकेले होनेके कारण उदात्त !!!

३८२

ॐ

खेनात, भाद्रपद १९४९

अनादिकालसे विपर्यय वृद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी बहुतांसी चेष्टायें अज्ञानी-पुरुष जैसी ही दिग्दर्श देनेसे ज्ञानी-पुरुषमें विषम बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अथवा जीवको ज्ञानी-पुरुषके प्रति उस उस चेष्टाका विकल्प आया करता है। यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी दृष्टिसे वधार्थ निश्चय हुआ हो

भक्ति-राग है, इस तरह दोनों ही अपनेको एक गुरुके शिष्य समझकर, और निरन्तर दत्तसंग रहा करता है यह जानकर, माई जैसी बुद्धिसे यदि उस प्रकारसे प्रेमपूर्ण रहा जाये वह बात विशेष योग्य है। ज्ञानी-पुरुषके प्रति भिन्नभावको सर्वथा दूर करना योग्य है।

३८६

बम्बई, आसोज सुदी ५ शनि. १९११

आत्माको समाधिस्थ होनेके लिये—आत्मस्वरूपमें स्थिति होनेके लिये—जिस मुक्तने वृत्त बरसता है, यह एक अपूर्व आधार है; इसलिये किसी प्रकारसे उसे बीज-ज्ञान भी कहो तो कोई हर्ष नहीं। केवल इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुष जो उससे आगे है, यह जाननेवाला होना चाहिये कि वह ज्ञान आत्मा है।

द्रव्यसे द्रव्य नहीं मिळता, यह जाननेवालेका कोई कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु वह किस समय ! यह उसी समय जब कि स्वद्रव्यको द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भावसे पृथक्स्थित समझ लेता, स्वद्रव्य स्वरूप-परिणामसे परिणमित होकर, अन्य द्रव्यके प्रति सर्वथा उदास होकर, कृतकत्व होने, कुछ कर्तव्य नहीं रहता; ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है।

३८७

बम्बई, आसोज सुदी ९ बुध. १९११

(१)

मुझे पत्रमें सुधारसके विषयमें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-बूझकर लिखा था कि लिखनेसे उल्टा परिणाम आनेवाला नहीं, यह जानकर ही लिखा था। इस बातको कुछ कुछ ध्यान करनेवाले जीवको यदि वह बात पढ़नेमें आवे तो वह बात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो सकता। परन्तु यह हो सकता है कि 'जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे हैं, वह पुरुष किसी अद्वैत मार्गमें जाता है, और उससे इस बातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है,' यह जानकर उसको उस पुरुषके प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो। कदाचित् ऐसा मान लें कि उसे उस पुरुषविषयक कुछ कुछ बात हो गया हो, और इस स्पष्ट देखके पढ़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, स्वयं अपने आप ही वह निश्चय पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरह नहीं होता। उसके यथार्थ स्थलका ज्ञान देना सम्भव नहीं हो सकता, और उस कारणसे यदि जीवको विशेषकी उत्पत्ति हो कि यह बात किसी प्रकारसे जान ली जाय तो अच्छा है; तो उस प्रकारसे भी, जिस पुरुषने लिखा है उसके प्रति उसको मानना उत्पत्ति होना संभव है।

तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि 'यदि स्फुरूपकी वाणी स्पष्टरूपसे भी लिखी गई हो तो भी जिसे उसका परमार्थ—स्फुरूपका सत्संग—आज्ञाकितरूपसे नहीं हुआ, उसे समझना स्पष्ट होना है,' इस प्रकार उस पढ़नेवालेको कभी भी स्पष्ट ज्ञान होना संभव है। यद्यपि हमने तो जी स्पष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संभव मादृम होता है। परन्तु हम तो ऐसा समझते हैं कि यदि अति स्पष्ट लिखा हो तो भी प्रायः करके समझमें नहीं आता, अथवा विपरीत ही समझें

कारणमें जो स्थिरता आनी है, वह आत्माको प्रगट करनेका हेतु होती है। मासोन्मुखता स्थिर होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिन बात है। उसका सुगम उपाय एकतार मुनरम करनेमें होगा। इसलिये यह विशेष स्थिरताका साधन है। परन्तु वह सुधारस-स्थिरता अज्ञानभासे कर्माभूत नहीं होगी, अर्थात् कल्याणरूप नहीं होती; तथा उस बीज-ज्ञानका ध्यान भी अज्ञानभासे कल्याणरूप नहीं होगा। इसलिये हमें विशेष निधन भासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जान लिया है, उन सब पुरुषों आत्मासे यह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगट होनेका अर्थात् सुगम उपाय है।

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्व बात लिखना सूझती है। आत्मा एक चंदन वृक्षके समान है। उसके पास जो जो वस्तुयें विशेषतासे रहती हैं, वे सब वस्तुयें उसकी सुगंधका विशेष बोध करती हैं। जो वृक्ष चंदनके पाममें होता है, उस वृक्षमें चंदनकी गंध विशेषरूपसे छुरित होती है। जैसे जैसे वृक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगंध-मंद होती जाती है; और अमुक मर्यादाके पछाई गंधरूप वृक्षोंका वन आरंभ हो जाता है, अर्थात् उनमें चंदनकी सुगंध नहीं रहती। इसी भाँति जब तक यह आत्मा विभार परिणामका सेवन करती है, तब तक उसे चंदन-वृक्ष कहते हैं, और उसके निकट गंध अमुक अमुक सूक्ष्म वस्तुका संबंध है, उसमें उसकी छायाका सुगंध विशेष पतली है। जिसका ज्ञानी आत्मासे ध्यान होनेमें आत्मा प्रगट होती है।

पदमकी अपेक्षा भी सुधारमें आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आत्माकी विशेष ध्यान-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है। यह भी विशेषरूपसे समझने योग्य है।

३८८

ॐ

बम्बई, आगोत्र वरी ३, १९१९

प्रायः व्याकुलताके समय बिल व्याकुलताको दूर करनेकी शीघ्रतामें योग्य होता है कि वह इन बातों की मदद मावधानी, कदाचित् सुमुख जनको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात ध्यान में रखनी है कि इस प्रकारके प्रसंगमें कुछ छोटे समयके लिये चाहे जैसे काम-काजमें उसे रुकने में बाधा—निर्विकलता लगे—का डरना। व्याकुलताको बहुत लम्बे समयतक काम करनेवाली नहीं रहना योग्य नहीं है। और यदि वह व्याकुलता बिना धीरे-धीरे सदन की जाती है तो वह अज्ञानभासे होनेवाली अधिक वास्तविक रहनेवाली हो जाती है, इसलिये इच्छा और “व्यापार” मनसा में रहना ही योग्य है। मनसा अर्थात् यह करना चाहिये कि अन्तर्में विकल्प और संताप न किया जाय।

३८९

ॐ

बम्बई, आगोत्र वरी १९१९

भानवमायना याचना, जीव मंड कल्पज्ञान है।

२७वाँ वर्ष

३९३

बम्बई, कार्तिक सु. ९. ५३. १९११

“ सिरपर राजा है ” इतने वाक्यके उद्घापोह (विचार) से गर्भ-श्रीमंत श्रीशालिमद्र, तब समयसे स्त्री आदिके परिचयके त्याग करनेका प्रारंभ करते हुए ।

यह देखकर श्रीधनामद्रके मुखसे वैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्भव होने हुए कि “ तब से एक एक स्त्रीका त्याग करके अनुक्रमसे यह शाळिमद्र बत्तीसों स्त्रियोंका त्याग करना चाहता है । तब प्रकार शाळिमद्र बत्तीस दिनतक काल-शिकारीका विश्वास करता है, यह महान् आश्चर्य है । ”

यह सुनकर शाळिमद्रकी बहिन और धनामद्रकी पत्नी धनामद्रके प्रति इस प्रकार स्वर बन फइसी हुई कि “ आप जो ऐसा कहते हो, यद्यपि यह हमें मान्य है, परन्तु आपसे भी उस प्रश्नसे त्याग करना कठिन है । ” यह सुनकर चित्तमें किसी प्रकारसे क्लेशित हुए, बिना ही श्रीमद्र उस ही समय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशालिमद्रसे कहते हुए कि तुम किम विचरने फालका विश्वास करते हो ? यह सुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप हो गया है ऐसा वह श्रीमद्र और धनामद्र इस प्रकारसे गृह आदिको छोड़कर संसारका त्याग करते हुए कि “ माने रिश्वत उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं । ”

इस प्रकारके संपुटपके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षों आपसे काटता दित कर रहा है, यह कौनसे बलसे करता होगा—यह विचारकर देखना योग्य है ।

३९४

बम्बई, मंगसिर सुदी ३, १९११

बागीका संयम करना श्रेयस्कर है, परन्तु व्यवहारका संबंध इस तरहका रहता है कि सर्वशायसमे उस प्रकारका संयम रखने तो समागममें आनेवाले जीवोंको यह हेतुका हेतु हो, स्त्री बटुन करके यदि प्रयोजनके सिवाय भी संयम रक्खा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह केला आना संभव है ।

जीवके मृदुभावका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमें, प्रत्येक समागममें विचार करनेमें बरि फलान न रहनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना है, वह भी बूझा ही है ।

३९५

बम्बई, पौष वदी १४ ए. १९११

हाउने विशेषरूपसे नहीं टिखा जाना । उसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका संश्लेषन विषय कारणरूप है । (चित्तकी इच्छारूपमें किमी प्रवृत्तिका संक्षिप्त हो जाना—न्यून हो जाना—उत्तेज संक्षेपभाव टिखा है ।)

हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कहीं भी प्रवृत्त-दशा हो वहाँ अन्तर्गत प्रवृत्त-दशा

३९०

बम्बई, आसोज वरी १३ रवि. १९४९

आपके मनमग्नताके कथितसहित दो पत्र मिले हैं। निराकार-स्वाकार चेतनाविरसक कथितका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका सुषमसे कोई संबंध किया जा सके। उसे हम फिर लिखेंगे।

मुद्रता विचार ध्यावे, मुद्रतामें कैल करै,

मुद्रतामें थिर रूँ, अमृतपाना वरसै।

इस कथितामें सुधारसत्ता जो माताम्य कहा है, यह केवल एक विन्यास (सब प्रकारके अन्य परिणामसे रहित असंगत-प्रदेशी आत्मवेग्य) परिणामसे स्वल्पमय और अनुत्पन्न आत्माका वर्णन है।

उसका परमार्थ यथार्थमयसे हृदयगत है, जो अनुक्रमसे मननमें आयेगा।

३९१

बम्बई, आसोज १९४९

जें अमुद्धा महाभागा वीरा असमचंद्रसिंघा।

अमुद्धं तैसिं परबंते सफलं होइ सचरसो ॥ १ ॥

जें य मुद्धा महाभागा वीरा सम्मचंद्रसिंघा।

मुद्धं तैसिं परबंते अफलं होइ सचरसो ॥ २ ॥

ऊपरकी गायार्थोंमें जहाँ 'सकल' शब्द है वहाँ 'अकल' ठीक मादृश होता है, और जहाँ 'अकल' शब्द है वहाँ 'सकल' ठीक मादृश होता है; इसीलिये क्या इनमें लेख-दोष रह गया है, या ये गायार्थ ठीक हैं ! इस प्रश्नका समाधान यह है कि वहाँ लेख-दोष नहीं है। जहाँ सकल शब्द है वहाँ सकल ठीक है, और जहाँ अकल शब्द है वहाँ अकल ठीक है।

मिथ्यादृष्टिकी क्रिया सकल है—फलसहित है—अर्थात् उसे पुण्य-प्राप्तका फल भोगना है। सम्पददृष्टिकी क्रिया अकल है—फलरहित है—उसे फल नहीं भोगना है—अर्थात् उसकी निर्जरा है। एककी (मिथ्यादृष्टिकी) क्रियाका संसारहेतुक सकलपना है, और दूसरी (सम्पददृष्टिकी) क्रियाका संसारहेतुक अकलपना है—ऐसा परमार्थ समझना चाहिये।

३९२

बम्बई, आसोज १९४९

(१) स्वरूप स्वभावमें है। वह ज्ञानांकी चरण-सेवाके बिना अनंत कालतक प्राप्त न हो, ऐसा कठिन भी है।

हम और तुम हालमें प्रवक्ष्यमाणसे तो वियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्व-निबंधनके किसी महान् प्रतिबंधके उदयमें होने योग्य कारण है।

(२) हे राम ! जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसमें संतोषसे रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा हुआ सनातन धर्म है, ऐसा वसिष्ठ कहते थे।

(३) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा। मनुष्यका काम केवल प्रयत्न करना ही है; और उसीसे जो अपने प्रारब्धमें होगा वह मिल जायगा; इसलिये मनमें संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहिये।

निष्काम यथायोग्य.

कारण आत्माने गुणकी विशेष स्पष्टता रहती है। प्रायः करके अबसे यदि बने तो निगमिष्णुने ही प्रसंगकी बात विवक्षा।

३९८

बम्बई, फागुन सुदी ४ तारीख, १९१०

बारम्बार अद्विष्ट हो जाती है, फिर भी प्रारब्ध-योगसे उपाधिसे दूर नहीं हुआ जा सकता।

(२)

हामें केन्द्र-रो मझिने हुए उपाधिके प्रसंगमें विशेष विशेषरूपसे संसारके मत्स्याका वेदन [१] है। पक्षी इन प्रकारके अनेक प्रसंगोंका वेदन किया है, फिर भी प्रायः ज्ञानपूर्वक वेदन नहीं किया। इन देहमें और उम पक्षिकों कोर-वीन देहवासी देहमें किया हुआ वेदन मोक्ष-कार्यमें उपयोगी है।

३९९

बम्बई, फागुन सुदी ११ तारीख, १९१०

“सीमेकादेश प्रमादको कर्म कहने हैं, और अप्रमादको उममें विपरीत अर्थात् अकर्मका प्रमाण कहने हैं। इन प्रकारके भेदमें अज्ञानी और ज्ञानीका स्थल्य है (कहा है) ”—(गृह्यसूत्र-प्रमाण)

“शिव गुरुमें जन्म हुआ है, और जीव शिवके सहकाममें रहता है, उसमें यह अज्ञानी हो बनना कहना है, और उसीमें निमग्न रहा करना है ”—(गृह्यसूत्र—प्रथमाध्यायन)

“जो ज्ञानी-गुरुक भूतकाष्टमें हो गये हैं, और जो ज्ञानी-गुरुक भविष्यकाष्टमें होंगे, उनमें गुरुमें “ इति ” (समस्त विनाश परिणाममें चक जाना—निवृत्त हो जाना) को सब पर्यंत आशय कहा है। जैसे भूतनायको गृही आशयभूत है, अर्थात् जैसे प्राणीमात्र गृहीके ही आशय रहने हैं—प्रथम उनको उमका आशय होना योग्य है—जैसे ही गृहीकी तरह, ज्ञानी-गुरुमें भी प्रथमके कर्मकाष्टका आशय “ इति ” ही कहा है ”—(गृह्यसूत्र)

४००

बम्बई, फागुन सुदी ११ तारीख, १९१०

३९

(१)

हृदयका दृढ़ पक्ष शिवमें, जहाँ से सार्वभौमिक शिवत्वमयिण पक्ष शिवमें, वेदा शिवक उम शिवमें समस्त विनाश पक्ष आशय का हि स्तुत मुमुक्षुओंको कर्ममें निमग्न जैसी शिवत्व का ही वर्णन है। इन शिवमें कुछ शिवत्व भूतने ही शिवत्व वर्णन है। शिवमें समस्त वेदा हुआ कि न ही शिवत्व कहा है, उम समस्त शिवत्वमें शिवत्वमें कहना योग्य है, और वह कुछ कर्मकाष्टका आशय है।

(२)

इसका अर्थ शिवत्व का आशय है कि गुरु-गुरुक ही आशय कहने में ही शिवत्व का ही वर्णन है, और शिवत्व का ही शिवत्व कहने में ही शिवत्व का ही वर्णन है। शिवत्व शिवत्व का ही वर्णन है, और शिवत्व का ही शिवत्व कहने में ही शिवत्व का ही वर्णन है।

हमें हाथने प्रविष्ट नहीं है, परन्तु दूसरे पुरुषार्थके विषयमें तो सर्वथा उदासीनता ही है; और हमने मरगने आ जानेसे भी चित्तमें रोद हो आता है; इस तरह उस पुरुषार्थके प्रति अनिच्छा ही है।

जितनी आनुरता है उतना ही मार्गका विरोध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं।

४०४

बम्बई, फागुन १९११

ॐ

तीर्थंकर बाणभार नाथे कहा हुआ उपदेश करते थे:—

हे जीव ! तुम समझो । सम्पूर्णप्रकारसे समझो । मनुष्यता मिटना बहुत दुर्लभ है, और वागे शिर्षा भगने स्थान है, देगा जानो । अज्ञानमें सन्निवेशकता पाना कठिन है, ऐसा समझो । समझ लो पुरुष दूगमे जट रहा है, ऐसा मानो । और सब जीव अपने अपने कर्मोंसे विषयोंम मारका अनुस्र करने हैं, उसका विचार करो । (गूयमटं अथयन ७-१२)

जिसका सर्व दूगमे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुषको आपमाकी गयेगा कानी चरिरे, और यदि आपमाही गयेगा करना हो तो यम, नियम आदि सब साधनोंके आगदरो प्रभान काके समंगकी गयेगा एवं उपासना करनी चाहिये । जिसे सम्संगकी उपासना करना हो उसे संसंगकी उपासना करनेके आमभावका सर्वथा त्याग करना चाहिये । अपने समस्त अभिप्रायका त्याग काके अपनी सर्व शक्तिमें उम समंगकी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये । तीर्थंकर ऐसा करने हैं कि जो कर्म उम आज्ञाकी उपासना करना है, वह अवश्य ही सम्संगकी उपासना करना है । इस प्रस्र जो सम्संगकी उपासना करना है वह अवश्य ही आपमाकी उपासना करना है, और आपमाकी उपासना कायेगा सब दूगमे मुक्त हो जाना है । (श्रद्धाशङ्कीका अष्टाङ्गसूत्र) ।

उस जो उपदेश दिया है, वह गाथा मूयमडमें निम्नरूपमें है:—

मेनुम्वरा जेवका माशुमचं, द्दुट्टं भयं वाजिमैगं अन्नेमी ।

एगानदुवमं जेरिण व ओण, मङ्कम्भुणा विपरिया मुयेइ ॥

सब प्रकारकी उपरि, आवि और व्याजिमें यदि मुक्तभावमें रहने हों, तो भी समंगमें रहि रिट मदि, हमें दू होना कठिन माटम होनी है । सम्संगकी सर्वोनय अपूर्वता हमें रिटमय रहा है, रिट भी उदरमेलम प्रारम्भमें उम प्रकारका अवगण रहा करना है । प्राय काके बननी जटों रिटों वक्का रेंद उपर नही होला, रिट भी प्राय काके सम्संगके अवगदरा भेद लो रिटमय रहा है । सर्व दूवि, सब मनुष्य, सब काम, सब वाक-वीन अरिहं मयम, मागरीमयम अजल मेमे, मीमा दकके, उदरमेल मेमे, आमजीय, अमेइकर और समाहित मदिम होने हैं । उदर वक्का-पुस, मुनुपु पुस अदका मगोउमगी पुरुषोंका मयम ही वक्, विरका, मीमा दूरा, अरिहं उम मयमय मयम होला है । हा कारण हमका सब मय काके अरिहं मयम काके करने लुन मेमे मयमय पुरुषोंमें प्रविष्टमय मयम काका है ।

ही होती हैं—निरर्थक नहीं होती। जो कुछ भी किया जाता है उसका फल अवश्य भोगनेसे है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। जिस तरह विप खानेसे विपका फल, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, वीं स्पर्श करनेसे अग्नि-स्पर्शका फल, हिमके स्पर्श करनेसे हिम-स्पर्शका फल मिले बिना नहीं रहता, वीं तरह कषाय आदि अथवा अकषाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा प्रवृत्ति करती है, उस फल भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता है। उस क्रियाका कर्ता होनेसे आत्मा मोक्ष है।

पौंचवौं पदः—‘मोक्षपद है’। जिस अनुपचरित-व्यवहारसे जीवके कर्मका कर्तृत्व निवृत्त किया और कर्तृत्व होनेसे भोक्तृत्व निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अवश्य होता है; क्योंकि प्रयत्न आदिकी तीव्रता होनेपर भी उसके अनम्याससे—अपरिचयसे—उसके उपशम करनेसे—उसकी संदिखाई देती है—वह क्षीण होने योग्य माध्यम होता है—क्षीण हो सकता है। उस सब बंधना क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो शुद्ध आत्मभाव है, उसरूप मोक्षपद है।

छठा पदः—‘उस मोक्षका उपाय है’। यदि कचित् ऐसा हो कि हमेशा कर्मोंका बंध हुआ करे, तो उसकी निवृत्ति कभी भी नहीं हो सकती। परन्तु कर्मबंधसे विपरीत समाप्त ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं; जिस साधनके बलसे कर्म-बंध छिंटता है—उपशम होता है—क्षीण होता है; इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्षका उपाय हैं।

श्रीज्ञानी पुरुषोंद्वारा सम्पददर्शनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छह पदोंको यहाँ संक्षेपमें है। समीप-मुक्तिगामी जीवको स्वाभाविक विचारमें ये पद प्रामाणिक होने योग्य हैं—परम निश्चय जानने योग्य हैं, उसकी आत्मामें उनका सम्पूर्णरूपसे विस्तारसहित विवेक होना योग्य है। ये छह संदेहरीहित हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है। इन छह पदोंका विवेक जीवको निजस्वरूप में ज्ञानके लिये कहा है। अनादि स्वप्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममत्तभावको दूर करने लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छह पदोंकी देशना प्रकाशित की है। एक केवल अपना ही स्वरूप स्वप्नदशासे रहित है, यदि जीव ऐसा विचार करे तो वह सहजमात्रमें जागृत होकर सम्पददर्शन प्राप्त हो; सम्पददर्शनको प्राप्त होकर निज स्वभावरूप मोक्षको प्राप्त करे। उसे किसी विनाशी, बुरा और अन्यमात्रमें हर्ष, शोक और संयोग उत्पन्न न हो, उस विचारसे निज स्वरूपमें ही निरन्तर दुःख सम्पूर्णता, अविनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभवमें आता है। समस्त विभाव पर्यायोंमें से अपने ही अप्पाससे एकता हुई है, उससे अपनी सर्वथा भिन्नता ही है, यह उसे स्वप्न-प्रत्यक्ष-अत्यंत प्रत्यक्ष—अपरोक्ष अनुभव होता है। विनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमें उसे दुःख-भार प्राप्त नहीं होता। जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी बाधा रहित, सम्पूर्ण माहत्म्यके स्वरूप निज-स्वरूपको जानकर—अनुभव करके—वह कृतार्थ होता है। जिन जिन पुरुषोंको इन छह पदों प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब पुरुषोंने सब स्वरूपों में प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे रहित हो गये हैं, होने हैं, और भविष्यमें भी वे ही होने हैं।

जिन सपुरुषोंने जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेवाला, निज स्वरूपमें सहज-अल्प होनेका उपदेश दिया है, उन सपुरुषोंको अत्यंत भक्तिमें नमस्कार है। उनकी निष्कारण कृपा

पूर्वकर्म दो प्रकारके हैं। अथवा जीवसे जो जो कर्म किये जाते हैं, वे दो प्रकारसे किये जाते हैं। एक कर्म इस तरहके हैं कि उनकी काल आदिकी जिस तरह स्थिति है, वह उसी प्रकार भोगी जा सके। दूसरे कर्म इस प्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञानसे—विचारसे—निवृत्त हो सकते हैं। ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कर्मोंको अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहेंगे और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कर्म हैं।

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है। उस देहका रहना कोई केवलज्ञानीकी इच्छा नहीं, परन्तु प्रारम्भसे होता है। इतना सम्पूर्ण ज्ञान-बल होनेपर भी उस देहकी स्थितिके वेदन किये बिना केवलज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है। यद्यपि उस प्रकारसे छूटनेके लिये कोई ज्ञानी इच्छा नहीं करता, परन्तु यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषको भी वह कर्म भोगना पड़ेगा है। तथा अंतराय आदि अमुक कर्मकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषको भी भोगना योग्य है; अर्थात् ज्ञानी-पुरुष भी उस कर्मको भोगे बिना निवृत्त नहीं कर सकता। सब प्रकारके कर्म इसी तरहके हैं कि वे फलरहित नहीं जाते; केवल उनकी निवृत्तिके क्रममें ही फल होता है।

एक कर्म तो जिस प्रकारसे स्थिति बगैरहका बंध किया है, उसी प्रकारसे भोगने योग्य होता है। दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीवके ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निवृत्त होता है। ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निवृत्त होनेवाले कर्मकी निवृत्ति ज्ञानी-पुरुष भी करते हैं; परन्तु भोगने योग्य कर्मको ज्ञानी-पुरुष सिद्धि आदि प्रयत्नसे निवृत्त करनेकी इच्छा न करे, यह संभव है।

कर्मको यथायोग्यरूपसे भोगनेमें ज्ञानी-पुरुषको संकोच नहीं होता। कोई अज्ञानदशा होनेपर भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाला जीव कदाचित् भोगने योग्य कर्मको भोगना न चाहे, तो यह छूटकारा तो भोगनेपर ही होता है, ऐसा नियम है। तथा यदि जीवका किया हुआ कृत्य बिना भोगे ही फलरहित चला जाता हो, तो फिर बंध-मोक्षकी व्यवस्था भी कहाँसे धन सकती है!

जो वेदनीय आदि कर्म हों तो उन्हें भोगनेका हमें अनिच्छा नहीं होती। यदि कदाचित् अनिच्छा होती हो तो चित्तमें खेद हो कि जीवको देहाभिमान है; उससे उपाजित कर्म भोगने दूर हो जाता है, और उससे अनिच्छा होती है।

मंत्र आदिसे, सिद्धिसे और दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अमुक चमत्कारका हो सफल असंभन नहीं है। फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वैसे भोगने योग्य जो 'निकाचित कर्म' है, किसी भी प्रकारसे दूर नहीं हो सकते। क्वचित् अमुक 'शियिल कर्म' की निवृत्ति होती है, परन्तु देहकी फलीभूत हो जाय—यह भी एक सिद्धि जैसा है। तथा यदि कोई अमुक मंत्र आदिके प्रयत्नसे देहकी फलीभूत हो जाय—यह भी एक सिद्धि जैसा है। और अमुक पूर्वातरायके नष्ट होनेका प्रसंग समीपमें हो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी सिद्धि होना संभव है।

कोई एक इस प्रकारका 'शियिल कर्म' होता है कि जिसमें अमुक समय चित्तकी स्थिरता हो सके वह निवृत्त हो जाय। उस तरहके कर्मका उन मंत्र आदिमें स्थिरताके संबंधसे निवृत्त होना संभव है। अथवा किसीके किसी पूर्वजन्मका कोई इस प्रकारका बंध होता है जो केवल उसकी घोड़ीनी ही इतने फलीभूत हो जाय—यह भी एक सिद्धि जैसा है। तथा यदि कोई अमुक मंत्र आदिके प्रयत्नसे देहकी फलीभूत हो जाय—यह भी एक सिद्धि जैसा है। और अमुक पूर्वातरायके नष्ट होनेका प्रसंग समीपमें हो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी सिद्धि होना संभव है।

नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्वभाव प्रगटित होता है। ऐसे सब सत्पुरुष और उनके चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रहो !

जिसके वचन अंगीकार करनेपर, उह पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही प्रगटित होता है, जिस आत्म-स्वरूपके प्रगट होनेसे सर्वकालमें जीव संपूर्ण आनंदको प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, उस वचनके कहनेवाले ऐसे सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी हममें असामर्थ्य ही है। क्योंकि जिसका कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्मभावको, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केवल निष्कारण कृपासे ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको 'यह मेरा शिष्य है, अथवा मेरी भक्ति करनेवाला है, इसलिये मेरा है' इस तरह कभी भी नहीं देखा—ऐसे सत्पुरुषको अत्यंत भक्तिसे किर किरसे नमस्कार हो !

जिन सत्पुरुषोंने जो सद्गुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवल शिष्यके कल्याणके लिये ही कही है। जिस भक्तिके प्राप्त होनेसे सद्गुरुकी आत्माकी चेत्यामें वृत्ति रहे, अपूर्ण गुण दृष्टिगोचर होकर अन्य स्पष्ट दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, उस भक्तिको और उन सत्पुरुषोंको किर किरसे त्रिकाळ नमस्कार हो !

यद्यपि कभी प्रगटरूपसे वर्तमानमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जिसके वचनके विचार-योगसे केवलज्ञान शक्तिरूपसे मौजूद है, यह स्पष्ट जान लिया है—इस प्रकार श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ है—विचार-दशासे केवलज्ञान हुआ है—इच्छा-दशासे केवलज्ञान हुआ है—मुख्य नयके हेतुसे केवलज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीव सर्व अव्यावाध सुखके प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञानको, सहज-मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो !!

(२)

सम्पददर्शनस्वरूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित उह पदोंका अमार्थी जीवको अति-शयरूपसे विचार करना योग्य है।

आत्मा है, क्योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध है—यह अस्तिपद।

आत्मा नित्य है—यह नित्यपद। आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उपन होना और विनाश होना संभव नहीं।

आत्मा फर्नका कर्ता है—यह कर्तापद।

आत्मा फर्नका भोक्ता है।

उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है।

जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे माधन निश्चित है।

४०७

ॐ

बम्बई, चैत्र सुदी १०.५०

हालमें यहाँ बाद उमरि कुछ कम रहती है। दुश्मरे पन्ने जो प्रश्न लिखे हैं, उनका जवाब नीचे लिखा है, विचार करना।

४१४

बम्बई, वैशाख वरी ७, ए. वि. १९१४

प्रायः जिनागममें 'सर्वविरति' साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा नही है, और ऐसी ऐसी सर्वविरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार आदि लिखना चाहे तो वह अनिवार्य स्वीकृत जाय। इस तरह साधारणतया शास्त्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही मान्य होता है; फिर भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अतिरुद्ध माध्यम होती है, और उस अतिरोधकी रक्षाके लिए समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागममें है। उसे तुम्हारे विरुद्ध स्वीकृत होनेके उद्ये यहाँ संक्षेपसे लिखता हूँ।

जितमगवान्की जो जो आज्ञायें हैं, वे सब आज्ञायें, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात् जितने आमाके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जितने वह कल्याण इच्छित हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है। यदि जिनागममें कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काष्ठ और मारने से रोके न पत्र सकती हुई आमाको बाधक होती हो तो यहाँ उस आज्ञाकी गौण फारके—उमका निराधारके—धीतीर्यकरने दूसरी आज्ञा की है।

जितने सर्वविरति की है ऐसे मुनिको सर्वविरति करनेके समयके अवसरपर "सर्वार्थ वार्ता वायं पञ्चस्त्वामि, सर्वार्थ मुगावायं पञ्चस्त्वामि, सर्वार्थ अदत्तादानार्थ पञ्चस्त्वामि, सर्वार्थ मेधुनार्थ पञ्चस्त्वामि, सर्वार्थ परिग्रहार्थ पञ्चस्त्वामि" इस उद्देशके वचनोंको बोलनेके लिये कहा है। अर्थात् 'मैं प्राणनिपातमें मैं निवृत्त होता हूँ,' 'सर्व प्रकारके मृदावादसे मैं निवृत्त होता हूँ,' 'मैं प्राण अदत्तादानमें मैं निवृत्त होता हूँ,' 'सर्व प्रकारके मेधुनसे मैं निवृत्त होता हूँ,' और 'मैं प्राण परिग्रहमें मैं निवृत्त होता हूँ,' (मय प्रकारके रात्रि-भोजनसे तथा दूसरे उस उम तरहके वाग्यो के निवृत्त होता हूँ—इस प्रकार उमके साथ और भी बहुतसे त्यागके कारण समझने बाधित), जो जो वचन कहे हैं, वे सर्वविरतिकी भूमिकाके लक्षण कहे हैं। फिर भी उन पाँच महाव्रतों—वैराग्य त्यागको छोड़कर—चार महाव्रतोंमें पीछेमें भगवान्ने दूसरी आज्ञा की है, जो आज्ञा पदवी प्राण-व्रतों में महाव्रतकी कदाचित् बाधक माध्यम हो, परन्तु ज्ञान-व्रतमें देवतेमें तो वह दोष ही है।

उदाहरणके लिये 'मैं सब प्रकारके प्राणानिपातमें निवृत्त होता हूँ,' इस तरह पञ्चस्त्वामि हूँ भी नदीको पार करने जैसे प्राणानिपातका प्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी है। जिस कारण, जो जोरमनुष्यका विशेष समझम करके, साधु आराधन करेगा, तो पञ्च महाव्रतोंके निवृत्त होनेका अवसर—यह जानकर, भगवान्ने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आज्ञा, प्रत्यक्ष प्राणानिपात होनेपर भी पाँच महाव्रतकी रक्षाका अनुष्ठान हेतु होनेमें, प्राणानिपातकी निवृत्तिका ही है; क्योंकि महाव्रतोंकी रक्षाका हेतुका जो कारण है वह प्राणानिपातकी निवृत्तिका ही हेतु है। पदवी प्राणानिपातमें निवृत्त होता हूँ' इस वाक्यको एक बार ध्यान पड़चनी है। पदवी वह धर्म विरुद्ध है। वह पदवी तो उमकी विशेष दृष्टिके लिये ही माध्यम होती है। इसी तरह दूसरे प्रसंगके लिये भी है।

पेश करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही है; क्योंकि 'सिद्धांत-ज्ञान' तो जीवके किसी अत्यंत उच्च क्षेपणस्थान होनेपर और सद्गुरुके वचनकी आराधनासे उद्भूत होता है। 'सिद्धांत-ज्ञान'का कारण 'उपदेश-ज्ञान' है। पढ़िए सद्गुरु अथवा सद्गुरुसे जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका दृढ़ होना योग्य है, जिस उपदेश-ज्ञानका फल वैराग्य और उपशम है। वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेसे जीवमें स्वभाविक क्षेपणस्थानकी निर्मलता होती है; और यह सद्गुरु हीमें सिद्धांत-ज्ञान होनेका कारण होता है। यदि जीवमें असंग-दशा आ जाय तो आत्मस्वरूपका समझना सर्वथा मुश्किल हो जाता है; और उस असंग-दशाका हेतु वैराग्य-उपशम है; जो तिर तिरसे विनाशमय तथा वेदांत आदि बहुतसे शास्त्रोंमें कहा गया है—विस्तारसे गया है। इसलिये निःसंशयरूपसे वैराग्य-उपशमके कारण योगवातिष्ठ आदि सद्ग्रन्थ विचारने चाहिये।

हमारे पास आनेमें किसी किसी प्रकारसे तुम्हारे परिचयों श्री.....का मन रुकता था, और उस तरहकी रुकावट होना स्वभाविक है; क्योंकि प्रारम्भके वदसे हमें ऐसा व्यवहारका उदय रहता है कि हमारे विषयमें सद्गुरु ही शंका उत्पन्न हो जाय; और उस प्रकारके व्यवहारका उदय देखकर प्रायः हमने धर्मसंबन्धी संगमें लौकिक—लौकोत्तर प्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे लोगोको हमारे इस व्यवहारके समागमका विचार करनेका मन अवसर उपस्थित हो। तुमसे अथवा श्री.....से अथवा किसी दूसरे मुमुक्षुसे यदि हमने कोई भी परमार्थकी बात की हो तो उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं है। इस संसारके विषय और भयंकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निवृत्तिके विषयमें बोध हुआ है, जिस बोधसे जीवमें शांति आकर समाधि-दशा हुई है; वह बोध इस जगत्में किसी अनंत पुण्यके योगसे ही जीवको प्राप्त होता है—ऐसा महान्मा पुरुष तिर तिरसे कह गये हैं। इस दुःखमकाष्ठमें अंधकार प्रगट होकर बोधका मार्ग आरंभ-प्राप्त होने जाता ही गया है। उस कालमें हमें देह-योग मिला, इससे किसी तरह खंड होता है; तिर भी परमार्थसे उम खेदका समाधान किया है। परन्तु उस देह-योगमें कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति लोक-मार्गिक प्रतीकारको तिर तिरसे कहनेका मन होता है; जिसका संपादक तुम्हारे और श्री.....के मन्त्रमें सद्गुरु ही हो गया है। परन्तु उससे तुम हमारे कथनको मत्स्य करो, इन आग्रहोंके विषे कुछ भी कहना नहीं चाहता। केवल हितकारी जानकर ही उस बातका आग्रह हुआ कदाचित् है, अथवा होता है—यदि इतना उल्टा रहे तो किसी तरह संगका फल मिलना समभव है।

जैसे जैसे मैं जगत्में अपने योगोंके प्रति वक्ष करके दूसरे जीवोंके प्रति निर्दोष छवि गन्धर्व प्रकृति करना, और जिसमें जगत्में उनका आगमन हो जाता करता, यह मन्त्र, श्रद्धा और पवित्रता वान है।

प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ञासे अथवा केवळ जीवके कल्याणके उद्देश्यसे ही, इसमें किसी पात्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये। नित्यप्रति और सामान्य प्रत्येक पत्र-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है। ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी आज्ञासे ही निजकी तब आदि व्यवहार करना ठीक है, परन्तु दूसरे लौकिक जीवके प्रयोजनके लिये तो यह सर्वा निर्दिष्ट ही मान्य होता है। फिर काल ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी शिष्य परिणाम अन्तर्गत है। लोक-मार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले साधु वगैरहके मनमें यह व्यवहार-मार्गका नाश करनेका भावमान होना संभव है। तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे बिना कारण ही पत्र-समाचार आदिका चालू होना संभव है, जिससे साधारण द्रव्य-व्यापकी भी हिंसा होने लगे।

यह जानकर इस व्यवहारको प्रायः श्री.....से भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेसे भी धर्मसाधका बढ़ना ही संभव है। यदि तुम्हें सर्व पक्षज्ञान हो, तो फिर जो पत्र न मिलेगा माधुने पत्र-समाचार दिया है, यह नहीं दिया जा सकता; परन्तु यदि दिया हो तो भी हानि नहीं मालूम चाहिये। यह पक्षज्ञान भी यदि ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे स्फूर्तितरित हुआ होता तो हानि न थी, परन्तु यह जो सामान्यरूपमें स्फूर्तितरित हुआ है, यह योग्य नहीं हुआ। यहाँ मूल—सामान्य—पक्षज्ञान की व्याख्या करनेका अवसर नहीं है; लोक-पक्षज्ञानकी बातका ही अवसर है; परन्तु उसे भी सामान्य तथा अपनी इच्छासे तोड़ डालना योग्य नहीं—इस समय तो इस प्रकारसे ही इस विचार रचना करनी जब तुम्हें प्रगट होनेके साधनमें विरोध होता हो, तो उस पक्षज्ञानकी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे बतलाना ही जीवके समागममें सदा स्वल्पमें केरफार करके रखनेपर जाना चाहिये; क्योंकि बिना कारण के भीगीने वंका पैदा होने देनेकी कोई बात करना योग्य नहीं है। यह पक्ष जीव दूसरे जीवों की कामना ही अहितकर होता है—दयादि बहुतसे कारण समझकर जहाँतक बने पत्र आदि साधारण काम करना ही योग्य है। हमारे प्रति कदाचित् वैसा व्यवहार करना तुम्हें दिखकर है, इसीसे आज शिष्य मान्य हो तो उस पत्रकी भी श्री.....देसे किसी ससंगीसे बैचवाकर ही भेजना, जिसे 'इन्द्र-वचनके मित्र' इमने कोई दूसरी बात नहीं, यह उनकी साथी तुम्हारी आज्ञासे ही प्रत्येक पत्र-व्यवहारकी करनेमें रोकनेके लिये संभव हो। मेरे विचारके अनुसार इस पत्र श्री.....निर्गम न समझे। कदाचित् उन्हें विरोध मान्य होता हो तो किसी प्रमाण से उनकी इस प्रकाशो निवृत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हें प्रायः विशेष पत्र व्याख्या करना बेपरवाही से इस लक्ष्यो न चूकना।

प्रायः सन्देहा अन्य केवळ इतना ही है, जिसमें हितकारी प्रमाणसे पत्रका जो बाध होता है, उम्मे काय न आये। विशेष पत्र-व्यवहार करनेमें यदि वह ज्ञानका पक्ष होनी तो भी इस व्यवहारमें बहुत सीधका कारण होगी। केवळ जिस तरह प्रयोग प्रमाणों से अन्तर्निर्दिष्ट हो तो उसका विचार कर उसकी ही चिन्ता करनी योग्य है। हमारे प्रति किसी इन्द्र-वचनके विरोध से यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह श्री.....से दूसरी ही शिष्टता, जिससे तुम्हें इस व्यवहार होनेके क्षम बाध उत्पन्न हो।

करनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारों दिशाओंमें अमुक नगरतककी मर्यादा बाध है, कि उमके पश्चात् अनार्य-क्षेत्रमें भी ज्ञान, दर्शन और संयमकी वृद्धिके लिये विचार करनेका व्यवसाय गया है। क्योंकि आर्य-भूमिमें यदि किसी योग्यता ज्ञानी-पुरुषका समीपमें विद्यमान हो तो उसे प्राप्त-योगमें ज्ञानी-पुरुषका अनार्य-भूमिमें ही विचरना हो, तो वहाँ जानेमें भगवान्की प्रतिकूल आज्ञा भंग नहीं होनी।

इसी प्रकार यदि साधु पत्र-समाचार आदिका समागम रखे तो प्रतिपत्तिकी वृद्धि हो, इस कारण भगवान्ने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस प्रकारके व्यवसाय करनेमें अस्वभाव्य मान्य होता है; क्योंकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही जनोंके प्रति भगवान्का प्रसार होता है। इसमें दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उज्जा गंगा को दूर होनेका ही उद्देश है; तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमार्थ है; त्रिमये ज्ञानी-पुरुषके अनुकूल अथवा किसी सम्मती जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपस्थित हो तो वह सर्वत्र विद्यमान ही है, वह नहीं कहा जा सकता। फिर भी तुम्हें साधुने जो प्रत्याख्यान दिया था, उसके दंग होनेका दंग तुम्हारे ही मित्र आगेपुछ करना योग्य है। यहाँ पत्र-समाचारके स्वरूपका विचार भी करना है, परन्तु तुमने उन्हें जो प्रगट विभाग दिखाया है, उसके भंग करनेका क्या हेतु है? की तुम पत्र-समाचारके लेखमें तुम्हारा क्यायोग्य विचार नहीं था, तो तुम्हें वह लेना ही योग्य न था; और यदि किसी और-दिवसमें ऐसा हुआ तो फिर उसका भंग करना योग्य नहीं; और यदि भंग करनेका जो प्रयत्न है वह भंग न करनेकी अपेक्षा आमाका विशेष हित करनेवाला हो, तो भी उसे स्वेच्छामें भंग करना योग्य नहीं। क्योंकि जो भगवद्देव अथवा अज्ञानमें सहज ही आराधी होता है; उसका विचार कि तुम कि-किसी विचार बहुतकर मिश्रण होता है। इस कारण तुमने जिस प्रकारके उस पत्र समाचार दिया है, वह असंगत है; और उसका प्राथमिक किसी भी तरह लेना योग्य है। परन्तु किसी व्यक्ति के समक्ष-वृत्तिमें वह कार्य नहीं हुआ, और संसार-कार्यके प्रसंगमें पत्र-समाचारके प्रसार करनेकी चेष्टा नहीं है, तथा वह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी कानिसे लिखा ही हुआ है। और यदि वह न किया गया होता तो वह पत्र प्रसारमें कल्याणका ही था; परन्तु तुमने प्रसारमें किसी व्यक्ति के उत्पन्न होकर अंतर्गत में देना होता था, इसलिये त्रिमये कुछ समझनेका नहीं, किसी व्यक्ति के समक्ष-वृत्ति में ही नहीं—केवल जीवके हितका ही प्रसंग है—ऐसा समझकर प्रसार किया हुआ है। भगवान्के द्वारा दिया हुआ पत्र-समाचार भी उसे हितके लिये था, त्रिमये के किसी व्यक्ति के हितके लिये न वह उत्पन्न, और उसके लिये उत्पन्न उपकार था। परन्तु मैंने भगवान्के प्रसंगमें वह बात नहीं लिखी है—भगवद्देव के प्रतिपत्तिकी वृद्धिके लिये वह कार्य नहीं किया है। मैंने तो वह प्रसारण नहीं किया है, वह उसे अन्य माध्यम प्राथमिक देकर भुगत करना योग्य है। परन्तु मैंने अपने मातृ-दिवस के अन्तर्गत प्रसारण के लिये प्रसंग नहीं दे, उसके विचार किसी दूसरी मातृ-दिवस में ही दे, और भगवद्देवों किसी कारण से भी कहा नहीं है—इसलिये प्रसार दिया है।

तुम भी इसे तथा इस प्रकार विचारकर उसे देना उत्पन्न न हो के कारण।

जो जो साधन जीवको संसारका भय दृढ़ कराते हैं उन उन साधनसंबंधी जो उपदेश द्या है, वह उपदेश-बोध है ।

यहाँ यह विचार होना संभव है कि उपदेश-बोधकी अपेक्षा सिद्धांत-बोधकी मुख्यता मादूम होती है, क्योंकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, ताँ फिर यदि सिद्धांत बोधका ही परिणाम अवगाहन किया हो तो वह जीवको पहिलेसे ही उन्नतिका हेतु है । परन्तु यह विचार होना निर्या है; क्योंकि उपदेश-बोधसे ही सिद्धांत-बोधका जन्म होता है । जिसे वैराग्य-उपशम संबंधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपर्यास भाव रहा करता है; और जवन्त कुरिष विपर्यास भाव रहे तथतक सिद्धांतका विचार करना भी विपर्यास भावसे ही संभव होता है । जैसे बहुत जितनी मलिनता रहती है, वह उतना ही पदार्थको मलिन देखती है; और यदि उसका पट्ट अर्थात् बलवान हो तो उसे मूळ पदार्थ ही दिखाई नहीं देता; तथा जिसको चक्षुका यथावत् संपूर्ण तेज विवर्ण है, वह पदार्थको यथायोग्य देखता है । इसी प्रकार जिस जीवको मात्र विपर्यास बुद्धि है, उसे तो किसी भी तरह सिद्धांत-बोध विचारमें नहीं आ सकता । परन्तु जिसकी विपर्यास बुद्धि मंद हो गई है उसे उस प्रमाणमें सिद्धांतका अवगाहन होता है; और जिसने विपर्यास बुद्धिका विशेषरूपमें धन किया है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे सिद्धांतका अवगाहन होता है ।

गृह-कुटुम्ब परिग्रह आदि भावमें जो अहंता—ममता—है और उसकी प्रति अभिप्रेक्षा जितनी जो राग-द्वेष कषाय है, वही विपर्यास-बुद्धि है । और जहाँ वैराग्य-उपशम उद्भूत होता है, वहाँ अहंता—ममता तथा कषाय मंद पड़ जाते हैं—ये अनुरूपसे नारा होने योग्य हो जाते हैं । गृह-कुटुम्ब आदि भावविषयक अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है; और उसकी प्रति-अभिप्रेक्षा निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कषाय-केशका मंद होना उपशम है । अर्थात् ये दो गुण विपर्यास बुद्धिसे पर्याप्तान्तर करके सद्बुद्धि पैदा करते हैं, और वह सद्बुद्धि जीव अजीव आदि पदार्थकी व्यत्यय जैसी मादूम होती है—इस प्रकार सिद्धांतका विचार करना योग्य है । जैसे बहुत पट्ट अर्थात् अंतरायके दूर होनेसे वह पदार्थको यथावत् देखती है, उसी तरह अहंता आदि पट्टकी वंश होनेसे जीवको ज्ञानी-पुरुषके वदे हुए सिद्धांत-भाव—आत्मभाव—विचार-चक्षुमें दिखाई देते हैं । यदि वैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहाँ प्रबलतासे विवेक होता है । जहाँ वैराग्य-उपशम बलवान नहीं हैं वहाँ विवेक बलवान नहीं होता, अथवा यथावत् विवेक नहीं होता । जो सद्बुद्धि आत्मव्यत्यय है उसे केवलज्ञान भी प्रथम मोहनीय कर्मके क्षयके बाद ही प्रगट होता है, और इस बातमें जो उदार सिद्ध बनाया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा ।

फिर ज्ञानी-पुरुषोंकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देवनेमें आती है । जिस मगशान्ते आगमपर दृष्टि डालनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी । सिद्धांत-बोध अर्थात् आत्मने जीव अजीव पदार्थका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा सिद्धांत-बोध निमित्तसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्योंकि उसकी निदि हो गयेके पद सद्बुद्धि ही विचारकी निर्मलता होती है, और विचारकी निर्मलता सिद्धांतरूप कथनको मंद है । अपना बोध ही परिश्रमसे अंगीकार कर सकती है—अर्थात् उसकी भी सद्बुद्धि ही निदि होती है; और

कदाचित् वैसा न हो तो भी ' इस संसारमें किसी प्रकार रुचि-योग मादम नहीं होता—वह प्रत्यक्ष रसरहित स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। उसमें कभी भी सद्विचारवान जीवको अल्प भी रुचि नहीं होती,' यह निश्चय रहा करता है। बारम्बार संसार भयरूप लगता है। भयरूप लगनेका दूसरा कोई कारण मादम नहीं होता। इसका हेतु केवल यही है कि इसमें शुद्ध आत्मस्वरूपको अप्रधान रखकर प्रवृत्ति होती है, उससे महान् कष्ट रहता है; और नित्य छुटकारा पानेका लक्ष्य रहा करता है। फिर भी अभी तो अंतराय रहता है, और प्रतिबंध भी रहा करता है। तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विकल्पोंसे खारे लगनेवाले इस संसारमें हम बड़ी कठिनाईसे रह रहे हैं।

(२)

आत्म-परिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूर्वक बाणी और कायाका संयम काम योग्य है।

SHRI RAMKRISHNA
JAIN LIBRARY
BIKANER, RAJPUTANA

४२०

मोहमयी, आषाढ सुदी ६ तथि. १९५०

(१)

जीव और काया पदार्थरूपसे जुड़े जुड़े हैं। परन्तु जबतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, तबतक ये दोनों संबंधरूपसे सहचारी हैं। श्रीजिनभगवान्ने जीव और कर्मका संबंध क्षीर-नीरके संबंधकी तरह बताया है। उसका हेतु भी यही है कि यद्यपि क्षीर और नीर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, परन्तु परमार्थसे वे जुड़े जुड़े हैं—पदार्थरूपसे वे मिला हैं; अग्निका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुड़े जुड़े हो जाते हैं। उसी तरह जीव और कर्मका संबंध है। कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह ही है, और जीवको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीव है, ऐसा सामान्यरूपसे कहा जाता है। परन्तु ज्ञान-दर्शा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट भिन्नता है, वह भिन्नता जीवने जाननेमें नहीं आती; परन्तु यह भिन्नता क्षीर-नीरकी तरह ही है। ज्ञानके संस्कारसे भिन्नता दृश्यमान स्पष्ट हो जाती है। अब यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है कि 'यदि ज्ञानसे जीव और कायाको भिन्न भिन्न जान लिया है, तो फिर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है? यह फिर न होना चाहिये'। इस प्रश्नका समाधान निम्न प्रकारसे है:—

जैसे सूर्यसे तपा हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके बाद भी अमुक समयतक तप्त रहता है, और पीछेसे अपने स्वरूपमें आता है; उसी तरह पूर्वके अज्ञान-संस्कारसे उपार्जित क्रिये हुए वेदना आदि तापका इस जीवसे संबंध है। यदि ज्ञान-प्राप्तिका कोई कारण मिल जाय तो फिर अज्ञानका नाश हो जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाला भावी कर्म नाश होता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदना, कर्मका—उस अज्ञानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेके पश्चात्—पत्थररूपी जीवके साथ संबंध रहता है, जो आयु कर्मके नाश होनेसे ही नाश होता है। केवल इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुषको कल्पने आत्म-बुद्धि नहीं होती, और आत्मामें काय-बुद्धि नहीं होती—उसके ज्ञानमें दोनों ही स्पष्टरूपसे भिन्न भिन्न मादम पड़ते हैं। मात्र जैसे पत्थरको सूर्यके तापका संबंध रहता है, उसी तरह पूर्वजन्मे

करे तो अभी भी उस ही तरह अनंत कालतक परिधमण चलता चला जाय। अन्तिमे एक क्षण इतनी सामर्थ्य है कि वह समस्त लोकको जटा सकता है, परन्तु उसे जैसा जैसा संगेन विनियम वैसे वैसे उसका गुण फल्युक्त होता है। उसी तरह अज्ञान-परिणाममें जीव अनादि कालमें भ्रमण है; तथा संसार है कि अभी अनंत कालतक भी चौदह राज् लोकमें प्रत्येक प्रदेशमें उस परिणाममें जन्म-मरण होना संसार हो। फिर भी जिस तरह स्फुटिगकी अग्नि संयोगके आधीन है, उसी तरह भी कर्म परिणामकी भी कोई प्रवृत्ति होती है। उत्कृष्टसे उत्कृष्ट यदि एक जीवको मोहनीय कर्मका बंधन मंदर कोड़ाकोड़ीतक हो सकता है, ऐसा जिनमगवान्ने कहा है। उसका हेतु स्पष्ट है कि यदि अनंत कालका संसार होता हो तो फिर जीवको मोक्ष ही न हो। यह बंधन यदि अभी मिट चुका हो, परन्तु उगमग निवृत्त होनेके लिये आया हो, तो कदाचित् उस प्रकारकी दूसरी निवृत्ति होना संसार है, परन्तु इस प्रकारके मोहनीय कर्मको—जिसकी काल-स्थिति ऊपर कही है—समयमें अधिक बाँधना संभव नहीं होना। अनुक्रमसे अभीतक उस कर्मसे निवृत्त होनेके पहिले दूसरी स्थितिका कर्म बाँधे, तथा दूसरेके निवृत्त होनेके पहिले तीसरा कर्म बाँधे; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथरा, छठा इस तरह सबके सब कर्म एक मोहनीय कर्मके संबंधसे उसी स्थितिकी बाँधने रहे, ऐसा होना। क्योंकि जीवको इतना अवकाश नहीं है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी स्थिति है। तथा कर्मकी स्थिति श्रीजिनमगवान्ने इस तरह कही है कि एक जीव एक देहमें रहते हुए, उस देहमें श्रितनी आयु है, उसके तीन भागोंमें दो भाग व्यतीत हो जानेपर आगामी भवकी आयु बाँधने उसमें पड़िते नहीं बचिता। तथा एक भवमें आगामी कालके दो भवोंकी आयु नहीं बाँधता, सिद्ध है। अर्थात् जीवको अज्ञान-मालमें कर्म-संवेद चला आ रहा है; फिर भी उन उन कर्मोंके श्रितनी भी सिद्धबनाया होनेपर, अनंत दुःख और भयका हेतु होनेपर भी, श्रित श्रितने उसमें निवृत्त हो, अपने अमुक प्रकारको निकाल देनेपर सब अवकाश ही अवकाश है। इस प्रकार जिनमगवान्ने बहुत मुख्यत्वमें कहा है, उसका विचार करना योग्य है; श्रितने जीवको अवकाश बहुर कर्मका कहा है। यह बात आपको संशेयमें श्रितनी है। उसे फिर श्रितने श्रितनी कुछ संशयन होगा, और क्रममें अपना समागममें उसका एकदम समागम हो जायगा।

जो समझ है वह कामके जटानेका प्रवृत्त उपाय है। सब ज्ञानी-गुरुकोने कामके जटाने काटन कटित कहा है, यह सर्वथा निन्द है; और जो जो ज्ञानदि वचनका अवगाहन होगा, उसे कुछ कुछ कार्यके पीछे हटनेमें अनुक्रममें जीवका बाँधे प्रवृत्त होकर जीवमें कामकी सम्पूर्णता कराना है। जैसा इतनी-गुरुकोने वचन सुनकर कामका स्वभाव ही नहीं जाना; और यदि हमने उसकी इस विषयमें सर्वथा नीरमता हो गई होती।

(२)

नया निगमार्थ निदमनार्थ

श्रितकी प्रवृत्त दशा ही बाँधना है, उसे पण्डित पुनर्वाचन है।

श्रित मन्दिरमें वह जीव जन्म हो रहा है, वही मन्दिर ही उसके भवका सुख प्रदान

शस्त्र आदिका संबंध हो, यह नहीं होता। यदि उन जीवोंकी स्थूल अवगाहना हो, अथवा अग्नि-वर्णित अत्यंत सूक्ष्मपणा हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय संबंध व्यापान करनेमें समर्थ गिने जायें, परन्तु वैसा तो है नहीं। यहाँ तो जीवोंका अत्यंत सूक्ष्म है, जो अग्नि शस्त्र आदिका अत्यन्त स्थूलत्व है, इस कारण उनमें व्यापान करने योग्य संबंध नहीं होता, ऐसे मगवान्ने कहा है। परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अविनाशी कहा है, यह बात नहीं है, उन्हें स्वभावसे अन्यधारूप होनेसे अथवा उपार्जित किये हुए उन जीवोंके पूर्वक्रमके परिणामसे औदारिक शरीरका नाश होता है। वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह नियम नहीं है।

यहाँ हाठमें व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निरासकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमके लोग मेरी मौजूदगीको ब्रह्म-इयक समझते हैं। उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जाने कोई प्रचण्ड हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस प्रकृतिसे बा-काशा लेनेका चित्त है। परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे लोगोंके परिचयमें आना जरूर ही संभव है, इसलिये उस तरफ आनेका चित्त होना कठिन है। इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि लोगोंके परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शंका योग्य समझकर जैसे बने तैसे इस परिवर्तन धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रखा करता है।

जिससे वैराग्य-उपशमके बड़की वृद्धि हो, उस प्रकारके संप्रसंग-संशयका परिचय करना, वह जीवको परम हितकारी है। दूसरे परिचयको जैसे बने तैसे निवृत्त करना ही योग्य है।

४२४

बम्बई, भाग्य सुदी ११ री. ११

ॐ

योगवासिष्ठ आदि ग्रंथोंके बौध्द-विचारनेमें कोई दूसरी बाधा नहीं। हमने पढ़िते किताब उपदेश-मय समझकर इस प्रकारके ग्रंथोंके विचारनेसे जीवको गुण प्रगट होता है। प्रायः वे वैराग्य और उपशमके लिये हैं। सत्पुरुषसे जानने योग्य सिद्धांत-ज्ञानको जानकर जीवमें सदा निरभिमानता आदि गुणोंके उद्भव होनेके लिये योगवासिष्ठ, उत्तरायण, सूत्ररत्नाग आदिके सिद्धांत कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना।

वेदान्त और त्रिन-मिद्वान्त इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद है।

वेदान्त एक ब्रह्मस्वरूपसे सर्व स्थितिको कहता है, त्रिनागममें उगमे भिन्न ही रूपका है। सम्यग्मात्र पढ़ने हुए भी बहुतमें जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप मिद्वान्त हो जाता है। संप्रसंगमें तथा वैराग्य और उपशमका बड़ा विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात् मिद्वान्तका विचार हो-चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमें आरुढ़ होकर वैराग्य और उपशम हो जाता है। 'एक ब्रह्मस्वरूप' के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा 'अनेक ब्रह्म' के विचार

४२८

श्रीमान् महावीरस्वामी जैसेने भी अप्रसिद्ध पद रखकर गृहवासरूपका वेदन किया, मृत्यु निवृत्त होनेपर भी साढ़े बारह (बरस) जैसे दीर्घ काउतक मोन रखता; निद्रा छोड़कर निरन्तर सहन किये, इसका क्या हेतु है? और यह जीव इस प्रकार बर्ताव करता है, तथा इस प्रकार है, इसका क्या हेतु है?

जो पुरुष सद्गुरुकी उपासनाके बिना केवल अपनी कल्पनासे ही आत्म-स्वरूपका निश्चय यह केवल अपने स्वच्छन्दके उदयका वेदन करता है—ऐसा विचार करना योग्य है।

जो जीव सत्पुरुषके गुणका विचार न करे, और अपनी कल्पनाके ही आश्रयमें बैठे, वगैरे सहजमात्रमें भव-वृद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि यह अमर होनेके लिये जड़र पीता है।

४२९

बम्बई, श्रावण वरी ७, १९११

तुम्हारी और दूसरे मुमुक्षु लोगोंकी चित्तकी दशा माझम की है। शान्ति-पुरुषोंने अप्रतिरुद्ध ही प्रधान मार्ग कहा है; और सबसे अप्रतिवद्ध दशाका लक्ष रखकर ही प्रवृत्ति रहती है, तो नीक आदिमें अभी हमें भी प्रतिवद्ध युद्धि रखनेका ही चित्त रहता है। हालमें हमारे समागमका प्रसंग है, ऐसा जानकर तुम सब भाईयोंको, जिस प्रकारसे जीवको शांत दासभाव उद्भूत हो, उस प्रकार बौचन आदिका समागम करना योग्य है—यह बात दृढ़ करने योग्य है।

४३०

बम्बई, श्रावण वरी ९ शनि. १९११

जीवमें जिस तरह त्याग वैराग्य और उपशम गुण प्रगट हों—उदित हों, उस क्षणके क्षण रखनेकी जिस पत्रमें सूचना लिखी थी, वह पत्र प्राप्त हुआ है।

जबतक ये गुण जीवमें स्थिर नहीं होते तबतक जीवसे यथार्थरूपसे आत्मस्वरूपका विचार होना कठिन है। 'आत्मा रूपी है या अरूपी है?' इत्यादि विकल्पोंका जो उसने पड़ित है विचार किया जाता है, यह केवल कल्पना जैसा है। जीव कुछ भी गुण प्राप्त करके यदि सौज हो जाय, तो फिर उसे विशेष विचार करना चाहिये। आत्म-दर्शन आदि प्रसंग, तीन मुमुक्षुओंके उद्भव होनेके पहिले प्रायः करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं; जिससे हालमें इस विषयकी शक्ताका प्रसंग करना ही योग्य है।

४३१

बम्बई, श्रावण वरी ९ शनि. १९११

(१) प्रारब्ध-वशसे प्रसंगकी चारों दिशाओंके दबावसे कुछ व्यवसाययुक्त कार्य होने हैं परन्तु चित्तके परिणामके साधारण प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए विशेष संकुचित रहनेके कारण, इस प्रकारका पत्र आदि लिखना बौरह नहीं हो सकता; जिससे अधिक नहीं लिखा, इनलिने देने जाने क्षमा करें।

(२) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं।

है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी अस्पष्टरूपसे अर्थात् स्वामांतिकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया मासमान हुई है, और जिसके कारण यह बात उनके मुखसे निकल सकी है; और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही पुरुष स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस ग्रंथके लिखते समय रही है ।

श्रीहृंगरके अंतरमें जो खेद रहता है, वह किसी प्रकारसे योग्य ही है; और वह वेद प्रायः तुम्हें भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमें है । तथा दूसरे भी बहुतसे मुमुक्षु जीवोंको इस प्रकारका खेद रहा करता है । यह जाननेपर भी और 'तुम सबका यह खेद दूर किया जाय तो ठीक है' ऐसा मनमें रहनेपर भी, प्रारम्भका वेदन करते हैं । तथा हमारे चित्तमें इस विषयमें अत्यंत बलवान खेद रहता है । जो खेद दिनमें प्रायः अनेक प्रसंगोंपर स्फुरित हुआ करता है, और उसे उपशान्त करना पड़ता है; और प्रायः तुम लोगोंको भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके विषयमें नहीं लिखा, अथवा नहीं बताया । हमें उसे बताना भी योग्य नहीं लगता था । परन्तु हालमें श्रीहृंगरके कहनेसे प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है । तुम्हें और हृंगरको जो खेद रहता है, उस विषयमें हमें उससे अत्यंत व्याप्त गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा लगता है । क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आम-प्रदेशमें स्मरण होती है, उस उस प्रसंगपर समस्त प्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं; और जीवका 'निय स्वभाव' होनेसे, जीव इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता है—इस प्रकार तकका खेद होता है । फिर परिणामांतर होकर थोड़े अवकाशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेशमें स्फुरित होकर निकलती है, और वैसीकी वैसी ही दशा हो जाती है । फिर भी आत्मापर अत्यंत दृष्टि करके उस प्रकारको हालमें तो उपशान्त करना ही योग्य है—ऐसा जानकर उसे उपशान्त किया जाता है ।

श्रीहृंगरके अथवा तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणोंके सबसे हम इस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करते, तो वह योग्य नहीं है । यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो प्रायः वैसा नहीं है, ऐसा हमें लगता है । नित्यप्रति उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बलवान कारणोंका संबंध है, ऐसा जानकर जिस प्रकारकी तुम्हारी इच्छा प्रभावके हेतुमें है, उस हेतुको मन्द करना पड़ता है । और उसके अवरोधक कारणोंके क्षीण होने देनेमें आत्म-वीर्य कुछ भी कटीभूत होकर स्थितिमें रहता है । तुम्हारी इच्छाके अनुसार हालमें जो प्रवृत्ति नहीं की जाती, उस विषयमें जो बलवान कारण अवरोधक हैं, उनको तुम्हें विशेषरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषरूपसे बतानेमें अवकाशको जाने देना ही योग्य है ।

जो बलवान कारण प्रभावके हेतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा बुद्धिपूर्वक कुछ भी प्रमाद हो, ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं है । तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात् नहीं जाननेपर भी जो जीवसे सहजने हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह भी मात्त्रम नहीं होता । फिर भी किसी अंशमें उस प्रमादको संभव समझते हुए भी उससे अवरोधकता हो, ऐसा मात्त्रम हो सके, यह बात नहीं है; क्योंकि आपत्तौ निश्चय वृत्ति उसके सम्मुख नहीं है ।

लोगोंमें उस प्रवृत्तिको करते हुए मानभंग होनेका प्रसंग आवे तो उस मानभंगपनेके सहज न हो सकनेके कारण प्रभावके हेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा भी नहीं लगता; क्योंकि उस मान-

अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो। करोड़ों प्रकारसे उन अनंत परमाणुरूप सोनेके आकारोंको वही एक स्वरूप करो, तो भी वे सब परमाणु अपने ही स्वरूपमें रहते हैं; अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको नहीं छोड़ते, क्योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुभवमें नहीं आ सकता।

उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरह सिद्धोंकी अनंतकी अवगाहना गिनो तो कोई बाधा नहीं दे, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवकी साथ केवल एकस्वरूपसे मिट गया है, पर बाधा नहीं है। सब अपने अपने भावमें स्थितिपूर्वक ही रह सकते हैं। जीवरूपसे जीवकी एक रूपा हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके दूसरे जीवोंके समुदायमें मिलकर स्वरूपका त्याग कर दे, इसका क्या हेतु है? उनके निजके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्मबंध और मुक्तावस्था, वे अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीव मुक्तावस्थामें, उस द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका त्याग करे तो फिर उसका अपना स्वरूप ही क्या रहा? उसका अनुभव ही क्या रहा? और अपने स्वरूपके भाव हो जानेसे उसकी कर्मसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे ही मुक्ति हो गई? इस भेदका विचार करना चाहिये। इसी प्रकारमें भिन्नभगवान्ने सर्वथा एकत्वका नियेध किया है।

४३६

तीर्थकरने सर्वमंगको महाश्रवणरूप कहा है, यह सत्य है।

इस प्रकारकी मिश्र गुणस्थान जैसी स्थिति कबतक रखनी चाहिये? जो बात चित्तमें नहीं है उसे करना, और जो चित्तमें है उसमें उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो सकता है?

वैद्य-वैषम्य और निर्मयभावसे रहते हुए कोटाकोटी विचार हुआ करते हैं।

वेग और उस वेगमंत्रकी व्यवहारको देखकर लोकदृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठीक है, और निर्मयभावमें रहनेवाला चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके, यह भी सत्य है; क्योंकि हम तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्ताव नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रथम प्रकारमें एही हुए निर्मयभावमें उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर्मयभावमें रहे तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न हो जाय तो निर्मयभावकी हानि हुए बिना न रहे।

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अन्य किये बिना यथार्थ निर्मयता नहीं रहती, और उदयस्वरूप होनेमें व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता।

इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायमें मंगल रूप हो, ऐसा नहीं लगता।

वह विभाव-योग दो प्रकारका है;—एक पूर्वमें निश्चय किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा अननुद्भूतपूर्वक रागमदित किया जाता हुआ मानव्यस्वरूप।

अननुद्भूतपूर्वक विभावमंत्रकी योगकी उपेक्षा ही योग्यकर माध्यम होती है। इसका विचार विचार किया जाता है। उस विभावस्वरूपमें रहनेवाले अद्वयभावको बहुत कुछ परिशीलन कर दिया, और अभी भी बड़ी परिश्रमि रखा करनी है।

मानमें प्रायः करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममें चित्तको विशेष उदासीन किया हो, तो हो सकना संभव है ।

शब्द आदि विषयोंके प्रति कोई भी बलवान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माझ्म नहीं होता । यद्यपि यह कहनेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोंका सर्वथा धायिक भाव ही है, फिर भी उसमें अनेक रूपसे नीरसता भासित हो रही है । उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष अवस्था पानेके पहिले ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मामें खेद ही रहता है; अर्थात् उस रुचिके आधारहीन होती जानेसे वह भी बलवान कारणरूप नहीं है ।

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुष हुए हैं, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दशा आदिका प्राबल्य ही होगा । ऐसा लगता है कि उस प्रकारके प्रभावक पुरुष आज माझ्म नहीं होते; और मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैसी प्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देखनेमें-सुननेमें आते हैं । उनकी विद्यमानताके कारण हमें कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी माझ्म नहीं होता ।

४३३

बम्बई, भाद्र. सुदी ३ रवि. १९५०

जीवको ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान होनेपर, तथाप्रकारसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभका शिथिल होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसका क्षय होता है । उ्यों उ्यों जीवको सत्पुरुषकी पहिचान होती है, त्यों त्यों मताभिग्रह, दुराग्रह आदि भाव शिथिल पड़ने लगते हैं, और अपने दोषोंको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता लगने लगती है, अथवा जुगुप्सा उत्पन्न होती है । जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, बल-व्यर्थिके स्फुरित होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश सुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणामसे वह पंच-विषय आदिमें अनित्य आदि भावको दृढ़ करता है ।

अर्थात् सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है, इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पहिले जिस तरह आत्मा पंचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात् आसक्त नहीं रहती, और अनुक्रमसे जिससे वह आसक्ति-भाव शिथिल पड़े, इस प्रकारके वैराग्यमें जीव प्रवेश करता है । अथवा सत्पुरुषका संयोग होनेके पश्चात् आत्मज्ञान कोई दुर्लभ नहीं है, फिर भी सत्पुरुषमें—उसके वचनमें—उस वचनके आशयमें, जबतक प्रीति-भक्ति न हो तबतक जीवमें आत्म-विचार भी प्रगट होना योग्य नहीं; और सत्पुरुषका जीवको संयोग हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीवको भासित हुआ है, ऐसा कहना भी कठिन है ।

जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न कल्याणके लिये थे, वे सब निष्फल थे—लक्षके विना छोड़े हुए वाणकी तरह थे, परन्तु अब सत्पुरुषका अपूर्व संयोग मिला है, तो वह मेरे सब साधनोंके सफल होनेका हेतु है । लोक-प्रसंगमें रह-कर अबतक जो निष्फल—लक्षरहित साधन किये हैं, अब उस प्रकारसे सत्पुरुषके संयोगमें न करते हुए, जखर अंतर-आत्मामें विचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीवको इस संयोगमें—वचनमें जागृत होना योग्य

मैं ऐसा मानता हूँ कि जब अनंतकालसे अप्राप्तकी तरह आत्मस्वरूपको केवलज्ञान केवलदर्शन-स्वरूपसे अंतर्मुहूर्तमें ही उत्पन्न कर लिया है, तो फिर वर्ष—उह मासके समयमें इतना यह व्यवहार कैसे न निवृत्त हो सकेगा ? उसकी स्थिति केवल जागृतिके उपयोगांतरसे है, और उस उपयोगके बलका नित्य ही विचार करनेसे अल्प कालमें वह व्यवहार निवृत्त हो सकने योग्य है। तो भी उसमें किस प्रकारसे निवृत्ति करनी चाहिये, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता हूँ। क्योंकि वीर्यसंबंधी दशा कुछ मंद रहती है। उस मंद दशाका क्या हेतु है ?

उदयके बलसे ऐसा परिचय—मात्र परिचय ही—प्राप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई बाधा है ? उस परिचयकी विशेष—अति विशेष अरुचि रहती है। उसके होनेपर भी परिचय करना पता है। यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, परन्तु निजका ही दोष कहा जा सकता है। अति होनेसे इच्छारूप दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है।

४३८

बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है।

एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काल और एकांत भावरूप संयमकी आराधना किये विना चित्तकी शांति न होगी, ऐसा लगता है—ऐसा निश्चय रहता है।

उस योगका अभी कुछ दूर होना संभव है, क्योंकि उदयका बल देखनेपर उसके निज नहोतेक कुछ विशेष समय लगेगा।

४३९

अवि अप्पणो वि देहंमि, नापरंति ममाइयं.

—(महात्मा पुरुष) अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते।

४४०

काम, मान और जन्दीवाजी इन तीनोंका विशेष संयम करना योग्य है।

४४१

हे जीव ! असारभूत लगनेवाले इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निवृत्त !

उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान प्रारम्भोदय दिखाई देता हो तो भी उन्ने निवृत्त हो, निवृत्त !

यद्यपि श्रीसर्वज्ञने ऐसा कहा है कि चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाला जीव भी प्रारम्भके वेदन किये विना मुक्त नहीं हो सकता, तो भी तू उस उदयका आग्रयरूप होनेसे अपना दोष जटिल उसका अप्रत तीव्रतासे विचार करके, उससे निवृत्त हो, निवृत्त !

पर-भावका परिचय बलवानरूपसे उदयमें हो तो निज-पद बुद्धिमें स्थिर रहना कठिन है, ऐसा मान्य नित्य ही निवृत्त होनेकी बुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान् पुरुषोंने कहा है।

अल्प कालमें अव्यावाध स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीवको पर-परिवर्त्तने निवृत्त होना ही योग्य है। धीमे धीमे निवृत्त होनेके कारणोंके ऊपर भार देनेकी ओझा मित्र प्रकारसे शीघ्रतासे निवृत्ति हो जाय, उस विचारको करना चाहिये। और वैसा करते हुए भी असाक्षा आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी पर-परिवर्त्तने शीघ्रतासे दूर होनेका मार्ग ग्रहण करना चाहिये—यह बात भूल जाने योग्य नहीं।

ज्ञानकी बलवान सारतन्त्र्यता होनेपर तो जीवको पर-परिचयमें कभी भी स्वामनुद्धि होना संभव नहीं, और उसकी निवृत्ति होनेपर भी ज्ञान-बलसे उसे एकांतरूपसे ही विहार करना योग्य है। परन्तु जिसकी उससे निम्न दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य ही पर-परिचयका छेदन करके सत्संग काय चाहिये; जिस सत्संगसे सहज ही अव्यावाध स्थितिका अनुभव होता है।

ज्ञानी-पुरुष—जिसे एकांतमें विचरते हुए भी प्रतिबंध संभव नहीं—भी सत्संगकी निरन्तर इच्छा रखता है। क्योंकि जीवको यदि अव्यावाध समाधिकी इच्छा हो तो सत्संगके समान अन्य कोई भी सरल उपाय नहीं है।

इस कारण दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रसंगमें बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्संगके आराधन करनेकी ही इच्छा वृद्धिगत हुआ करती है।

४४४

ॐ

बम्बई, माद्र. बरी ५ पु. १९५०

योगवासिष्ठ आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन हैं, वे सब अहंवृत्तिका प्रतीकार करनेके लिये ही हैं। जिस जिस प्रकारसे अपनी आति कल्पित की गई है, उस उस प्रकारसे उस आतिसो सत्संग तत्संबंधी अभिमानको निवृत्त करना, यही सब तीर्थकर महात्माओंका कथन है; और उसी वाक्यके उन जीवको विशेषरूपसे स्थिर होना है—विशेष विचार करना है; और उसी वाक्यको सुस्वरूपसे अनुदेश करना योग्य है—उसी कार्यकी सिद्धिके लिये ही सब साधन कहे हैं। अहंवृत्ति आदिके बंदनेके लिये, बाह्य क्रिया अथवा मतके आग्रहके लिये, सम्प्रदाय चलानेके लिये, अथवा पूजा-साधा प्राप्त करनेके लिये किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यको करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सर्वथा आज्ञा है। अपनी आत्मानें प्रादुर्भूत प्रशंसनीय गुणोंसे उत्कर्ष प्राप्त करना योग्य नहीं, परन्तु अपने अन्य दोषों को भी देखकर फिर फिरसे पश्चात्ताप करना ही योग्य है, और अप्रमाद भावसे उससे पीछे हटना ही उचित है, यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके वचनमें सर्वत्र सन्निविष्ट है। और उस भावके प्राप्त होनेके लिये सत्संग सदगुरु और सदाग्र आदि जो साधन कहे हैं, वे अपूर्व निमित्त हैं।

जीवको उस साधनकी आराधना निजस्वरूपके प्राप्त करनेके कारणरूप ही है, परन्तु जीव की पूर्ण भी वंचना-मुक्तिसे प्रवृत्ति करे तो कभी भी कल्याण न हो। वंचना-मुक्ति अर्थात् सत्संग सदगुरु की

(२)

राग, द्वेष और अज्ञानका आत्यंतिक अमान करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गए हैं, वह स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान है ।

(३)

सर्वज्ञ-पदका ध्यान करो ।

४४७

३०

बम्बई, आसोज वरी ६ शनि, १९११

सत्पुरुषको नमस्कार

आत्माधी, गुणमाही, सत्संग-योग्य माई श्रीमोहनदासके प्रति श्री डरबन, श्री बम्बई ट्रिनिटी जीवनमुक्तदशके इच्छुक रायचन्द्रका आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य पढ़ूँचे ।

तुम्हारे लिखे हुए पत्रमें जो आत्मा आदिके विषयमें प्रश्न हैं, और जिन प्रश्नोंके उत्तर देने नेकी तुम्हारे चित्तमें विशेष आतुरता है, उन दोनोंके प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है । परन्तु जिस समय तुम्हारा यह पत्र मुझे मिला उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर लिख सकने के लिए न थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस प्रसंगमें बाह्योपाधिके प्रति विशेष वैराग्य परिणाम प्राप्त हो रहा था । इस कारण उस पत्रका उत्तर लिखने जैसे कार्यों में मैं प्रविष्ट हो सकना संभव न था । थोड़े समयके पश्चात् उस वैराग्यमेंसे अवकाश लेकर मैं तुम्हारे पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा विचार किया था । परन्तु पीछेसे वैसा होना भी असंभव हो गया । तुम्हारे पत्रकी पहुँच भी मैंने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें जो विलम्ब हुआ, इसमें मेरे मनमें खेद हुआ था, और इसमेंका अमुक भाव अवतक भी रहा करता है । जिस अवसरपर मैंने करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमें आया कि तुम्हारा विचार तुरत ही इस दिशा में आनेका है । इस कारण कुछ चित्तमें ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर लिखनेमें जो विलम्ब हुआ है वह भी तुम्हारे समागम होनेसे विशेष लाभकारक होगा । क्योंकि खेलद्वारा बहुतसे उत्तरोंका संग्रह कठिन था; और तुम्हें पत्रके तुरत ही न मिल सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन्न हुई, वह समागम होनेपर उत्तरको तुरत ही समझ सकनेके लिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था । जो प्रारम्भके उदयसे जब समागम हो तब कुछ भी उस प्रकारकी ज्ञान-वार्ता होनेका प्रसंग आवे, वह आकांक्षा रखकर संक्षेपमें तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर लिखता हूँ । इन प्रश्नोंके उत्तरोंका विचार करनेके लिए निरंतर तत्संबंधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता है । वह उत्तर संक्षेपमें लिखा गया है, इस कारण बहुतसे संदेहोंकी निवृत्ति होना तो कदाचित् कठिन होगी तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रहता है कि मेरे वचनोंमें तुम्हें कुछ भी विशेष विधास है, इससे तुम्हें धीरज रह सकेगा, और वह प्रश्नोंके पक्षोंके समाधान होनेका अनुक्रमसे कारणभूत होगा, ऐसा मुझे लगता है । तुम्हारे पत्रमें २७ प्रश्न हैं, उनका उत्तर संक्षेपमें नीचे लिखता हूँ:—

सबे आदमियों को मनुष्यत्व बुझि कराना योग्य है, उस मनुष्यत्व बुझिना न होना; और अपनी जानको अज्ञानता ही रहती बची बड़ी है, इसलिये उसको अज्ञानता—अज्ञान विचारकर मनुष्यत्व बुझि नहीं करता। उसका (मनुष्यत्वबुझि आदिका) सम्पूर्ण-सुख काहिने अज्ञान नही करना भी बचना-बुझि है। यदि और वहाँ भी सुख का भजन न करे तो और प्रत्यक्षरूपसे मनुष्यत्वसे भयभीत नहीं होता, यही विचार करने योग्य है। जोको यदि अपने इस बातका अधिक चिन्ता हो तो सब साधन और आचार्यका सहज ही निष्ठ होना सम्यक् है।

४४५

बम्बई, जमोद सुदी ११ सुब. १९५०

जिसे हमने भी संसार-सुखको इच्छा नहीं रखी, और जिसे संसारका सम्पूर्ण स्वतन्त्र निस्तारभूत मानित हुआ है, ऐसा हमनी-सुख भी बरतकर जाना-बुझना बरतकर स्मरण कर करके जो प्राप्तिवका उदय हो उसका वेदन करना है, परन्तु जाना-बुझने प्रसाद नहीं होने देता। प्रसादको अवकाश-योगने हमको भी किसी बरतने संसारसे जो व्यापारका सम्यक् होना कहा है, उस संसारसे साधारण बंधनो रहते हुए, लौकिक भावने उसके व्यवसायको करने हुए जान-हितको इच्छा करना, यह न होने वैसा ही कार्य है। क्योंकि लौकिक भावने कारण वहाँ जानाको निवृत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरफसे हित-विचार होना सम्यक् नहीं। यदि एकको निवृत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना सम्यक् है। जहितने हेतुभूत संसारसंबंधी प्रसंग, लौकिक-भाव, लोक-वेद्य, इन सबकी समझको जैसे बने तैसे दूर करके—उत्ते बन करके—जान-हितको अवकाश देना योग्य है।

जान-हितके लिये सम्पूर्ण समझ दूसरी कोई बड़बड़ निमित्त नहीं होता। फिर भी उस सम्पूर्णने भी जो और लौकिक भावने अवकाश नहीं देता, उसे प्रायः वह निष्फल ही होता है, और यदि सहज सम्पूर्ण फलवान हुआ हो तो भी यदि विरोध—अति विरोध टोकावेद रहता हो तो उस फलके निरूढ हो जानेसे देर नहीं लगती। तथा भी, पुत्र, कार्य, परिश्रमके प्रसंगसे यदि निवृत्ति-बुझि की हृदयका प्रपन्न न किया जान तो सम्पूर्णका फलवान होना भी कैसे सम्यक् हो सकता है? जिस प्रसंगने मनुष्यको पुरुष भी सम्यक् सम्यक्कर चले हैं, उसने फिर इस बंधनो तो अप्यंत अप्यंत सम्यक्—मनुष्यत्वबुझि बचना चाहिये, यह बात कभी भी भूलने योग्य नहीं है। ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक प्रसंगने, प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक परिणामने उसका चिन्ता रखकर जिससे उससे सुखका हो जान उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीवर्धमानसहजकी हृदय मुनिवर्णन हृदयसे कहा था।

४४६

बम्बई, जमोद सुदी १ सुब. १९५०

(१)

‘मनुष्यत्व मनुष्यत्वकी समझ करेगा, पर उसी समझ करेगा जब और करना जहानत छोड़ देगा,’ इस प्रकार जो मनुष्यत्वका बचन है, वह भी विचार करनेसे हितकारी है।

दर्शन भी इसीसे मिलते जुलते इसी प्रकारके शब्द कहते हैं। वास्तविक विचार करनेमें जान पड़ आदिका तथा क्रोध आदिका कर्त्ता नहीं हो सकती, वह केवल निजस्वरूप ज्ञान-परिणामात् कर्त्ता है—ऐसा स्पष्ट समझमें आता है।

(३) अज्ञानभावसे किए हुए कर्म प्रारंभ कालसे बीजरूप होकर समयका योग पाकर फल वृक्षके परिणामसे परिणमते हैं; अर्थात् उन कर्मोंको आत्माको भोगना पड़ता है। जैसे अग्निसे उष्णताका संबंध होता है और वह उसका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम होता है, वैसा आत्माको क्रोध आदि भावके कर्त्तापनेसे जन्म, जरा, मरण आदि वेदनारूप परिणाम होता है। इस बातका तुम विशेषरूपसे विचार करना और उस संबंधमें यदि कोई प्रश्न हो तो लिखना। क्योंकि बातों को समझकर उससे निवृत्त होनेरूप कार्य करनेपर जीवकी मोक्ष दशा प्राप्त होती है।

२. प्रश्न:—ईश्वर क्या है? वह जगत्का कर्त्ता है, क्या यह सच है?

उत्तर:—(१) हम तुम कर्म-बंधनमें कैसे रहनेवाले जीव हैं। उस जीवका सहजस्वरूप ब्रह्म कर्म रहितवना—मात्र एक आत्मस्वरूप—जो स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। जिसमें ज्ञान आदि ऐश्वर्य पर ईश्वर कहे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज स्वरूप है। जो स्वरूप कर्मके कारण मादृम नहीं होगा, परन्तु उस कारणको अन्य स्वरूप जानकर जब आत्माकी ओर दृष्टि होती है, तब अनुक्रमसे सर्गिता आदि ऐश्वर्य उसी आत्मामें मादृम होता है। और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ कोई भी पदार्थ—देरानेपर भी अनुभवमें नहीं आ सकता। इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्याय नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इस प्रकार निश्चयसे मेरा अभिप्राय है।

(२) वह जगत्का कर्त्ता नहीं; अर्थात् परमाणु आकाश आदि पदार्थ नित्य ही संभव हैं, वे किसी भी वस्तुमेंसे बनने संभव नहीं। कदाचित् ऐसा मानें कि वे ईश्वरमेंसे बने हैं, यह बात भी योग्य नहीं मादृम होती। क्योंकि यदि ईश्वरको चेतन मानें तो फिर उससे परमाणु, आकाश वगैरह कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? क्योंकि चेतनसे जड़की उत्पत्ति कभी संभव ही नहीं होती। ईश्वरको जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनैश्वर्यवान् ठहरता है। तथा उससे जीवका चेतन परमाणु उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। यदि ईश्वरको जड़ और चेतन उभयरूप मानें तो फिर जगत् भी उभयरूप होना चाहिये। फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईश्वर रखकर संतोष रखने जैसा होगा। तथा जगत्का नाम ईश्वर रखकर संतोष रख लेनेकी अपेक्षा जगत्को जगत् कहना ही अधिक योग्य है। कदाचित् परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वरको कर्म आदिके फल देनेवाला मानें, तो भी यह बात सिद्ध होती हुई नहीं मादृम होती। इस विषयपर पदार्थानुसंधान करने में प्रयत्न रिये है।

३. प्रश्न:—क्रोध क्या है?

उत्तर:—जिस क्रोध आदि अज्ञानभावमें देह आदिमें आत्माको प्रतिबिम्ब है, उसमें क्रोध निवृत्ति होता—मुक्ति होता—उसे ज्ञानिवाले मोक्ष-पद कहा है। उसका योग्य विचार करने में प्रयत्नमूल कहल हुआ है।

उत्तर:—(१) आर्यधर्मकी व्याख्या करते हुए सबके सर अपने अपने पक्षको ही आर्यधर्म कहना चाहते हैं। जैन जैनधर्मको, बौद्ध बौद्धधर्मको, वेदांती वेदांतधर्मको आर्यधर्म कहे, यह साधारण बात है। फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्माको निज स्वरूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो आर्य (उत्तम) मार्ग है उसे ही आर्यधर्म कहते हैं, और ऐसा ही योग्य है।

(२) सबकी उत्पत्ति वेदमेंसे होना संभव नहीं हो सकता। वेदमें जितना ज्ञान कहा गया है उससे हजार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीतीर्थंकर आदि महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरे अनुमते आता है; और इससे भी ऐसा मानता हूँ कि अन्य वस्तुमेंसे सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। इन कारण वेदमेंसे सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है। हाँ, वैष्णव आदि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति उनके आश्रयसे माननेमें कोई बाधा नहीं है। जैन बौद्धके अन्तिम महावीर आदि महात्माओंके पूर्व वेद विद्यमान थे, ऐसा मान्य होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐसा भी मान्य होता है। परन्तु जो कुछ प्राचीन हो वह सब सम्पूर्ण हो अथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो पीछेसे उत्पन्न हो वह सब असम्पूर्ण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बाकी तो वेदोंके समान अभिप्राय और जैनके समान अभिप्राय अनादिसे चला आ रहा है। सर्व भाव अनादि ही हैं, सब उनकी रूपांतर हो जाता है; सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता। वेद, जैन, और दूसरे सबके अभिप्राय अनादि हैं, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है; फिर उसमें किस बातका विवाद हो सकता है ! फिर भी इन सबमें विशेष बलवान सत्य अभिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हमें तुम्हें सबको विचार करना चाहिये।

९. प्रश्न:—वेद किसने बनाये ? क्या वे अनादि हैं ? यदि वेद अनादि हों तो अनादि क्या अर्थ है !

उत्तर:—(१) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है।

(२) पुस्तकरूपसे कोई भी शास्त्र अनादि नहीं; और उसमें कहे हुए अर्थके अनुसार तो सभी शास्त्र अनादि हैं। क्योंकि उस उस प्रकारका अभिप्राय भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न कहते आये हैं, और ऐसा ही होना संभव है। क्रोध आदि भाव भी अनादि हैं, और क्षमा और भाव भी अनादि हैं। हिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं और अहिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं। केवल जीवको हितकारी क्या है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है। अनादि तो दोनों हैं, कि कभी किसीका कम मात्रामें बल होता है और कभी किसीका विशेष मात्रामें बल होता है।

१०. प्रश्न:—गीता किसने बनाई है ? वह ईश्वरकृत तो नहीं है ? यदि ईश्वरकृत हो तो रूप उसका कोई प्रमाण है ?

उत्तर:—ऊपर कहे हुए उच्चरोसे इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अर्थात् 'ईश्वर'का अर्थ ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी) करनेसे तो वह ईश्वरकृत हो सकती है; परन्तु नियम, निश्चय आकाशकी तरह ईश्वरके व्यापक स्वीकार करनेपर उस प्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पत्ति होना संभव नहीं। क्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कर्तृत्व आरंभपूर्वक ही होता है—अनादि नहीं होता।

द्वेष आदि परिणाम ही जन्मके हेतु हैं; ये जिसके नहीं हैं, ऐसा ईश्वर अवतार धारण करे, वह बात विचारनेसे यथार्थ नहीं माझ्म होती। 'वह ईश्वरका पुत्र है और या' इस बातको भी यदि किन्हीं रूपकके तौरपर विचार करें तो ही यह कदाचित् ठीक बैठ सकती है, नहीं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणों से वाधित है। मुक्त ईश्वरके पुत्र हो, यह किस तरह माना जा सकता है? और यदि मानें भी तो उनमें उत्पत्ति किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं? यदि दोनोंको अनादि मानें तो उनका गिता-मुच संतर्पण किस तरह ठीक बैठ सकता है? इत्यादि बातें विचारणीय हैं। जिनके विचार करनेसे मुझे ऐसा लगता है कि वह बात यथायोग्य नहीं माझ्म हो सकती।

१५. प्रश्न:—पुराने कुरारमें जो भविष्य कहा गया है, क्या वह सब ईसाके नियमों से ठीक उतरा है?

उत्तर:—यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शास्त्रोंके विषयमें विचार करना योग्य है। तथा इस प्रकारका भविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमें प्रबल प्रमाण नहीं है; क्योंकि ज्योतिष आदिमें भी महाभाकी उत्पत्ति जानी जा सकती है। अथवा भले ही किसी ज्ञानसे वह बात कही हो परन्तु वह भविष्य-वेष्टा सम्पूर्ण मोक्ष-मार्गका जाननेवाला था, यह बात जबतक ठीक ठीक प्रमाणभूत नहीं, तबतक वह भविष्य वगैरह केवल एक श्रद्धा-मात्रा प्रमाण ही है; और वह दूसरे प्रमाणोंमें बतौर न हो, यह बुद्धिमें नहीं आ सकता।

१६. प्रश्न:—इस प्रश्नमें 'ईसामसीह'के चमत्कारके विषयमें लिखा है।

उत्तर:—जो जीव कायामेंसे सर्वथा निकलकर चला गया है, उसी जीवको यदि उसी कारणों से दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीवको उसी कायामें दाखिल किया हो तो यह होना संभव नहीं है, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी व्यवस्था भी निष्कृष्ट ही हो जाय। बाकी के आदिकी सिद्धिसे बहुतसे चमत्कार उत्पन्न होते हैं; और उस प्रकारके बहुतसे चमत्कार ईसाको हुए। तो यह सर्वथा मिथ्या है, अथवा अर्धमय है, ऐसा नहीं कह सकते। उस तरहकी सिद्धियाँ अन्तर्गत ऐश्वर्यके सामने अल्प हैं—आत्माके ऐश्वर्यका महत्त्व इससे अनंत गुना है। इस विषयमें हमारा होनेपर घुलना योग्य है।

१७. प्रश्न:—आगे चल्कर कौनसा जन्म होगा, क्या इस बातकी इस भवमें खबर पड़ सकती है? अथवा पूर्वमें कौनसा जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सकती है?

उत्तर:—हाँ, यह हो सकता है। जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होना संभव है जैसे बादल इत्यादिके चिह्नोंके ऊपरसे वरसातका अनुमान होना है, वैसे ही हम जीवकी हमारे चेष्टाके ऊपरसे उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिये, यह भी समझने आ सकता है—जैसे दो ही अंशोंसे समझने आये। इसी तरह वह चेष्टा क्रियामें किस परिणामकी प्राप्ति करेगी, यह भी हमारे मनस्कके ऊपरसे जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार करनेपर भविष्यमें किस बात होना संभव है, तथा पूर्वमें कौनसा मय था, यह भी अच्छी तरह विचारमें आ सकता है।

१८. प्रश्न:—दूसरे मयकी खबर किसे पड़ सकती है?

उत्तर:—इस प्रश्नका उत्तर ऊपर आ चुका है।

लीन होना किया जाय तो किसी अभिप्रायसे यह बात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु मुझे यह संभव नहीं लगती। क्योंकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार सम परिणामको किस तरह प्राप्त कर सकते हैं जिससे इस प्रकारका संयोग बने ? और यदि उस प्रकारके परिणामका प्रसंग आये भी तो फिर भिन्न नहीं हो सकती। यदि अन्यत्वरूपसे जीवमें विषमता और व्यक्तरूपसे समताके होनेको प्रत्यक्ष स्वीकार करें तो भी देह आदि संबंधके बिना विषमता किस आधारसे रह सकती है ? यदि वे आदिका संबंध मानें तो सबको एकैन्द्रियपना माननेका प्रसंग आये; और वैसा माननेमें तो फिर कारण ही दूसरी गतियोंका निषेध मानना चाहिए—अर्थात् ऊँची गतिके जीवको यदि उस प्रकार परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त होनेका प्रसंग उपस्थित हो, इत्यादि बहुतसे बातें उठते हैं। अतएव सर्व जीवोंकी अपेक्षा प्रलय होना संभव नहीं है।

२४. प्रश्न:—अनपढ़को भक्ति करनेसे मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है ?

उत्तर:—भक्ति ज्ञानका हेतु है। ज्ञान मोक्षका हेतु है। जिसे अक्षर-ज्ञान न हो यदि उसे अनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असंभव है, यह कोई बात नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान-अभ्याससे युक्त है। भक्तिके बलसे ज्ञान निर्मल होता है। निर्मल ज्ञान मोक्षका हेतु होता है। सम्पूर्ण ज्ञानकी आहुति हुए बिना सर्वथा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे मान्य नहीं होता; और न सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं। मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-ज्ञान न हो, यह कोई नियम नहीं है।

२५. प्रश्न:—कृष्णायतार और रामायतारका होना क्या यह सही बात है ? तो वे कौन थे ? ये साक्षात् ईश्वर थे या उसके अंश थे ? क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ?

उत्तर:—(१) ये दोनों महात्मा पुरुष थे, यह तो मुझे भी निश्चय है। आत्मा होने थे। यदि उनके सर्व आवरण दूर हो गये हों तो उन्हें सर्वथा मोक्ष माननेमें विचार नहीं जीव ईश्वरका अंश है, ऐसा मुझे नहीं मान्य होता। क्योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण आते हैं। तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेसे बंध-मोक्ष सब व्यर्थ ही हो जायेंगे। क्योंकि ईश्वर ही अज्ञान आदिका कर्त्ता हुआ, और यदि वह अज्ञान आदिका कर्त्ता हो तो ऐश्वर्यरहित होकर वह अपना ईश्वरत्व ही क्यों बैठे; अर्थात् जीवका स्थानी होनेका प्रयत्न ईश्वरको उन्मत्त दानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो। तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेके बाद करना किस तरह योग्य हो सकता है ? क्योंकि वह स्वयं तो कोई कर्त्ता-हर्त्ता भिन्न हो नहीं इत्यादि विरोध आनेमें किसी जीवको ईश्वरके अक्षररूपसे स्वीकार करनेकी भी बेरी बुद्धि नहीं तो फिर श्रीकृष्ण अथवा राम जैसे महात्माओंके माय तो उस संबंधके माननेकी बुद्धि नहीं सकती है ? ये दोनों अत्यन्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें बाधा नहीं है। फिर भी उन्हें सम्पूर्ण देह हुआ या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है।

(२) 'क्या उन्हें माननेमें मोक्ष मिलती है' इस प्रश्नका उत्तर सत्य है। जहाँ ईश्वर और अज्ञानका अन्तर्भाव होना अर्थात् उनसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है। वह विमुक्ति है।

तो ही अनुक्रमसे अज्ञानकी निवृत्ति होगी, क्योंकि यही निश्चित उपाय है, और यदि जीवों निरा होनेकी बुद्धि है तो फिर वह अज्ञान निराधार हो जानेपर किस तरह टहर सकता है !

एक मात्र पूर्व कर्मके योगके सिवाय वहाँ उसे कोई भी आधार नहीं है । वह तो त्रिम जीवों सत्संग-सत्पुरुषका संयोग हुआ है, और जिसका पूर्व कर्मकी निवृत्ति करनेका ही प्रयोजन है, उससे कर्मसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुमुक्षु जीवको उस अज्ञानसे होनेवाली अनु-व्याकुलताको धीरजसे सहन करना चाहिये—इस तरह परमार्थ कहकर परिग्रहको कहा है । यहाँ हमने संक्षेपमें उन दोनों परिग्रहोंका स्वरूप लिखा है । इस परिग्रहका स्वरूप जानकर सत्संग-सत्पुरुष संयोगसे, जिस अज्ञानसे घबराहट होती है, वह निवृत्त होगी—यह निश्चय रखकर, यथाउदय जनश मगवान्ते धीरज रखना ही बताया है । परन्तु धीरजको इस अर्थमें नहीं कहा कि सत्संग-सत्पुरुष संयोग होनेपर प्रमादके कारण विलंब करना यह धीरज है और उदय है, यह बात भी विचारत जीवको स्मृतिमें रखना योग्य है ।

श्रीतीर्थकर आदिने फिर फिरसे जीवोंको उपदेश दिया है, परन्तु जीव दिशा-मग्न ही रहना बरग है, तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं चल सकता । उन्होंने फिर फिरसे ठोक ठोककर कहा है कि यदि वह जीव एक इसी उपदेशको समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनंत उपायोंसे भी मोक्ष नहीं मिलेगा और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है । क्योंकि जीवका जो स्वरूप है केवल उसे ही जीवों समझना है; और वह कुछ दूसरेके स्वरूपकी बात नहीं कि कभी दूसरा उसे छिपा ले अथवा न बने, और इस कारण वह समझमें न आ सके । अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हो सकता है ! परन्तु जिस तरह जीव स्वप्न दशामें असंभाव्य अपनी मृत्युको भी देखता है, वेदों अज्ञान दशारूप स्वप्नरूप योगसे यह जीव, जो स्वयं निजका नहीं है, ऐसे दूसरे द्रव्योंमें निराल मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही अज्ञान है, मरक आदि गतिरा हेतु भी वह है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहका विकार है; यही पुत्र, यही पिता, यही शत्रु, यही मित्र आदि भावकी कल्पनाका कारण है; और जहाँ उसकी निवृत्ति हुई वहाँ स्वयं मोक्ष है । तथा इसी निवृत्तिके लिये सत्संग-सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं, और यदि इन साधनों भी जीव अपने पुरुषार्थको छिपाये बगैर लगावे तो ही सिद्धि है । अधिक क्या कहे ! इतना ही कथन ही यदि जीवको लग जाय तो वह सर्व मत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शास्त्र-ज्ञान वगैरे मुक्त हो जाय, इसमें कोई संशय नहीं है ।

४५३

बम्बई, कार्तिक सुदी ७, १९११

कृष्णदासके चित्तकी व्यग्रता देखकर तुम्हारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना सत्कीर्ण है । यदि बने तो योगवामित्र ग्रन्थको तीसरे प्रकरणसे उन्हें बँचाना अथवा ध्यान करना; और शरीर-क्षेत्रसे त्रिम तरह अवकाश निभे तथा सत्संग हो, उस तरह करना । दिनमें जिससे वेग बलित सत्पद अवकाश निभ सकें उतना लक्ष्य रखना योग्य है ! कृष्णदासके चित्तमेंसे विशेषकी निवृत्ति बलित उचित है ।

४५०

बम्बई, कार्तिक सुदी ३ बुध. १९५१

श्रीकृष्ण चाहे जिस गतिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट भासता होता है कि वे आत्मभावमें उपयोगसहित थे। जिन श्रीकृष्णने कांचनकी द्वारिकाका, छपन करोड़ यादवोंके समूहका और पंचविषयके आकर्षित करनेवाले कारणोंके संयोगमें स्वामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जब देहको छोड़ा, तब उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य है। और उसे विचारकर इस जीवको जल्द आहुततासे मुक्त करना योग्य है। कुलका संसार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे विह्वल होकर ये अकेले वनमें भूमिके ऊपर तो रहे हैं। वहाँ जराकुमारने जब बाण मारा, उस समय भी जिसने धीरजको रक्ता है, उस कृष्णकी दशा विचार करने योग्य है।

४५१

बम्बई, कार्तिक सुदी ४ गुरु. १९५१

मुमुक्षु जीवको दो प्रकारकी दशा रहती है—एक विचार-दशा और दूसरी स्थितिप्रह-दशा। स्थितिप्रह-दशा, विचार-दशाके लगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर प्रगट होती है। उस स्थितिप्रह-दशाकी प्राप्ति होना इस कालमें कठिन है; क्योंकि इस कालमें प्रधानतया आम-परिणामका व्यापाररूप ही संयोग रहता है, और उससे विचार-दशाका संयोग भी सद्गुरुके-संसर्गके अंतरात्मासे प्राप्त नहीं होता—ऐसे कालमें कृष्णदास विचार-दशाकी इच्छा करते हैं, वह विचार-दशा प्राप्त होनेका मुख्य कारण है। और वैसे जीवको भय, चिन्ता, पराभव आदि भावमें निज बुद्धि करना योग्य नहीं है। तो भी धीरजसे उन्हें सनाधान होने देना, और चिन्ता निर्मल रखना ही योग्य है।

४५२

बम्बई, कार्तिक सुदी ७, १९५१

मुमुक्षु जीवको अर्थात् विचारवान जीवको इस संसारमें अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी भव नहीं होता। एक अज्ञानकी निवृत्तिही इच्छा करनेवाले को इच्छा है, उनमें सिवाय विचारवान जीवको दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व जन्मके बरसे कोई देहा उदय हो तो भी विचारवानके चित्तमें 'संसार कारागार है, समस्त लोक दुःखसे संवित है, भयने आहुत है, राग-द्वेषके प्रातः कालसे प्रमदित है'—वह विचार निश्चयसे रहता है; और 'ज्ञान-प्रप्तिका कुछ अंतरान है, इसीसे वह कारागार-संसार मुझे भयना देता है, और मुझे लोभना समझना करना योग्य नहीं,' एक बड़ी भय विचारवानकी रहना योग्य है।

सनाधान की कार्य करने निर्मलकी प्राप्ति हुएपरिपर रहने करनेका कारण उपदेश दिया है। उस परिपरके स्वरूपका प्रतिपादन करने हुए अज्ञानपरिपर और ज्ञानपरिपर इन प्रमाणों के परिचयका प्रतिपादन किया है। अर्थात् किसी उदय-जीवका प्रमाण ही और सदा-सत्पुरुषका योग होनेका भी जीवको अज्ञानके कारणोंको दूर करनेसे सिद्ध न हो सकता है। प्रमाण देना ही नहीं हो, तो भी धीरज रखना चाहिये; सदा-सत्पुरुषके स्वरूपका विविध विनिर्माणमें अज्ञान प्रकाश चाहिये—

वर्ष २८वाँ
परमपद-प्राप्तिकी भावना
(अंतर्गत)

गुणश्रेणीस्वरूप

४५६

ॐ

बन्धु, कार्तिक १९५१

ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? कब मैं वाद्य और अम्यंतरसे निर्ग्रन्थ बूँगा ! सत्य संबंधके तीक्ष्ण ग्रंथनको छेदकर कब मैं महान् पुरुषोंके पंथपर विचरण करूँगा ? ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १ ॥

समस्त भावोंसे उदासीन वृत्ति होकर, देह भी केवल संयमके ही हेतु रहे; तथा अन्य किंचित् कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचित्मात्र भी मूर्छामान न रहे । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ २ ॥

दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न हो; तथा देहसे भिन्न शुद्ध चैतन्यके अपने चारित्र्यमोहनीयको क्षीण हुआ देखें, इस तरह शुद्ध स्वरूपका ध्यान रहा करे । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ ३ ॥

तीनों योगोंके मंद हो जानेसे मुख्यरूपसे देहपर्यंत आत्म-स्थिरता रहे । तथा इस भिन्नता घोर परिपक्वसे अथवा उपसर्गोंके भयसे कभी भी अंत न आ सके । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ ४ ॥

संयमके हेतु ही योगकी प्रवृत्ति हो और वह भी जिनभगवान्की आज्ञाके आधीन होकर निःस्वरूपके लक्ष्यसे हो । तथा वह भी प्रतिक्षण घटती हुई स्थितिमें हो, जो अन्तमें निज स्वरूपमें लीन हो जाय । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ ५ ॥

४५६

अपूर्व अवसर एवो कबारे आवये ? कबारे बहुरंग बाह्यांतर निर्ग्रन्थ जो !

सर्व संबंधनं बधन तिष्ठन छेदीने, विचरन कब महत्पुरुषने पथ जो ? अपूर्व • ॥१॥

सर्व भावपी औदासीन्यवृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो;

अन्य कारणे अन्य कष्ट कल्पे नहीं, देह पण किंचित् मूर्छां नव जोय जो । अपूर्व • ॥२॥

दर्शनमोह व्यतीत कई उपसर्गो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्यनं ज्ञान जो;

तेपी प्रतीक्ष चारित्र्यमोह विलोकिये, वरतें पण शुद्धस्वरूपनं ध्यान जो । अपूर्व • ॥३॥

आत्मस्थिरता जग सञ्चित योगनी, मुख्यपणे तो वरतें देहपर्यंत जो;

घोर परिपक्व के उपसर्गभये करी, आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो । अपूर्व • ॥४॥

संयमना हेतुपी योगप्रवर्तना, स्वरूपच्छेद जिनआज्ञा आधीन जो;

ते पण क्लृप्त क्षण घटती जावी स्थितिमा, अते पाये निजस्वरूपमा लीन जो । अपूर्व • ॥५॥

इस तरह चारित्रमोहनीयता पराजय करके जहाँ अपूर्वकरण गुणस्थान है उस दशाको प्राप्त करें तथा क्षात्रभेगी आरुढ़ होकर अतिशय शुद्ध स्वभावका अपूर्व चिंतन करें। ऐसा अर्ह अमर कव प्राप्त होगा। ॥ १३ ॥

स्वयंभूरमणस्फुरी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोह गुणस्थानमें आकर रहें, और छ अन्तर्मुक्तिमें पूर्ण वीतराग-स्वरूप होकर अपने केवलज्ञानके स्वजानेको प्रगट करें। ऐसा अर्ह अमर कव प्राप्त होगा। ॥ १४ ॥

जहाँ चार घनघाती कर्मोंका नाश हो जाता है, जहाँ संसारके बीजका आवयिक नश हो जाता है, ऐसी सारमारती ज्ञाता द्रष्टा, शुद्ध, कृतकृत्य प्रभु, और जहाँ अनंत वीर्यका प्रकाश लगने उम अवस्थाको प्राप्त करें। ऐसा अपूर्व अवसर कव प्राप्त होगा। ॥ १५ ॥

जहाँपर जरी हुई रस्सीकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही बाकी रह जायें। उनकी भिन्नि देखनी आयुके आधीन है और आयु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जायें। ऐसा अर्ह अमर कव प्राप्त होगा। ॥ १६ ॥

जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणात्मक समस्त पुद्गलोंका संबंध छूट जाता है, जहाँ अयोग्येवजी नामका महामाय, सुखदायक, पूर्ण और बंधरहित गुणस्थान रहता है। ऐसा अर्ह अमर कव प्राप्त होगा। ॥ १७ ॥

जहाँ एक परमाणुमात्रकी भी सारीता नहीं है, जो पूर्ण कलंकरहित अज्ञेय स्वभाव है, जो हृद निरंजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुलघु, अमूर्त और सहजपदरूप है। ऐसा अर्ह अमर कव प्राप्त होगा। ॥ १८ ॥

पुत्रिबोध आदि कारणोंमें जो ऊर्ध्व-गमन करके मिदालयको प्राप्त होकर सुखित होता है, जो सन्दि-अनंत अनंत समाधि-सुखमें विराजमान होकर अनंत दर्शन और अनंत ज्ञानयुक्त हो बनने। ऐसा अर्ह अमर कव प्राप्त होगा। ॥ १९ ॥

एक पणवद कर्त्तव्य चारित्रमोहनी, आयु स्वा स्वा करण अर्ह माय जो,

अरी क्षात्रभेगी कर्त्तव्य आर्जुना, अनन्यविन्दन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। अर्ह० ॥ १३ ॥

मोह स्वयंभूरमण समुद्र तटी करी, भिन्नि स्वा स्वा वीर्यमोह गुणस्थान जो;

प्रप समस्त स्वा पूर्वस्वभाव वीतराग वर, प्रगटापु नित्र केवलज्ञान निधान जो। अर्ह० ॥ १४ ॥

चार कर्म कनकरी ते श्वच्छेद श्व, मयना वीर्यता अत्यधिक नश जो,

स्वयंभूर द्रष्टा द्रष्टा शुद्धता, कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो। अर्ह० ॥ १५ ॥

वेदनीय दर्शक चार कर्म बनें कर, बरी वीर्यिक अर्ह माय जो,

ते देहपुत्र अर्हनी ऐसी भिन्नि छे, आयु पूर्ण, मतिव देहिकारण जो। अर्ह० ॥ १६ ॥

मन, वचन, काय न कर्मनी वर्गता, छूट जा न छूट पुद्गल नश्वर जो,

एक अर्हनी गुणस्थान स्वा कर्त्तव्य, महामाय गुणदायक पूर्ण अवश जो। अर्ह० ॥ १७ ॥

एक समस्त कर्त्तव्य मध्ये न कर्त्तव्य, पूर्ण कर्त्तव्य अज्ञेयस्वभाव जो,

हृद निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुरुलघु, अमूर्त सहजपद जो। अर्ह० ॥ १८ ॥

पूर्व अज्ञेय कारणना संशयी, ऊर्ध्वगमन मिदालय प्राप्त सुखित जो,

सन्दि अमर अमर स्वयंभूरमण, अज्ञेय, अमर अमर अमर जो। अर्ह० ॥ १९ ॥

४६०

एक बार विशेष शांत हुए बिना अति समीप आने दे सकने योग्य अवस्था संभव नहीं होगी। कैसे, कहाँ, स्थिति करें ?

४६१

बम्बई, कार्तिक सुदी १५ भाद्र. १९११

श्रीदाणांगसूत्रकी एक चौमंगीका उत्तर यहाँ संक्षेपमें लिखा है—

(१) जो आत्माका तो भवांत करे किन्तु दूसरेका न करे, वह प्रत्येकबुद्ध अथवा अन्य केवली है। क्योंकि ये उपदेश-मार्ग नहीं चलाते हैं, ऐसा व्यवहार है।

(२) जो आत्माका तो भवांत नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भवांत करता है, वह बर्तमान शरीरी आचार्य है, अर्थात् उसको कुछ भव धारण करना अभी और बाकी है। किन्तु उपदेश आत्माके द्वारा उसको पहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश सुनकर श्रोता जीव उसी भवेत् संसारका अंत भी कर सकता है; और आचार्यको उसी भवसे भवांत न कर सकनेके कारण दूसरे भंगमें रखा है। अथवा कोई जीव पूर्वकालमें ज्ञानाराधन कर प्रारम्भोदयमें मंद शरीर वर्तमानमें मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किसी उपदेशकके पासमें उपदेश सुनकर पूर्व संस्कारसे—पूर्वके आराधनसे—ऐसा विचार करे कि यह प्ररूपणा अवश्य ही मोक्षदा है, क्योंकि उपदेश अंधपनेसे मार्गकी प्ररूपणा कर रहा है; अथवा यह उपदेश देनेवाला जीव अपरिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्थ है—ऐसा विचार करते हुए उसका पूर्णतः जागृत हो उठे, और वह उदयका नाश कर भवका अंत करे—इसीसे निमित्तग्राहक प्रवृत्ति कर ऐसे उपदेशका समाप्त भी इस भंगमें किया होगा, ऐसा मादृम होता है।

(३) जो स्वयं भी तरे और दूसरोंको भी तारे, वे श्री तीर्थकारि हैं।

(४) जो स्वयं भी तरे नहीं और दूसरोंको भी तार न सके, वे असत्य या दुर्भय जीव हैं। इस प्रकार यदि समाधान किया हो तो जिनागम विरोधको प्राप्त न हो।

४६२

बम्बई, कार्तिक १९११

अन्यसंबंधी जो तादात्म्यपन है, वह तादात्म्यपन यदि निवृत्त हो जाय तो सहज मानमें आत्मा मुक्त ही है—ऐसा श्रीकृष्णमादि अनंत ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं। जो कुछ है वह सब कुछ उस रूपमें समाया हुआ है।

४६३

बम्बई, कार्तिक वदी १३ टी १९११

जब प्रारम्भोदय द्रव्यादि करणोंमें निवृत्त हो तब विचारवान जीवको विरोध प्रवृत्ति कारण नहीं, अथवा आत्मगमकी प्रवृत्ति बहुत संभाव्यसे करनी उचित है; केवल एक ही काम देनेसे प्रवृत्ति करना उचित नहीं है।

जगत् इस विचित्रताको प्राप्त नहीं सके, क्योंकि यदि एक परमाणुमें पर्याय न होंगी तो सनीपरायण भी पर्याय न होंगी । संयोग, वियोग, एकत्व, पृथक्त्व इत्यादि परमाणुकी पर्यायें हैं और वे सनीपरायणुओंमें होती हैं । जिस तरह भेष-उन्मेषसे चक्षुका नाश नहीं होता, उसी तरह यदि इन मण्डप प्रति समय उसमें परिवर्तन होता रहे तो भी परमाणुका व्यय (नाश) नहीं होता ।

४६५ मोहमयी (वम्बई), मंगसिरवरी ८ पुन. १९११

यहाँसे निवृत्त होनेके बाद बहुत करके बवाणीआ, अर्थात् इस मयके जन्म-मानने आता व्यावहारिक प्रसंगसे जानेकी जरूरत है । चित्तमें बहुत प्रकारोंसे उस प्रसंगके छूट सकनेका विचार करनेसे उससे छूटा जा सकता है, यह भी संभव है । फिर भी बहुतसे जीवोंकी अन्य कारणसे ही इस अधिक संदेह होनेकी भी संभावना होती है, इसलिये अप्रतिबंध भावको विशेष रूप देने का जानेका विचार है । यहाँ जानेपर, एक महीनेसे अधिक समय लग जाना संभव है । कदापि दो वर्ष भी लग जाय । उसके बाद फिर यहाँसे छोटकर इस क्षेत्रकी तरफ आना हो सकेगा, फिर भी संभव हो सकेगा यहाँतक दो-एक महीनेका एकान्तमें निवृत्ति योग मिठ सके तो वैसा करनेकी इच्छा और यह योग अप्रतिबंध भावसे हो सके इसका विचार कर रहा हूँ ।

सब व्यवहारोंसे निवृत्त हुए बिना चित्त ठिकाने नहीं बैठता, ऐसे अप्रतिबंध—अमगमन चित्तमें बहुत कुछ विचार किया है इस कारण उसी प्रवाहमें रहना होता है । किन्तु उपार्जित प्रज्ञा निवृत्त होनेपर ही वैसा हो सकता है, इतना प्रतिबंध पूर्वकृत है—आत्माकी इच्छाका प्रतिबंध नहीं है ।

सर्व सामान्य छोक व्यवहारकी निवृत्तिसंबंधी प्रसंगके विचारको किसी दूसरे प्रसंगपर बन्नी श्रिये रखकर इस क्षेत्रसे निवृत्त होनेकी विशेष इच्छा रहा करनी है । किन्तु वह भी उदरके हवा नहीं बनना । फिर भी रात दिन यही चिन्तन रहा करता है, तो संभव है कि थोड़े समय बाद यह जाय । इस क्षेत्रके प्रति कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, तथापि संगका विशेष कारण है । प्रवृत्ति के जन बिना यहाँ रहना आत्माके कुछ विशेष लाभका कारण नहीं है, ऐसा जानकर इस क्षेत्रसे होनेका विचार रहता है ।

यद्यपि प्रवृत्ति भी निजनुदितसे किसी भी तरह प्रयोजनभूत नहीं लगती है, तो भी उदरकान करने रहनेके शान्तिके उपदेशको अंगीकार कर उदरको भोगनेके श्रिये हमें प्रवृत्ति के उपाय पडा है ।

ज्ञानपूर्वक आत्मामें उत्पन्न हुआ यह निश्चय कभी भी नहीं बदलता है कि समस्त संग बाह्य अंगार है; चटने, टूटने, प्रसंग करते एक समयमात्रमें यह निजभावको भिन्नता बना देता है, यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भी आई है, आती है और आ सकती है । इस कारण रात दिन इस अवस्थाका समस्त मंगमें उदात्त भाव रहता है, और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, विशेष परिश्रमको प्राप्त कर सब मंगोंमें निवृत्ति हो, ऐसी अर्ध कारण-योगमें इच्छा रहा करनी है ।

संभव है, यह सब प्रारम्भमें व्यावहारिक स्वरूपमें टिप्पणी गया मादृम हो, किन्तु हमें यह निवृत्त भी नहीं है । अमगमनके विषयमें आम-माननाका योद्धा विचारमात्र दर्शित है ।

किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रवृत्ति करना, और किसी भी पर पदार्थमें विपरीत चिन्ता करना, उसे श्रीजिन आर्त्तघ्यान कहते हैं, इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है।

तीन वर्षोंके उपाधि-योगसे उत्पन्न हुए विशेष भावको मिटानेका विचार रहता है। जो प्रवृत्ति दृढ़ वैराग्यवानके चित्तको बाधा कर सकती है वह प्रवृत्ति यदि अदृढ़ वैराग्यवान जीको कल्याण सम्मुख न होने दे तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है।

संसारमें जितनी परिणतियोंको सारभूत माना गया है, उतनी ही आत्म-ज्ञानकी न्यूना श्रंति करने कही है।

परिणाम जड़ होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। चेतनको चेतन परिणाम होता है और अचेतन अचेतन परिणाम होता है, ऐसा जिनमगवान्ने अनुभव किया है। परिणाम अथवा पर्यावरण का भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और यह सत्य है।

श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया है और पदार्थके स्वरूपको साक्षात्कार कर जो निरूप किया है, वह सब मुमुक्षु जीवोंको अपने परम कल्याणके लिये अवश्य ही विचार करना चाहिये। जिनमगवान्द्वारा कथित सब पदार्थके भाव एक आत्माको प्रकट करनेके लिये ही हैं, और मोक्षार्थ प्रवृत्ति तो केवल दोही ही होती है:—एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आम-ज्ञानीके आश्रयवानकी—ऐसा श्रीजिनने कहा है।

येदकी एक श्रुतिमें कहा गया है कि आत्माको सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, मन करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये; अर्थात् यदि केवल यही एक प्रवृत्ति की जाय तो जीव संसार-सागरको तैरकर पार पा जाय, ऐसा लगता है। वाकी तो श्रुतीर्थकारके समान ज्ञानीके विना किसीको इस प्रवृत्तिको करने हुए कल्याणका विचार करना, उसका निधय होना तथा आत्म-स्वयत्ता प्राप्त होना दुर्लभ है।

४६९

बम्बई, मगधिर १९५१

ईश्वरेच्छा बलवान है और काल भी बड़ा विषम है। पहिले ही जानते थे और स्पष्ट ध्यान था कि ज्ञानी-पुरुषको सकाम भावसहित भजनेसे आत्माको प्रतिकेव होता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि परमार्थ दृष्टि नष्ट होकर संसारार्थ दृष्टि हो जाती है। ज्ञानीके प्रति ऐसी दृष्टि होनेसे पुन सुलभ-वोधिता प्राप्त होना बड़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर कोई भी जीव सकाम भावसे सम्पन्न न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रहा था। हमने तुमको तथा श्री आदिको इस कठिन संबंधमें कहा था, किन्तु हमारे दूसरे उपदेशोंकी भाँति किसी पूर्व प्रारम्भ योगसे तत्काल ही उसका ध्यान तुमको नहीं होता था। हम जब कभी भी तत्संबंधी कुछ भी कहते थे तब पूर्वके आचार्योंने ऐसा आचरण किया है—आदि प्रकारके प्रत्युत्तर दिये जाते थे। उन उत्तरोंसे हमारे चित्तमें स्फूर्ति बड़ा खेद होता था कि यह सकाम-वृत्ति दुःख कालके कारण ऐसे मुमुक्षु पुरुषमें भी मौजूद है, यहाँ तो उसका स्वप्न भी होना संभव न था। यद्यपि उस सकाम-वृत्तिसे तुम परमार्थ दृष्टिभावको भूत जाओगे, ऐसा

*द्रव्य—	एक लक्ष.	उदासीन.
क्षेत्र—	मोहमयी.	
काल—	८-१.	इष्टा.
मान—	उदयभाव.	प्रारब्ध.

४७३

बम्बई, पीप बरी १० तारी. ११५!

(१)

विषम संसारके बंधनको तोड़कर जो चल निरुले, उन पुरुषोंको अनंत प्रणाम है.

चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्धके सिवाय अन्य सब प्रकारोंमें अग्रगण्य रमना ही योग्य मादम होता है; और वह यहाँतक कि जिनके साथ जान-बिधान है, उनको भी अपने भूत जोंप तो अच्छी बात। क्योंकि संगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और वैसी उपाधि गहन करने योग्य हाथमें मेरा चित्त नहीं है। निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इत्ता मादम नहीं होती है; और जो व्यापार व्यवहारकी निरुपायता है, उससे भी निवृत्त होनेकी निष्ठा रक्षा करनी है। उमी तरह मनमें दूसरेको बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हाथमें मुझे नहीं लगती। क्योंकि जवनक सब प्रकारके विषम स्थानकोंमें समष्टि न हो तबतक यथार्थ आत्मज्ञान नहीं हो जा सकता, और जवनक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना ही योग्य है, और हाथमें उम प्रकाशकी मेरी गिपि होनेमें मैं इसी प्रकार रह रहा हूँ, वह क्षम्य है। क्योंकि मेरे चित्तमें का कोई हेतु नहीं है।

(२)

वेदान्त जगत्को निष्ठा कहता है, इसमें अमय ही क्या है ?

४७४

बम्बई, पीप ११५!

ॐ

हरि ज्ञानी-पुरुषके दृढ़ आश्रयमें सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद सुख्य है तो फिर प्रणिप्रण आनंदोत्पत्ति स्थिर करने योग्य दृढ़ कठिन मार्ग उम ज्ञानी-पुरुषके दृढ़ आश्रयमें होना सुख्य क्यों न हो ! इति

• बरी इस बातका निम्न विचार किया जायुम होता है:—

प्रश्न:—एक क्षण काय किन तरह प्रण हो ?

उत्तर:—उदासीन रहन।

प्रश्न:—बम्बईमें किन तरह निवृत्त हो ?

उत्तरमें कुछ नहीं कहा गया।

प्रश्न:—एक वरं और आठ महीनेका काय किन तरह प्रण हो ? इति प्रश्न

उत्तर:—इष्टा-प्रवर्तन।

प्रश्न:—उदयभाव क्या है ?

उत्तर:—प्रारब्ध।

—प्रारब्ध

४७६

बम्बई, माघ सुदी ३ सोम. १९५१

जिस प्रारब्धको भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानीको भी कष्ट पड़ता है। ज्ञानी अंततक आत्मार्थकी त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही भिन्नता ज्ञानमें होती है। ऐसा जो महापुरुषोंने कहा है, वह सत्य है।

४७७

माघ सुदी ३ शनिवार विक्रम संवत् १९५१ के बाद डेढ़ वर्षसे अधिक भिति नहीं; और उतने कालमें उसके बादका जीवनकाल किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा।

४७८

बम्बई, माघ सुदी ८ रवि. १९५१

तुमने पत्रमें जो कुछ लिखा है, उसपर बारंबार विचार करनेसे, जगृति रखनेसे, जिनमें ११ विषयादिका अशुचि-स्वरूपका वर्णन किया हो, ऐसे शास्त्रों एवं सत्पुरुषोंके चरित्रोंको विचार करनेसे तथा प्रत्येक कार्यमें लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होनेसे जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है सो होगी।

४७९

बम्बई, फाल्गुन सुदी १२ शुक्र. १९५१

जिस प्रकारसे बंधनोंसे छूटा जा सके, उसी प्रकारकी प्रवृत्ति करना यह हितकारी कार्य है। बाह्य परिचयको विचारकर निवृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग है। और इस बातको जिनकी विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप आता जायगा।

४८०

बम्बई, फाल्गुन सुदी १४ रवि. १९५१

अशरण इस संसारमें निश्चित बुद्धिसे व्यवहार करना जिसको योग्य न लगता हो और इस व्यवहारके संबंधको निवृत्त करने एवं कम करनेमें विशेष काल व्यतीत हो जाया करना हो, तो उन कामों अल्पकालमें करनेके लिये जीवको क्या करना चाहिये? समस्त समार मृत्यु आदि नष्टोंके कारण अशरण है, वह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल मृग-वृष्णाके तन्त्रके समान है। विचार कर करके श्रान्तिर्यक्त जैसे महापुरुषोंने भी उससे निवृत्त होना—छूट जाना—पड़ा हुआ है। उम संसारके मुख्य कारण प्रेम-बंधन तथा द्वेष-बंधन सब ज्ञानियोंने ध्यानादि विचारों से ही प्रमादसा हेतु है। और वेसे प्रमादसे देशमात्र-समयकाल-भी निर्मय अपरा अज्ञान प्रमादसा हेतु है। और वेसे प्रमादसे देशमात्र-समयकाल-भी निर्मय अपरा अज्ञान प्रमादसा हेतु है। और वेसे प्रमादसे देशमात्र-समयकाल-भी निर्मय अपरा अज्ञान प्रमादसा हेतु है।

अतिराग निर्वृत्तता है, अविनेकता है, आनि है और उसके दूर करनेमें अति कठिन न हो।

समस्त संसार दो प्रकारोंसे बड़ा रहा है:—प्रेमसे और द्वेषसे। प्रेममें निरक्त हुए बिना हम

अनित्य पदार्थके प्रति मोहबुद्धि होनेके कारण आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, एवं अक्षय्यत्व समाधिमुख भानमें नहीं आता है। उससे मोहबुद्धिमें जीवको अनादिकाइसे ऐसी दृष्टावस्था चित्रित रही है कि उसका विवेक करते करते जीवको हार हारकर पीछे छौटना पड़ता है; और उसने ग्रंथीको नाश करनेका समयके आनेके पहिले ही उस विवेकको छोड़ बैठनेका योग पूर्वकाग्रसे अनेक बार बना है। क्योंकि जिसका अनादिकाइसे अम्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्थके बिना, अन्तर्लने ही छोड़ा नहीं जा सकता।

इसलिये पुनः पुनः सत्संग, सत्साध, और अपनेमें सरल विचार दशा करके उस रिक्तने निंद्य भ्रम करना योग्य है, जिसके परिणाममें नित्य, शाश्वत और सुखस्वरूप आत्मज्ञान होकर निवृत्त सत्त्व आविर्भाव होता है। इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न होनेवाला संशय, धैर्य एवं विचारसे शांत हो जाता है। अधैर्यसे अथवा टेढ़ी कल्पना करनेसे जीवको केवल अपने हितको ही त्याग करनेका असर आता है, और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुनः संसारके भ्रमणका योग रहा करता है।

कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रहा करती है—यह जानकर बहुत संतोष हुआ है। उस संतोषमें मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है। मात्र तुम सप्ताधिके मार्गपर आना चाहते हो, कारण संसार-द्वेषसे निवृत्त होनेका तुमको प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकारकी संमति देखकर स्थानान्तरित संतोष होता है—यही प्रार्थना है। ता० १६-३-९५ आ० २५० प्रणाम।

४८३

बम्बई, फाल्गुन वरी ५ शनि १९५१

अधिकसे अधिक एक समयमें १०८ जीव मुक्त होते हैं, इस लोक-स्थितिको जिनागममें स्वीकृत किया है; और प्रत्येक समयमें एक सौ आठ एक सौ आठ जीव मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा मानें तो इन क्रमसे तीनों कालमें जितने जीव मोक्ष प्राप्त करें, उतने जीवोंकी जो अनंत संख्या हो, उस सम्प्रदाय में संसारी जीवोंकी संख्या, जिनागममें अनंतगुनी प्ररूपित की गई है। अर्थात् तीनों कालमें जितने जीव मुक्त होते हों, उनकी अपेक्षा संसारमें अनंतगुने जीव रहते ह, क्योंकि उनका परिमाण इतना अधिक है। और इस कारण मोक्ष-मार्गका प्रवाह सदा प्रवाहित रहते हुए भी संसार-मार्गका उच्छेद हो गया कभी संभव नहीं है, और उसमें बंध-मोक्षकी व्यवस्थामें भी विरोध नहीं आता। इन विषयमें अधिक चर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई बाधा नहीं।

जीवकी बंध-मोक्षकी व्यवस्थाके विषयमें संक्षेपमें पत्र लिखा है। सबकी अपेक्षा हाउसे विचार करने योग्य बात तो यह है कि उपाधि तो करते रहें और दशा सर्वथा असंग रहे, ऐसा होना अत्यन्त कठिन है। तथा उपाधि करते हुए आत्म-परिणाम चंचल न हो, ऐसा होना असंभव जैसा है। उक्त शर्तोंको छोड़कर हम सबको तो यह बात अधिक लक्ष्यमें रखने योग्य है कि आत्मामें जिनकी अनन्त समाधि रहती है, अथवा जो रह सकती है, उसका उच्छेद ही करना चाहिये।

हो जाय; परन्तु दिन प्रतिदिन हरेक प्रसंगमें, और हरेक प्रवृत्तिमें यदि वह फिर फिरसे विचार को न अनादि अम्पासकी बैठ घुटकर अपूर्ण अम्पासकी सिद्धि होमेसे सुख आश्रय-मार्गमार्ग भिन्न सकता है।

४८५ बम्बई, फाल्गुन वरी १२ शुक्र. १९५

जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंमें समस्त संसार अशरण है। जिसने सारे प्रकाशमें संगण्य आया उसे ही है, यही निर्भय हुआ है, और उसीने आत्म-महाराष्ट्री प्राप्ति की है। वह ही विचारके बिना जीरको प्राप्त नहीं हो सकती, और संगके मोहसे पराधीन वेमें इस जीरको वह ही प्राप्त होना कठिन है।

४८६

ॐ

बम्बई, फाल्गुन १९५

जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंमें समस्त संसार अशरण है। जिसने सारे प्रकाशमें संगण्य आया उसे ही है, यही निर्भय हुआ है, और उसीने आत्म-महाराष्ट्री प्राप्ति की है। वह ही विचारके बिना जीरको प्राप्त नहीं हो सकती, और संगके मोहसे पराधीन वेमें इस जीरको वह ही प्राप्त होना कठिन है।

४८७

जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंमें समस्त संसार अशरण है। जिसने सारे प्रकाशमें संगण्य आया उसे ही है, यही निर्भय हुआ है, और उसीने आत्म-महाराष्ट्री प्राप्ति की है। वह ही विचारके बिना जीरको प्राप्त नहीं हो सकती, और संगके मोहसे पराधीन वेमें इस जीरको वह ही प्राप्त होना कठिन है।

पूर्ण ज्ञानी श्रीकृष्णभेद आदि पुरुषोंको भी प्रारब्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फिर हम जैसेको वह प्रारब्धोदय भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। खेद केवल इतना ही होता है कि हमें इस प्रकारके प्रारब्धोदयमें श्रीकृष्णभेद आदि जैसी अविषमता रहे, इतना बुर नहीं है; और इस कारण प्रारब्धोदयके होनेपर बारम्बार उससे अपरिपक्व कालमें ही छूटनेकी कामना हो अर्थात् है कि यदि इस विषय प्रारब्धोदयमें किसी भी उपयोगका यथातथ्यभाव न रहा तो फिर आत्म-सिद्ध होते हुए भी अक्सर हँसना पड़ेगा, और पश्चात्तापपूर्वक देह छूटेगी—ऐसी चिन्ता बहुत-बार हो जाती है।

इस प्रारब्धोदयके दूर होनेपर निवृत्तिकर्मके वेदन करनेरूप प्रारब्धका उदय होनेका ही निश्चय रहा करता है, परन्तु यह तुरन्त ही अपर्याप्त एकसे डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो निर्णय नहीं देता, और पल पल भी बीतनी कठिन पड़ती है। एकसे डेढ़ वर्ष बाद प्रवृत्तिकर्मके वेदन करनेका संशय क्षय हो जायगा—ऐसा भी नहीं माझ्य होता। कुछ कुछ उदय विशेष मंद पड़ेगा, ऐसा लगता है।

आत्माकी कुछ अस्थिरता रहती है। गतवर्षका मोतियोंका व्यापार लगभग निवृत्ति आया है। इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतवर्षकी अपेक्षा लगभग दुगुना हो गया है। गतवर्षकी तरह उसका कोई परिणाम आना कठिन है। थोड़े दिनोंकी अपेक्षा हालमें ठीक है, और इस वर्ष भी उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आवेगा यह संभव है। परन्तु उमके निश्चय बहुत समय व्यतीत होने जैसा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिणाम कामनाकी जो बलवान प्रवृत्ति जैसी होती है, उसे शांत करना योग्य है; और उसे कुछ कुछ करना पड़े, ऐसे कारण रहते हैं। अब जैसे-जैसे करके वह प्रारब्धोदय तुरन्त ही क्षय हो जाय तो अच्छा है, ऐसा बहुत बार मनमें आया करता है।

यहाँ जो आइत तथा मोतियोंका व्यापार है, उसमेंसे मेरा छूटना हो सके अथवा उसका कुछ समागम कम होना संभव हो, उसका कोई रास्ता ध्यानमें आये तो लिखना। चाहे तो हम निम्न समागममें विशेषतासे वह सको तो कहना। यह बात लक्ष्में रखना।

लगभग तीन वर्षोंमें ऐसा रहा करता है कि परमार्थसंबंधी अथवा व्यवहारमयी कुछ भी लिखते हुए अरुचि हो जाती है, और लिखते लिखते कल्पित जैसा लगनेमें बारम्बार अर्थ ही देनेका ही मन होता है। जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत् हो, उस समय यदि परमार्थसंबंधी लिखना अथवा कहना हो सके तो वह यथार्थ कहा जाय, परन्तु चित्त यदि अधिरवत् हो और परमार्थसंबंधी लिखना अथवा कहा जाय तो वह केवल उद्दीरणा जैसा ही होता है। तथा उमके अनेक वाक्यान्वय उपयोग न होनेमें, वह आत्म-बुद्धिसे लिखित अथवा कथित न होनेमें, कल्पितरूप ही रह जाता है। जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंमें परमार्थके संबंधमें लिखना अथवा कहना ही कम हो गया है। इस स्थितिमें सहज प्रश्न होगा कि चित्तके अस्थिरवत् ॥ वाक्यान्वय ॥ है! जो चित्त परमार्थमें विशेष एकाग्रवत् रहता था उस चित्तके परमार्थमें अधिरवत् हो जानेसे कुछ तो कारण होना ही चाहिये। यदि परमार्थ सशयका हेतु माझ्य हुआ हो तो वेना क्या कहें, अथवा निम्न तथाविध आत्मार्थके मंद होनेरूप तांत्र प्रारब्धोदयके बन्धने जैसा हो मरना है।

४९६

वर्ष, चैत्र वरी १२ ति. १९११

श्रीजिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश किया है, और उस संयोगका विश्वास प्रेम ज्ञानीको भी नहीं करना चाहिये, यह असंख्य मार्ग जिनमें कहा है, ऐसे श्रीजिन वीतरागके चरण-कमलके प्रति अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो।

आम-स्वरूपके निधय होनेमें जीवकी अनादि कायसे भूल होनी आती है। समस्त कुप-प्रमद-हादशागमें सबसे प्रथम उपदेश करने योग्य आचारांगमूल है। उसके प्रथम ध्यानकोमें प्रथम अप्ययनके प्रथम उद्देशके प्रथम वाक्यमें जो श्रीजिनने उपदेश किया है, वह समस्त अंतोके मूल ध्यानका मारभूत है—मोक्षका शीघ्रभूत है—सम्पन्नस्वरूप है। उस वाक्यमें उपासना होनेमें जीवको निधय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनाके बिना जीव जो कुछ साधने निधय कर ले, वह छूटनेका मार्ग नहीं है।

मनी जीवोंका स्वभाव परमात्मस्वरूप है, इसमें संशय नहीं, तो फिर श्री..... अपने को परमात्मा मानें तो वह बात अगम्य नहीं। परन्तु जबकि वह स्वल्प-वाधानपण प्रगट न हो तबतक मुक्ति-विज्ञान-रहना ही अधिक उत्तम है, और उस रास्तेसे यथार्थ परमात्मस्वरूप प्रगट होता है; कि मार्गकी शोचकर प्रवृत्ति करनेमें उस पदका भान नहीं होता, तथा श्रीजिन वीतराग मति पुराण आभासता करनेका प्रवृत्ति होती है। दूसरा सुख मन-भेद नहीं है।

मृत्युका आगमन अवश्य है।

४९७

मुझे विद्वान्निधयक प्रत्येक वाचनेका अथवा उस प्रमगकी वाचनीयके श्रवण करनेका मन्त्र होता हो तो जिनमें उस वाचनमें तथा श्रवणमें जीवमें वैराग्य और उपशमकी वृद्धि हो वेना काम योग्य है। उनमें प्रतिपादित किये हुए विद्वानका यदि निधय होता हो तो करनेमें हानि नहीं, कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनामें विद्वानका निधय किये बिना अन्ध-विश्राम ही होता मन्त्र है।

४९८

वर्ष, चैत्र वरी १४ बु. १९११

ॐ

चरित्र—(श्रीजिनके अभिप्रायके अनुसार चरित्र क्या है? यह विचारकर मन-वृत्ति में दृष्टान्तकी अनुपेक्षा करनेमें जीवमें स्वस्थता उत्पन्न होती है। विचारदाग उत्पन्न हो चरित्र-मन-वृत्ति स्वस्थताके बिना ज्ञान निरस्त है, यह जो जिनमगसत्ता अभिवन है वह स्वस्थ है।

मन-वृत्ति अनुपेक्षा बहुदशक रहनेपर भी चरित्र-परिष्कारके हेतु उत्पन्न-वृत्ति के प्रथम होनेमें विद्वाने ज्ञान-कारके वेदमें वेना रहता है, और उस वेदमें निरस्तता उत्पन्न हो कुछ विचार नहीं बना या मरता। बारी कुछ करनेके जिसमें तो जिनमें बहुत कर रहा है।

५०२

चम्बई, वैशाख सुदी ११ त्थि. १९५१

(१)

धर्मको नमस्कार.

वीतरागको नमस्कार.

श्रीसत्पुरुषोंको नमस्कार.

(२)

सो धम्मो जत्थ दया, दसदोसा न जस्स सो देवो,

सो हु पुरु जो नाणी, आरंभपरिगहा चिरओ ।

५०३

(१) सर्व क्लेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-ज्ञान है । विचारके बिना आत्म-ज्ञान नहीं होता, और असत्संग तथा असत्प्रसंगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति नहीं करता, इनमें किंचिन्मात्र भी संशय नहीं ।

आरंभ-परिग्रहकी अल्पता करनेसे असत्प्रसंगका बल घटता है । सत्संगके आश्रयसे अमन-गका बल घटता है । असत्संगका बल घटनेसे आत्म-विचार होनेका अवकाश प्राप्त होता है । आत्म-विचार होनेसे आत्म-ज्ञान होता है । और आत्म-ज्ञानसे निज स्वभावस्वरूप, सर्व हेम और ही दुःखरहित मोक्ष प्राप्त होती है—यह बात सर्वथा सत्य है ।

जो जीव मोह-निद्रामें सो रहे हैं वे अमुनि हैं; मुनि तो निरंतर आत्म-विचारपूर्वक जागृत हो रहते हैं । प्रमादांको सर्वथा भय है, अप्रमादांको किसी तरहका भी भय नहीं, ऐसा श्रीजिनने कहा है ।

समस्त पदार्थोंके स्वरूप जाननेका एक मात्र हेतु आत्मज्ञान प्राप्त करना है । यदि आत्म-ज्ञान न हो तो समस्त पदार्थोंके ज्ञानकी निष्फलता ही है ।

जितना आत्म-ज्ञान हो उतनी ही आत्म-समाधि प्रगट हो ।

किसी भी तत्पारूप संयोगको पारकर जीवको यदि एक क्षणभर भी अंतर्भेद-जागृति हो जा तो उसे मोक्ष विरोध दूर नहीं है ।

अन्य परिणाममें जितनी तादात्म्यवृत्ति है, उतनी ही मोक्ष दूर है ।

यदि कोई आत्मयोग बन जाय तो इस मनुष्यताका किसी तरह भी मूल्य नहीं हो सकता । प्रा-मनुष्य देहके बिना आत्मयोग नहीं बनता—ऐसा जानकर अत्यंत निश्चय करके इसी देहमें आत्मयोग उत्पन्न करना योग्य है ।

विचारकी निर्मलतासे यदि यह जीव अन्य परिचयसे पाँछे हट जाय तो उसे सहजमें-अर्थात् आत्मयोग प्रगट हो जाय ।

१ जहाँ दया है वहाँ धर्म है; जिसके अटारह दोष नहीं वह देव है; तथा जो शान्ति और आरंभ-परिग्रहमें सो-है वह गुरु है ।

५०४

बम्बई, वैशाख सुदी ११५

श्री.....से सुचारुसम्बन्धी बातचीत करनेका तुम्हें अवसर प्राप्त हो तो करना ।

जो देह पूर्ण सुखस्थामें और सम्पूर्ण आरोग्यतायुक्त दिखाई देनेपर भी भ्रमण्यु है, वह देहमें प्रीति करके क्या करे ? जगत्के समस्त पदार्थोंकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है, उसे देह भी दुःखकी ही हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमें सुखके हेतुकी क्या कल्पना करना ! जिस प्रकार जैसे वन्य शरीरमें भिन्न है, इसी तरह आत्मासे शरीर भिन्न है—यह जान लिया है, वे पुरुष धन्य हैं जो दूसरेकी वस्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिस समय वह मात्तम हो जाता कि वह दुःखकी है, उसी समय महात्मा पुरुष उसे पापिम छोटा देते हैं ।

दुःखम काठ है, इसमें संशय नहीं । तथाप्य परमज्ञानी आत्त-पुरुषका प्रायः निगू है । निगू ही जीव सम्पद-स्थिति प्राप्त करे, ऐसी काठ-स्थिति हो गई है । जहाँ सद्गुरु-मिर-रूप धारित दशा रहती है, ऐसा केवलज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसमें संशय नहीं ।

प्रवृत्ति विराजत नहीं होगी; निरक्तभार अधिक रहता है । वनमें अथवा पर्वतमें गहरा वन अनुभव करनी हुई आत्मा निर्निषय रहे, ऐसा करनेमें ही समस्त इच्छा रुकी हुई है ।

५०५

बम्बई, वैशाख सुदी १५ सु. ११५

आत्मा अपने महत्त्व व्यञ्जना प्राप्त करे, यही श्रीसार्ङ्गने समस्त ज्ञानका सार कहा है ।

अनर्तिकाओं जीने निर्गमर अभ्यञ्जनाकी ही आराधना की है, जिसमें जीवों के अन्तर्गत अंग अन्त कठिन पड़ता है । श्रीजिनने ऐसा कहा है कि 'व्याप्यप्रवृत्तिरक्षण'तत्त जीव अन्तर्गत आ चुका है, परन्तु जिस समय प्रेमी-भेद होनेका आगमन होता है, उस समय वह प्रेमी रूप में ही अन्तर्गत-निर्गमनी हो जाया करता है । प्रेमी-भेद होनेमें जो वीर्य गति धारित है, उसके हर्षण में प्रेमी ही प्रवृत्ति सम्मानागम, सद्बिचार और सद्गुरुका परिचय निरंतररूपमें करना प्रेरणा है ।

इस देहकी आयु प्रत्यक्ष उपाधि योगमें स्थित हो गई जा रही है, इसीसे अन्तर्गत हो गई है, और उन्हा वरिष्ठ अन्तर्गतने ही उपाय न किया गया, तो हम जैसे अविनाशी योग की दृष्टि समझने पड़ता है ।

जिस इन्द्रिय वन नष्ट हो उस इन्द्रियको अन्तर्गत करनेमें नमस्कार हो ।

५०६

बम्बई, वैशाख सुदी १५ सु. ११५

सर्वत्र अपेक्षा जिसमें अधिक भेद रहा करता है, ऐसी वह कहा गया है कि 'अन्तर्गत' ही अन्तर्गत दृष्टि हो जाती है, तो फिर उसमें दूर उन वन जिनमें अन्तर्गत (अन्तर्गत) सुख-वृद्धि हो, ऐसा विचार करनेपर विचारककी बुद्धि को अन्तर्गत होने का अर्थ हो कि वह दृष्टि ही विचारकी अन्तर्गत धारण धारण करने में ही अन्तर्गत हो गई है ।

आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं है—उसमें कोई बड़ा भेद देगनेमें आता है, और उम उम प्राप्तिमें आदि दर्शनोंमें भी भेद देखा जाता है ।

मात्र एक श्रीभिनने जो आत्मस्वरूप कहा है वह विशेषातिशेष अविरोधी देनेमें है—उस प्रकारसे वेदन करनेमें आता है । जिनमगवान्का कहा हुआ आत्मस्वरूप सर्व अविरोधी होना उचित है, ऐसा मालूम होता है । परन्तु वह सम्पूर्णतया अविरोधी ही है, ऐसा कहे कहा जाता, उसका हेतु केवल इतना ही है कि अमी सम्पूर्णतया आत्मावस्था प्रगट नहीं हुई । कारण जो अवस्था अप्रगट है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते हैं; त्रिमये उम अनुमान उसपर असंत भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातिशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है—वह ही अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है ।

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी तो पुरुषमें प्रगट होना चाहिये—इम प्रकार आत्माने प्रतीति-भाव आता है । और वह कैसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेमें वह निम्न जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट मादूम होता है । इस सृष्टिमंडलमें यदि किसी सम्पूर्ण आत्मस्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमान स्वामीमें प्रगट होने योग्य है, अथवा उस दशाके पुरुषोंमें सबसे प्रथम सम्पूर्ण आत्मस्वरूप—

ॐ

५१०

बम्बई, वैशाख बदी १० रति १११

‘अन्पकालमें उपाधिरहित होनेका इच्छा करनेवालेको आत्मपरिणतिको किस विचारमें योग्य है, जिससे यह उपाधिरहित हो सके ?’ यह प्रश्न हमने डिया था । इसके उत्तरमें मुझे कि कि जयतक रागका बंधन है तबतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जिसमें यह बंधन परिणतित कम पड़ जाय, वैसी परिणति रहे तो अन्पकालमें ही उपाधिरहित हुआ जा सकता है—ए तरह जो उत्तर डिया है, वह यथार्थ है ।

महो प्रश्नमें इतनी विशेषता है कि ‘यदि बलपूर्वक उपाधि-योग प्राप्त होगा हो, उन्ने राग-द्वेष आदि परिणति कम हो, उपाधि करनेके लिये चित्तमें बारम्बार रोद रहता हो, और उपाधिके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, वैसा होनेपर भी उदय-चरमे यदि उपाधि प्रमत्त हो तो उमका किस उपायमें निवृत्ति की जा सकती है ?’ इम प्रश्नविषयक जो लघु पट्टेये सो किया

भावार्थप्रकाश ग्रंथ हमने पढ़ा है । उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान होने ऐसी रचना की है, परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है । श्रीगुरुने ‘अग्ने पुरुष एक वरस है’ यह जो सवेया किया है, यह बाँबा है । श्रीगुरुने इम सवेयाका विशेष अनुभव है, परन्तु इम सवेयामें भी प्रायः करके छाया जैसा उदरस देखा है, और उसमें अमर ही निर्णय किया जा सकता है, और कभी जो निर्णय किया जाय तब वह इच्छा अविरोधी ही रहता है—ऐसा प्रायः करके लक्ष्यमें नहीं आता । जीवके पुरुषार्थ-धर्मको इम प्रायः

उनका अस्तित्व ही नहीं, यह बात नहीं है। तुम्हें इस बातकी शंका रहती है, यह अज्ञान का होता है। जिसे आत्मप्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बातकी निःशंका होती है। स्त्री आत्ममें जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने सिद्धि-लब्धिकी कोई भी विशेषता नहीं।

ऐसे प्रदनोंको आप कभी कभी लिखते हो, इसका क्या कारण है, सो लिखना। इन प्रदनोंका विचारवानको होना कैसे संभव हो सकता है ?

५१४

मनमें जो राग-द्वेष आदिका परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पर्याय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोंकी वैसी सूक्ष्मता नहीं है। पर्याय अत्यन्तसे अत्यन्त सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार है वह समय है।

राग-द्वेष आदि विचारोंका उद्भव होना, यह जीवके पूर्वोपार्जित किये हुए कर्मके मंत्रसे होता है। वर्तमान कालमें आत्माका पुरुषार्थ उसमें कुछ भी हानि-वृद्धिमें कारणरूप है, फिर भी इस विचार विशेष गहन है।

श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्थ है। उस उस प्रसंगपर प्राण आदिका इस संघि-भेद होता है। उस समय चित्तमें सामान्य प्रकारसे विश्लेषका निमित्त होता है, हिंसा आदि के लिये प्रसंग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमल परिणाममें विग्रहरूप कारण होता है, इत्यादि ओशानमें स्वाध्यायका निरूपण किया है।

अमुक स्थिरता होनेतक विशेष लिखना नहीं बन सकता, तो भी जितना बना उतना प्रस्तुत करके ये तीन पत्र लिखे हैं।

५१५

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ शुक्र. १९११

वह तथाकथित गंभीर वाक्य नहीं है, तो भी आशयके गंभीर होनेसे एक छंकि का बचन हमने आत्मामें बहुत बार याद हो आता है। वह वाक्य इस तरह है—रांड़ी रूप, मोंड़ी रूप, पण मात भरनारवाळीं तां मोंदुंज न उघांई। यद्यपि इस वाक्यके गंभीर न होनेसे लिखनेमें प्रवृत्ति न होने, परन्तु आशयके गंभीर होनेसे और अपने विषयमें विशेष विचार करना दिताई देनेके कारण तुम्हें त लिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह वाक्य लिखा है। इसके ऊपर यथाशक्ति विचार करना।

५१६

बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रवि. १९११

विचारवानको देह छूटनेके संवधमें हर्ष-विषाद करना योग्य नहीं। आत्मपणिनामहा विनमर ही हानि और बड़ी मुख्य भाग है। स्वभाव-संमुखता और उस प्रकारकी इच्छा यह हर्ष-विषादों पर करनी है।

उनका अभिप्राय ही नहीं, यह बात नहीं है। तुम्हें इस बातकी संका रहती है, यह आश्चर्य माना जाता है। जिसे आमप्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बातकी निःसंका होती है। क्योंकि आत्मामें जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने सिद्धि-स्थितिकी कोई भी विशेषता नहीं।

ऐसे प्रश्नोंको आप कभी कभी छिड़ते हो, इसका क्या कारण है, सो विचारना। इस प्रकारके प्रश्नोंका विचारमानाको होना कैसे संभव हो सकता है !

५१४

मनमें जो राग-द्वेष आदि का परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पर्याय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोंकी वैसी सूक्ष्मता नहीं है। पदार्थोंके अर्थमें अत्यन्त सूक्ष्म परिणामोंका जो प्रकार है वह समय है।

राग-द्वेष आदि विचारोंका उत्पन्न होना, यह जीवके पूर्वोपाजित किये हुए कर्मके संश्लेष ही होता है। वर्तमान कालमें आत्माका पुरुषार्थ उसमें कुछ भी हानि-वृद्धिमें कारणरूप है, फिर भी वह विचार विशेष गहन है।

श्रीजिनने जो व्यापार-काण्ड कहा है, वह यथार्थ है। उस उस प्रसंगपर प्राण आदि का बुद्धि-भेद होता है। उस समय जिनमें सामान्य प्रकारमें विशेषका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका प्रयोग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमल परिणाममें विरक्त्य कारण होता है, इत्यादि ओष्ठानोंमें व्यापारका निरूपण किया है।

अमुक स्थिति होनेका विशेष विचारना नहीं बन सकता, तो भी जिनका बना उतना प्रमाण बाने के लिये पत्र लिखें हैं।

५१५

बम्बई, अक्टूबर १५, शुक्र. १९५१

वह लक्ष्मण गंभीर वाक्य नहीं है, तो भी आशयके गंभीर होनेमें एक दृष्टिकोण बतलानेमें आनेमें बहुत बड़ा योगदान है। वह वाक्य इस तरह है—**गंभीर रूप, गंभीर रूप, वह मान्यतावादी तो मांहुन न उठाएँ।** यद्यपि इस वाक्यके गंभीर न होनेमें स्थितिमें प्रवृत्ति न होनी, परन्तु आशयके गंभीर होनेमें और अपने विषयमें विशेष विचार करना दिशा देनेके कारण तुम्हें पर विचारना समझ हुआ, इसलिए यह वाक्य लिखा है। इसके द्वारा यथावन्ति विचार करना।

५१६

बम्बई, अक्टूबर २, गुरु. १९५१

विचारना के देह रूपमें के संश्लेष के-विचार करना योग्य नहीं। आत्मविचारना विचारना ही हीन के ही हीन माना है। अतः अस्मत्त्वमसि के इस प्रसंगकी दृष्टि यह ही विचारना ही वाक्य है।

दिया है, ऐसा कहा है। यह जो हमने कहा है, उसी बातके विचारसे, जिसमें हमारी आत्मामें आत्म-गुण आधिभूत होकर सहज समाधिपर्यंत प्राप्त हुआ, ऐसे सम्संगको भी अत्यंत अत्यंत भक्तिमें नमस्कार करता हूँ।

८. अवश्य ही इस जीवको प्रथम सब साधनोंको गौण मानकर, निर्वाणके मुख्य हेतु ऐसे सत्संगकी ही सर्वार्पणरूपसे उपासना करना योग्य है, जिससे सब साधन सुलभ होते हैं—ऐसा हमारा आत्म-साक्षात्कार है।

९. इस सत्संगके प्राप्त होनेपर यदि इस जीवको कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीवका ही दोष है, क्योंकि उस सत्संगके अपूर्व, अलम्प्य और अत्यंत दुर्लभ ऐसे संयोगमें भी उसने उस सत्संगके संयोगको बाधा करनेवाले ऐसे मिथ्या कारणोंका त्याग नहीं किया।

१०. मिथ्याग्रह, स्वच्छंदता, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयोत्प्रेषा यदि उपेक्षा न की हो, तो भी सत्संग फलवान नहीं होता, अथवा सत्संगमें एकनिष्ठा, अपूर्व भक्ति न की हो, तो भी सत्संग फलवान नहीं होता। यदि एक इस प्रकारकी अपूर्व भक्तिसे सत्संगकी उपासना की हो तो अन्यकालमें ही मिथ्याग्रह आदिका नाश हो, और अनुक्रमसे जीव सब दोषोंसे मुक्त हो जाय।

११. सत्संगकी पहिचान होना जीवको दुर्लभ है। किसी महान् पुण्यके योगसे उसकी पहिचान होनेपर निश्चयसे यही सत्संग-सत्पुरुष है, ऐसा जिसे साक्षीमात्र उत्पन्न हुआ हो, उस जीवको तो अवश्य ही प्रवृत्तिका संकोच करना चाहिये; अपने दोषोंको प्रतिक्षण, हरेक कार्यमें, हरेक प्रसंगमें तीक्ष्ण उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, और देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस सत्संगके लिये यदि देह-त्याग करना पड़ता हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये। परन्तु उससे किसी पदार्थमें विशेष भक्ति-स्नेह—होने देना योग्य नहीं। तथा प्रमादसे रसगारय आदि दोषोंसे उस सत्संगके प्राप्त होनेपर पुरुषार्थ-धर्म मंद रहता है, और सत्संग फलवान नहीं होता, यह जानकर पुरुषार्थ-वीर्यका गुण रखना योग्य नहीं।

१२. सत्संगकी अर्थात् सत्पुरुषकी पहिचान होनेपर भी यदि वह संयोग निरन्तर न रहता हो तो सत्संगसे प्राप्त उपदेशको प्रत्यक्ष सत्पुरुषके तुल्य समझकर उसका विचार तथा आराधन करना चाहिये, जिस आराधनसे जीवको अपूर्व सम्पन्नत्व उत्पन्न होता है।

१३. जीवको सबसे मुख्य और सबसे आवश्यक यह निश्चय रखना चाहिये कि मुझे जो कुछ करना है वह जो आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना है, और उसीके लिये इन तीन योगोरी उदय-अस्तसे प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, तो भी अन्तमें उस त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये उस प्रवृत्तिका संकोच करते करते जिससे उसका क्षय हो जाय, वही उपाय करना चाहिये। यह उपाय मिथ्या आग्रहका त्याग, स्वच्छंदताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयका त्याग, यह मुख्य है। उमरों सत्संगके संयोगमें अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये और सत्संगकी परोक्षतामें तो उसका अवश्य अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये। क्योंकि सत्संगके प्रसंगमें तो यदि जीवकी कुछ न्यूनता भी हो तो उसके निवारण होनेका साधन सत्संग मौजूद है, परन्तु सत्संगकी परोक्षतामें तो एक अपना आत्म-बल ही साधन है। यदि वह आत्म-बल सत्संगसे प्राप्त बोधका अनुसरण न करे, उसका आचरण न करे, आचरण करनेमें होनेवाले प्रमादको न छोड़े, तो कभी भी जीवका कल्याण न हो।

न हो, यह ज्ञानका लक्षण है; और नित्य प्रति मित्या प्रवृत्ति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञानकी प्रतीति का फल है। यदि मित्या प्रवृत्ति कुछ भी दूर न हो तो सत्यज्ञान भी संभव नहीं।

२. देवलोकमेंसे जो मनुष्यलोकमें आवे, उसे अधिक छोम होता है—इत्यादि जो लिखा है, वह सामान्यरूपसे लिखा है, एकांतरूपसे नहीं।

५२१

बम्बई, आपाद सुदी १ रवि. १९५१

जैसे अमुक वनस्पतिकी अमुक ऋतुमें ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अमुक ऋतुमें ही उसकी विकृति भी होती है। सामान्य प्रकारसे आमके रस-स्वादकी आर्द्रा नक्षत्रमें विकृति होती है। परन्तु आर्द्रा नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी विकृतिका समय भी आर्द्रा नक्षत्र ही हो, यह बात नहीं है। किन्तु सामान्यरूपसे चैत्र वैशाख आदि मासमें उत्पन्न होनेवाले आमकी ही आर्द्रा नक्षत्रमें विकृति होना संभव है।

५२२

बम्बई, आपाद सुदी १ रवि. १९५१

दिन रात प्रायः करके विचार-दशा ही रहा करतो है। जिसका संक्षेपसे भी लिखना नहीं बन सकता। समागममें कुछ प्रसंग पाकर कष्ट जा सकेगा तो बैसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योंकि उससे हमें भी हितकारक स्थिरता होगी।

कबीरपंथी यहाँ आये हैं; उनका समागम करनेमें बाधा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई प्रवृत्ति तुम्हें यथायोग्य न लगती हो तो उस बातपर अधिक लक्ष न देते हुए उनके विचारका कुछ अनुरूप करना योग्य लगे तो विचार करना। जो वैराग्यवान् हो, उसका समागम अनेक प्रकारसे आम-भारकी उन्नति करता है।

लोकसंबंधी समागमसे विशेष उदास भाव रहता है। तथा एकल जैसे योगके बिना किनारी ही प्रवृत्तिषोंका निरोध करना नहीं बन सकता।

५२३

बम्बई, आपाद सुदी ११ बुध. १९५१

(१) जिस कपाय परिणामसे अनंत सत्ताका बंध हो, उस कपाय परिणामकी जिनप्रवचनमें अनंतानुबंधी संज्ञा कही है। जिस कपायमें तन्मयतासे अप्रशस्त (मिथ्या) भावमें तीव्र उपयोगसे आनाकी प्रवृत्ति होती है, वहाँ अनंतानुबंधी स्थानक संभव है। मुख्यतः जो स्थानक यहाँ कष्ट है, उस स्थानकमें उस कपायकी विशेष संभवता है—जिस प्रकारसे सदेव, सद्गुरु और सद्दर्शनका द्रोह होता हो, उनकी अवज्ञा होनी हो तथा उनसे विमुख भाव होता हो इत्यादि प्रवृत्तिमें, तथा असत् देव, असत् गुरु, और अमर्त्य धर्मका जिस प्रकारसे आप्रह्न होता हो, नृसंबंधी कृतकृत्यता मान्य हो, इत्यादि प्रवृत्तिसे आचरण करने हुए अनंतानुबंधी कपाय उत्पन्न होती है; अथवा ज्ञानीके वचनमें श्री-पुत्र आदि भागोंमें जो मर्यादाके पश्चात्

प्रश्नोंपर तुम्हें, ल्हेरामाई तथा श्रीहृंगरको विशेष विचार करना चाहिये । अन्य दर्शनमें जिस प्रकार केवलज्ञान आदिका स्वरूप कहा है और जैनदर्शनमें उस विषयका जो स्वरूप कहा है, उन दोनोंमें बहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाय तो वह अमोक्ष कल्याणका अंगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा है ।

२. 'अभि' इस पदसे लेकर सब भाव आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य हैं । उसमें जे निज स्वरूपकी प्राप्ति हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है । और उस विचारके लिये अन्य पदार्थोंके विचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसके लिये उसका भी विचार करना उचित है ।

परम्पर दर्शनोंमें यज्ञ भेद देखनेमें आता है । उन सबकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है, यह निश्चय सब मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योंकि उसकी तुलना करनेकी क्षमताशक्ति किसी किसी जीवकी ही होती है । फिर एक दर्शन सब अंशोंमें सत्य है और दूसरा दर्शन सब अंशोंमें असत्य है, यह बात यदि विचारमें मिला हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवर्तककी दशा आदि विचारने योग्य है । क्योंकि जिसका वैराग्य उपशम कल्याण है, उसने सर्वथा असत्यका ही निरूपण क्यों किया होगा ! इत्यादि विचार करना योग्य है । किन्तु सब जीवोंको यह विचार होना कठिन है; और यह विचार कार्यवारी भी है—करने योग्य है—परन्तु यह किसी माहात्म्यवानको ही हो सकता है । फिर बाकी जो मोक्षके इच्छुक जीव हैं, उन्हें उस संबंधमें क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित है ।

मग प्रकारके सर्वांग समाधानके हुए बिना सब कर्मोंसे मुक्त होना असंभव है, यह विचार हमारे विद्यमें रहा करता है, और सब प्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनंतकाल पुरुषार्थ करना पड़ा हो तो प्रायः कान्हे कोई भी जीव मुक्त न हो सके । हममें ऐसा मादृम होता है कि अल्पकालमें ही उस सब प्रकारके समाधानका उपाय हो सकता है । हममें मुमुक्षु जीवको कोई निराशारा कारण भी नहीं है ।

३. आरगसुदी ५-६ के बाद यहाँमें निश्चय होना बने, ऐसा मादृम होता है । जहाँ भेद-भ्रमना होगी वही भ्रमनि होगी ।

५२७

वेदान्त, जैन, सांख्य, योग, वैश्याधिक, बौद्ध.

अग्ना—

निय.

अनिय. + " + + + +

दग्निमान्नी. + " + + + "

अग्निमान्नी.

मन्त्री.

मन्त्री-वर्ग.

किसी भी प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो प्रायः निष्क्रिय परिणति रहती है, उस परिणतिके कारण हालमें विचारका बराबर कहना नहीं बनता । सहजजन्मस्वरूपसे यथायोग्य ।

५३१

बम्बई, आषाढ़ वदी १५ सोम. १९५१

ॐ नमो वीतरागाय

(१) सर्व प्रतिबंधसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखसे मुक्त होना संभव नहीं ।

(२) जन्मसे जिसे प्रति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान थे, और आत्मोपयोगी वैराग्यदशा थी, तथा अल्पकालमें भोग-कर्मको क्षीण करके संयमको ग्रहण करते हुए मनःपर्यवहान प्राप्त किया था, ऐसे श्रीमद् महावीरस्यार्मा भी वारह वर्ष और सप्ते छह महानितक मौन रहकर विचारते रहे । इस प्रकारका उनका आचरण, ' उस उपदेश-मार्गका प्रचार करनेमें किसी भी जीवको अन्यतरूपसे विचार करके प्रवृत्ति करना योग्य है, ' ऐसी अखंड शिक्षाका उद्देश करता है । तथा जिनमगवान् जैसेने जिस प्रतिबंधकी निवृत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस प्रतिबंधमें अजागृत रहने योग्य कोई भी जीव नहीं होता, ऐसा बताया है, और अनंत आत्मार्थका उस आचरणसे प्रकाश किया है—उस क्रमके प्रति विचारनेकी विशेष स्थिरता रहती है—उसे रखना योग्य है ।

जिस प्रकारका पूर्व प्रारम्भ भोगनेपर निवृत्त होने योग्य है, उस प्रकारके प्रारम्भका उदासीनतासे वेदन करना उचित है, जिससे उस प्रकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई अवसर प्राप्त होता है, उस उस अवसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीवको समाधिकी विराधना होते हुए देर न लगे । इसलिये सर्व संगभावको मूलरूपसे परिणाम कर, जिससे भोगे बिना छुटकारा न हो सके, वैसे प्रसंगके प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस प्रकारको करते हुए जिससे सर्वांशमें असंगता उत्पन्न हो, उस प्रकारका ही सेवन करना उचित है ।

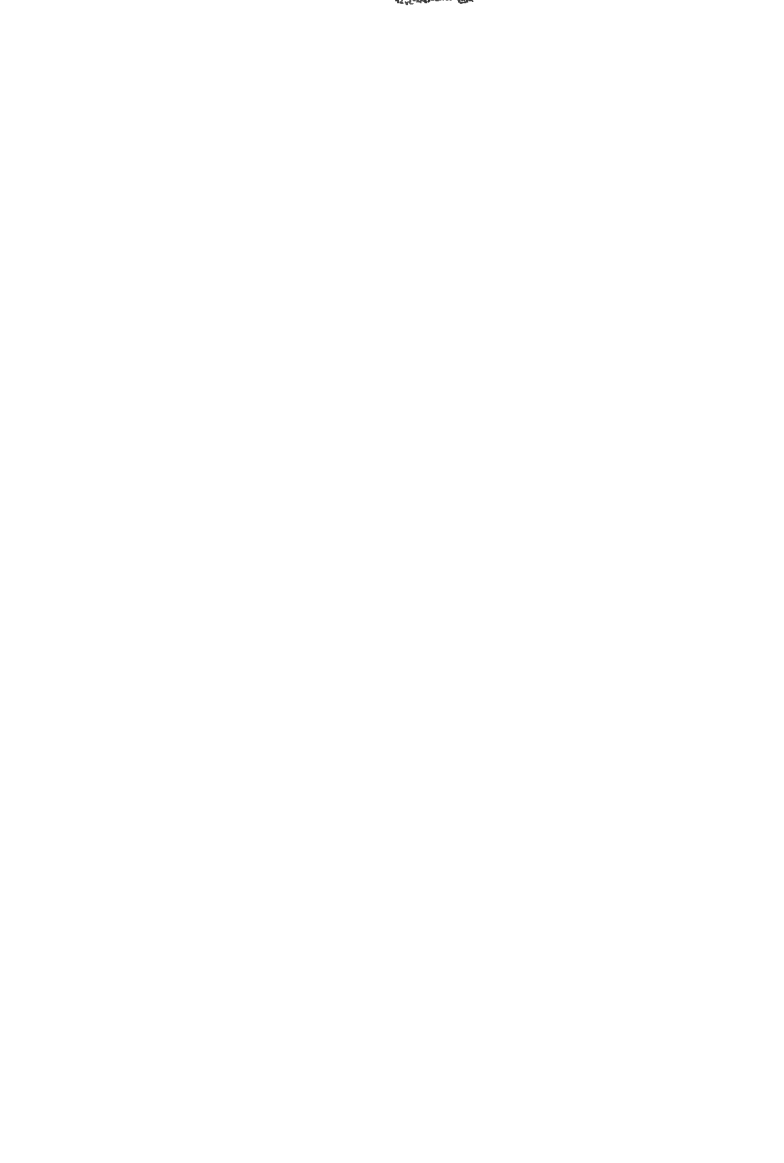
कुछ समयसे ' सहज-प्रवृत्ति ' और ' उदीरण-प्रवृत्ति ' इस भेदसे प्रवृत्ति रहा करनी है । मुख्यरूपसे सहज-प्रवृत्ति रहती है । सहज-प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो प्रारम्भोदयसे उत्पन्न हो परन्तु जिसमें कर्तव्य-परिणाम नहीं होता । दूसरी उदीरण-प्रवृत्ति वह है जो प्रवृत्ति पर पदार्थ आदिके संबंधसे करनी पड़े । हालमें दूसरी प्रवृत्ति होनेमें आत्मा मंद होता है । क्योंकि अपूर्व समाधि-योगको उस कारणसे भी प्रतिबंध होता है, ऐसा सुना था और समझा था और हालमें वैसे स्पष्टरूपसे वेदन किया है । उन सब कारणोंसे अधिक समागममें आने, पत्र आदिसे कुछ भी प्रश्नोत्तर आदिके ज्ञाने, तथा दूसरे प्रकारसे परमार्थ आदिके लिखने-करनेकी भी मंद हो जानेकी पर्यायका आत्मा सेवन करता है । इस पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानि होना संभव था । ऐसा होनेपर भी यदायोग्य मंद प्रवृत्ति नहीं हुई है ।

५३२

बम्बई, आषाढ़ वदी १५, १९५१

अनंतानुबंधीका जो दूसरा भेद स्थिर है, तत्सर्वही विशेषार्थे निष्पन्नरूपमें है ।

उदयसे अथवा उदासभावसंयुक्त मंद परिणत बुद्धिसे जबतक भोग आदिमें प्रवृत्ति रहे, उस

५३६

व्याणीआ, आरण वदी ६ रवि. १९५१

ॐ

यहाँ पर्युण्य पूर्ण होनेतर रहना संभव है। केवलज्ञान आदिका क्या इस कालमें होना संभव है? इत्यादि प्रश्न पढ़िये देखिये ये; उन प्रश्नोंपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षा तथा श्री....आदिके साथ परस्पर प्रश्नोत्तर करना चाहिये।

‘गुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं?’ तुम लोगोंसे हो सके तो इस प्रश्नके ऊपर विचार करना। श्री....को तो अवश्य विचार करना योग्य है।

५३७

व्याणीआ, आरण वदी ११ शुक्र. १९५१

यहाँमें प्रश्न पारर दिये हुए जो चार प्रश्नोंका उत्तर दिना सो बौना है। पहिलेके दो प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपमें हैं, फिर भी यथायोग्य हैं। तीसरे प्रश्नका उत्तर सामान्यतः ठीक है, फिर भी उस प्रश्नका उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे दिखने योग्य है। यह तीसरा प्रश्न इस प्रकार है:—

‘गुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं?’ अर्थात् ‘क्या समग्र गुणीका समुदाय ही गुणी अर्थात् द्रव्य है? अथवा उस गुणके समुदायके आधारभूत ऐसी भी किसी अन्य द्रव्यका अभिव्यक्ति मान्य है?’ इसके उत्तरमें ऐसा दिना है कि आत्मा गुणी है; उसके गुण ज्ञान दर्शन योग्य भिन्न हैं—इस प्रकार गुणी और गुणकी विरक्षा की है। परन्तु यहाँ विशेष विरक्षा करनी योग्य है। यहाँ प्रश्न होता है कि फिर ज्ञान दर्शन आदि गुणमें भिन्न बाकीका आत्मत्व ही क्या रह जाय है? इसीसे इस प्रश्नका यथाशक्ति विचार करना योग्य है।

चौथा प्रश्न यह है कि इस कालमें केवलज्ञान होना संभव है या नहीं? इसका उत्तर इस तरह दिया है कि प्रमाणमें देखनेमें तो यह संभव है। यह उत्तर भी संक्षिप्त है। इसपर बहुत विचार करना चाहिये। इस चौथे प्रश्नके विशेष विचार करनेके लिये उसमें ज्ञान विशेष और समिति का कि भिन्न प्रमाणमें जैन आगममें केवलज्ञान माना है अथवा कहा है, वह केवलज्ञानका स्वरूप यायावय ही क्या है—क्या ऐसा मान्य होता है या किसी दूसरी तरह? और यदि ऐसा ही केवलज्ञानका स्वरूप हो, ऐसा मान्य होता हो तो वह स्वरूप इस कालमें भी प्रगट होना संभव है अथवा नहीं? अथवा तो जैन आगम कहता है, उसके कहेका क्या कोई नुदा ही कारण है? और क्या केवलज्ञानका स्वरूप किसी दूसरी प्रकारमें होता और मनसा जाना संभव है? इस बातपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षा करना उचित है। इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है, वह भी अनेक प्रकारमें विचार करने योग्य है। विशेष अर्थपूर्ण कि इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर दिना करने तो दिना। प्रश्नके दो प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपमें दिये हैं, उन्हें विशेषरूपसे दिखाना बन सके तो उन्हें भी दिखाना।

दुसरे दो प्रश्न दिये हैं। उनमेंके तीन प्रश्नोंका उत्तर यहाँ संक्षेपमें दिया है।

प्रश्न प्रश्न:—जलियमय जलवत्त मनुष्य पढ़ियेके माफी किम तरह जान लेता है?

उत्तर:—जिम तरह कुट्टनमें कोई गौर, बन्धु आदि देखी हो, और बने होनेपर जिस प्रकार जिस मनस उन गौर आदिका अगममें स्थापन होता है, उस मनस उन गौर आदिका अगममें

५३८ यवाणीआ, प्राण वदी १२ सनि. १९५१

गत सनितारको छिया हुआ पत्र मिला है। उस पत्रमें मुख्यतया तीन प्रश्न छिगे हैं। उनका उत्तर निम्नरूपसे है:—

प्राण प्रश्न:—एक मनुष्य-प्राणी दिनके समय आत्माके गुणोंद्वारा अमुक मर्यादातक देव सकता है, और रात्रिके समय अंगरेमें कुछ भी नहीं देख सकता। फिर दूसरे दिन इसी तरह देवता है, और रात्रिमें कुछ भी नहीं देवता। इस कारण इस तरह एक दिन रातमें, अविच्छिन्नरूपसे प्रवर्तमान आत्माके गुणके ऊपर, अगवगापके बरछे बिना ही, क्या नहीं देवानेका आचरण आ जाता होगा! अथवा देवता यह आत्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसप्रिय देवता सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अनुपस्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर इसी तरह गुणनके दृष्टानमें कानको पधारथान न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फिर आत्माका गुण कैसा भुग दिया जाता है!

उत्तर:—ज्ञानावलीय तथा दर्शनावलीय कर्मका अमुक क्षयोपशम होनेमें इन्द्रियगति उपाय होती है। यह इन्द्रियगति सामान्यरूपसे पाँच प्रकारकी कही जा सकती है। सर्वप्रथम इन्द्रियमें अथवा इन्द्रियतक सामान्यरूपसे मनुष्यको पाँच इन्द्रियोंकी लम्बिका क्षयोपशम होना है; उम क्षयोपशमकी शक्तिही प्रकृतिक अमुक व्यापकता हो वहानक मनुष्य जान देव सकता है। देवता यह यन्तु इन्द्रियका गुण है, परन्तु अंधकारमें अथवा यन्तुके अमुक दूरीपर होनेसे उसे पदार्थ देवनेमें नहीं आ सकता; क्योंकि यन्तु इन्द्रियकी क्षयोपशम-गति उम हस्तक जाकर रुक जाती है। अर्थात् सामान्यरूपसे क्षयोपशमकी इन्हीं ही शक्ति है। दिनमें भी यदि विशेष अंधकार हो, अथवा कोई यन्तु बहुत अंधकारमें रक्ती हुई हो, अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह यन्तुमें दिखाई नहीं दे सकती। तथा दूरी इन्द्रियोत्ती भी लम्बि-संकेती क्षयोपशम शक्तिक ही उनके विषय ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति है। अमुक व्यापक होनेतक ही वे नहीं कर सकती हैं, गूँथ सकती हैं, स्वाद पहिचान सकती हैं, वा सुन सकती हैं।

दूसरा प्रश्न:—आत्माके असंख्य प्रदेशोंके समान शरीरमें व्यापक होनेपर भी, आँखके बीजके माध्यमी पुनरीमें ही देखा जा सकता है; इसी तरह समान शरीरमें असंख्यान प्रदेशोंके व्यापक होनेपर भी शरीरके बीजके माध्यमी ही सुना जा सकता है; अमुक स्थानमें ही गंधकी परीक्षा होती है; अमुक स्थानमें ही रसकी परीक्षा होती है। उदाहरणके त्रिय निम्नीका स्वाद हाथ-पीर नहीं चलने, बीज ही चलने है। आत्माके समान शरीरमें समानरूपसे व्यापक होनेपर भी अमुक भागमें ही ज्ञान होने है, अथवा क्या कारण होगा!

उत्तर:—बीजको ज्ञान दर्शन यदि शक्ति नामके प्रकट हुए हो तो सब प्रदेशमें उम प्रकटता निरालमयता होनेमें एक मनस्से सब प्रकटमें सब व्यवसा इतरकमय होना मान्य है, परन्तु उम क्षयोपशम नामके ज्ञान दर्शन रहने है बीज निराल निराल प्रकटमें अमुक मर्यादमें प्रकटता होता है। इस बीजको अत्यंत अल्प ज्ञान-दर्शनकी क्षयोपशम शक्ति रहती है, यह ही सब प्रकटके अन्तमें सब विज्ञान इतरकमय होता है। उममें विशेष क्षयोपशममें सर्वत्र इन्द्रियकी शक्ति

व्यवहार सत्य है। इसमें भी यदि किसी प्राणीके प्राणोंका नाश होता हो, और उन्मत्ततासे वचन बोल गया हो—यद्यपि वह वचन सत्य ही हो—तो भी वह असत्यके ही समान है, ऐसा जानकर प्रतीति करना चाहिये। जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कहा जाता है।

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुःख आदि ये अज्ञान आदिसे ही बंधे गये हैं। बान्धनमें क्रोध आदि मोहनीयके ही अंग हैं। उसकी स्थिति दूसरे समस्त कर्मोंमें अधिक अर्थात् मग्न हो जाकोड़ी सागरकी है। इस कर्मके क्षय हुए बिना ज्ञानावरण आदि कर्म सम्पूर्णरूपमें क्षय नहीं हो सकते। यद्यपि निदान्तमें पहिले ज्ञानावरण आदि कर्मोंको ही गिनाया है, परन्तु इस कर्मकी मूल्य अधिक है, क्योंकि मग्नारके मूलभूत राग-द्वेषका यह मूलस्थान है, इसलिये संसारमें भ्रमण करनेमें इसी कर्मकी मूल्यता है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रवृत्तता है, फिर भी उसका क्षय करना माल है। अर्थात् जैसे वेदनीय कर्म भोगे बिना निष्कल नहीं होता, सो बान्धन इस कर्मके विषयमें नहीं है। मोहनीय कर्मकी प्रवृत्तिसे क्रोध, मान, माया, और लोभ आदि कषाय तथा नोकरायका अनुक्रममें लज्जा, नम्रता, निरभिमानता, मरुता, अदम्यता, और संतोष आदिकी विपक्ष भावनाओंमें, अर्थात् विचार करनेमात्रमें ऊपर बर्णित हुई कषाय निष्कल की जा सकती हैं। नोकराय भी विचार करनेमें क्षय की जा सकती है; अर्थात् उसके लिये बाध कुछ नहीं करना पड़ता। 'मुनि' यह नाम भी इस पूर्वोक्त शीतिमें विचार कर वचन बोलनेमें ही मग्न है। प्रायः कारके प्रवृत्तियोंके बिना ही मोहनेका नाम ही मुनिपना है। राग द्वेष और अज्ञानके बिना यथास्थित बन्धुका स्वभाव रहने हुए ना बोलने हुए भी मुनिपना—मौनभाव—मग्नप्रज्ञा चाहिये। पूर्व तीर्थकर आदि मग्नमात्रोंमें इसी तरह विचार कर मौन धारण किया था; और लगभग साढ़े बारह वर्ष मौन धारण करनेवाले मग्नान् ब्रह्म-मुनि इसी प्रकारके उत्कृष्ट विचारपूर्वक आप्तमात्रसे किरा किराकर मोहनीय कर्मके मंदिरको निवारण करके केवलज्ञानदर्शन प्रगट किया था।

आत्मा विचार करे तो मग्न बोलना कुछ कठिन नहीं है। व्यवहार मग्न-माया अनेकाने बोलनेमें आती है, किन्तु परमार्थ मग्न बोलनेमें नहीं आया, इसलिये इस जीवको मग्नारका भ्रमण निवारण नहीं है। सम्प्रत्यक्ष होनेके बाद अन्धकारमें परमार्थ मग्न बोलना जा सकता है; और बादमें त्रिगुण-अन्धकारपूर्वक व्यावहारिक उपयोग रहा करता है। अन्धकारके बोले बिना माया नहीं हो सकती। अन्धकारमें बोलनेका भी अन्धकार ही समावेश होता है। बड़े दम्भावेन श्रितानेको भी अन्धकार में बोलने के लिये प्रयत्न मान अन्धकार के नामसे आत्म-विनाश करने जैसा दोग बनाना, उमे भी अन्धकार में बोलना चाहिये। अन्धकार सम्प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त हो तो ही सम्पूर्णरूपमें परमार्थ मग्न वचन बोलना जा सकता है; अर्थात् तो ही अन्धकारमें अन्य पदार्थोंमें निजस्वय उपयोग होनेमें वचनकी प्रवृत्ति हो सकती है। यदि कोई बड़े दि. लोक दायजल क्यों कहा गया है, तो उसका कारण ध्यानमें अन्धकार यदि बोलने में वह मग्न ही समझा जाय।

व्यवहार मग्नके भी दो विभाग हो सकते हैं—एक मग्नका व्यवहार मग्न और दूसरा देता ध्यान मग्न। निधन सम्प्रत्यक्ष उपयोग सम्प्रत्यक्ष, दिव्य अर्थात् जो वचन अन्धकार अन्धकार विनाश करने

480

बम्बई, असोज सुदी १२ सोम. १९५१

देखत भूली टळे तो सर्व दुःखनो क्षय थाय—

ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा होनेपर भी उसी 'साफ दिखाई देनेवाली भूल' के प्रसाधने ही जीव बड़ा बड़ा जा रहा है। ऐसे जीवोंको इस जगत्में क्या कोई ऐसा आधार है कि जिस आधारमें—आधारमें—बहु प्रसाधन न बढ़े ?

489

ਬੰਧਵੀ, ਆਸੀਨ ਜੁਲੀ ੧੨, ੧੯੫੧

पेशन्दर्शन कहता है कि आत्मा असंग है। जिनदर्शन भी कहता है कि परमार्थतत्त्वमें आत्म-असंग ही है। इस असंगताका भिन्न होना—परिणत होना—यह मोक्ष है। प्रायः करके उस प्रकारकी गणना असंगता भिन्न होनी असंभव है, और इमीष्टिये ज्ञानी-गुरुओंने जिसे 'सर्व दूःख दाय कानेकी इच्छा है, ऐसे सुगुप्तको सम्मंगकी निरूप ही उपामना करनी चाहिये, ऐसा जो कता है, वह असंग सत्य है।

440

बम्बई, आसोज सुदी १३ भा. १९५१

समस्त मित्र प्रायः करके पर-कथा और पर-वृत्तिमें बहा चला जा रहा है, उसमें रक्षा भिन्न करने का प्रयत्न हो ! ऐसे अमूल्य मनुष्यमयको एक समय भी पर-वृत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, और वृत्ति भी बेम्या हुआ करना है, उसका उपाय कुछ विवेकपूर्णमे गोजना चाहिये ।

इन्हीं-पुरुषका निधय होकर अंतर्भेद न रहे तो आत्म-प्राप्ति सार्थी सुख है—इस प्रकार इन्हीं पुरुष, पुरुष का कह गये हैं, कि भी न मादृम लोग क्यों भूलते हैं !

662

बन्धु, आगोत्र सुदी १३, १९५१

जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह भिन्नता न हो जाय, इना उपयोग करके प्रत्येक को अपने अवस्था परिस्थिति करना योग्य है। सुमुख जीवमें त्याग, वैराग्य, उपवास और मन्त्रिभक्त्यन्तर्गत विभिन्न विधायक-वर्णन केमें आते हैं किन्तु निश्चिततासे, प्रमादसे यह बात निरा हो जाती है।

442

कनक, अंगोन वती ३ दि. १९५१

[illegible]

बोला गया हो उसे प्रीतिकार हो, पथ्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन बोलनेवाला प्रायः सर्व विरति त्यागी हो सकता है । संसारके ऊपर भाव न रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मसे अथवा किसी दूसरे कारणसे संसारमें रहनेवाले गृहस्थको एक देशसे सत्य वचन बोलनेका नियम रखना योग्य है । वह मुख्यरूपसे इस तरह है—मनुष्यसंबंधी (कन्यासंबंधी), पशुसंबंधी (गायसंबंधी), भूमिसंबंधी (पृथ्वीसंबंधी), सृष्टी गयाही, और पूँजीको अर्थात् भरोसे—विश्वाससे—रखने योग्य दिये हुए द्रव्य आदि एवार्थको चापिस मँगा लेना, उसके बारेमें इन्कार कर देना—ये पाँच स्थूल भेद हैं । इन वचनोंके बोझसे समय परमार्थ सत्यके ऊपर ध्यान रखकर यथास्थित अर्थात् जिस प्रकारसे वस्तुओंका स्वरूप यथार्थ हो उसी तरह कहनेका, एकदेश व्रत धारण करनेवालेको अवश्य नियम करना योग्य है । इस कहे हुए सत्यके विषयमें उपदेशको विचार कर उस क्रममें आना ही लाभदायक है ।

५४६

एवंभूत दृष्टिसे ऋजुसूत्र रिधिति कर । ऋजुसूत्र दृष्टिसे एवंभूत रिधिति कर ।
नैगम दृष्टिसे एवंभूत प्राप्ति कर । एवंभूत दृष्टिसे नैगम विशुद्ध कर ।
संप्रद दृष्टिसे एवंभूत हो । एवंभूत दृष्टिसे संप्रद विशुद्ध कर ।
व्यवहार दृष्टिसे एवंभूतके प्रति जा । एवंभूत दृष्टिसे व्यवहारका निवृत्ति कर ।
शब्द दृष्टिसे एवंभूतके प्रति जा । एवंभूत दृष्टिसे शब्द निर्विकल्प कर ।
समभिमुख दृष्टिसे एवंभूत अवलोकन कर । एवंभूत दृष्टिसे समभिमुख स्थिति कर ।
एवंभूत दृष्टिसे एवंभूत हो । एवंभूत रिधितिसे एवंभूत दृष्टिको शमन कर ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

५४७

मैं केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप महज निज अनुभवमय्य हूँ ।
मात्र व्यवहार दृष्टिमें इन वचनका क्या है ।
परमात्म में तो केवल मैं उन वचनमें व्यञ्जित हूँ अर्थमय हूँ ।
गुणोंमें अज्ञान निज है, अनिज है, निजनिज है ।
निज, अनिज, निजनिज, पर अवलोकनमय्य में नहीं है ।
व्यवहार दृष्टिमें ही हमारा निश्चय करने है ।

—जगत् मेंमें नामकान होनेमें अनिज है, परन्तु जगत् जगदव्यय है । मैं निजमय्य हूँ, इन वचन जगत् मेंमें सर्वथा निज है । इन दोनों दृष्टिमेंमें जगत् मेंमें निजनिज है ।

ॐ शुद्ध निर्दिश्य वेदान्त,

उचिन है। किसी भी वस्तुका पूर्व-पश्चात् अस्तित्व न हो तो उसका अस्तित्व मध्यमें भी नहीं होता—यह अनुभव विचार करनेसे होता है।

वस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता—उसका अस्तित्व सर्वकालमें है; रूप-परिणाम ही हुआ करता है, वस्तुत्वमें परिवर्तन नहीं होता—यह श्रीजिनका जो अभिमत है, विचारने योग्य है।

पहचानसमुच्चय कुछ कुछ गहन है, तो भी फिर क्रिसे विचार करनेसे उसका बहुत कुछ बोध होगा ।

उमें शों चित्ती बुद्धि और स्थिरता होती है, त्यों त्यों ज्ञानीके वचनोंका विचार यथायोग्य रीतिमें हो सकता है। सर्वज्ञानका फल भी आत्म-स्थिरता होना ही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने जो कहा है, वह अत्यंत सत्य है।

449

निर्णयमार्ग अगम अगोचर है, इसमें संशय नहीं। अपनी शक्तिसे, सद्गुरुके आश्रय मिले उम मार्गकी गोज करना अमंभव है, ऐसा बारंबार दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रीमद्गुरुदेवके आश्रयपूर्वक त्रिमे बोध-बीजकी प्राप्ति हुई हो, ऐसे पुरुषको भी सद्गुरुके समागमका निज आराधन करना चाहिये। जगत्के प्रसंगको देखतेसे ऐसा मादृश पड़ता है कि कैसे समागम और आश्रयके बिना निरांत्र बौयका स्थिर रहना कठिन है।

446

م

दृश्यको विगने अदृश्य किया, और अदृश्यको दृश्य किया, ऐसे ज्ञानी-गुरुओंका आश्चर्यजनक अनंत ऐश्वर्य कीर्ति-यागीमें कहा जा सकता संभव नहीं ।

549

कौनो दुई एक पल भी पीछे नहीं मिलनी और वह अमृत्य है, तो फिर मरण प्रत्यु-
त्तिदिनी तो वन ही क्या है ! एक पलका भी हीन उपयोग यह एक अमृत्य कोमल मो देते
अपेक्षा भी विशेष क्षणिकार्थक है, तो फिर ऐसी माट पलकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे कि-
हानि होनी चाहे ! इसी तरह एक दिन, एक पल, एक क्षण, एक वर और अनुक्रमेण सब
अमृत्य-प्रतिष्ठा हीन उपयोग, यह क्षिणी क्षण और क्षिणे अशेषका कारण होना मना है, यह
स्वयं बुद्ध हृदयने करनेसे तुम ही आ मरेगा ।

सुख और अन्नद सब प्राणियों, सब जीवों, सब मानवों, और सब मनुष्यों को मिलाना निरर्थक ही वे दुःख और अन्नदको भोगते हैं, इसका क्या कारण होगा यदि वे ? तो उन्हीं प्राणियों के अन्न और उन्हीं के द्वारा अन्नदगी का हीन उपयोग होते हुए, सोचने के बिना प्रत्येक प्राणी हीन हीन चर्चते हैं। परन्तु किस मानव के द्वारा ?

२९वाँ वर्ष

५६१

बम्बई, कार्तिक १९५१

आत्मस्वरूपको यथार्थरिक्त जाननेका नाम समझना है। तथा उससे अन्य विकल्पसे रहित उपयोगके होनेका नाम शान्त करना है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं।

जैसा है वैसा समझ लेनेसे उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वभावमय हो गई—यह 'समझीने शमाई रखा' इस प्रथम वाक्यका अर्थ है।

अन्य पदार्थके संयोगमें जो अध्यास हो रहा था, और उस अध्यासमें जो अहंभाव मान रखा था, वह अध्यासरूप अहंभाव शान्त हो गया—यह 'समझीने शमाई गया' इस दूसरे वाक्यका अर्थ है।

पर्यायान्तरसे इनका भिन्न अर्थ हो सकता है। वास्तवमें तो दोनों वाक्योंका एक ही परमार्थ विचार करने योग्य है।

जिग जितने समझ लिया उन सबने 'मेरा', 'तेरा' इत्यादि अहंभाव-ममत्वभाव-ज्ञान कर दिया। क्योंकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देखा नहीं गया, और निजस्वभावको तो अनिष्ट अन्त्याशयभारूप सर्वथा भिन्न ही देखा, इसलिये सब कुछ उसीमें समाविष्ट हो गया।

आमाके मित्रपर पदार्थमें जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थमें मौनमा हुआ। तथा वाग्विहारा 'यह इसका है', इत्यादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेतक कथित रहा भी, किन्तु आत्मामेंसे 'यह मेरा है' यह विकल्प सर्वथा शान्त हो गया—जैसा है वैसा अविवक्षानुभव गोंचर पदमें लीनता हो गई।

ये दोनों वाक्य जो छोक-भाषामें व्यवहृत हुए हैं, वे आत्म-मायामें आये हैं। जो ऊपर कहा है तदनुसार जितने शान्त नहीं किया, वह समझा भी नहीं—इस तरह इस वाक्यका गारुड अर्थ हुआ। अथवा जितने अंशोंमें जितने शान्त किया उतने ही अंशोंमें उतने समझा, इत्यादि अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अर्थमें ही उपयोग लगाना उचित है।

अनंतकायमें यम, नियम, शाखाव्योक्तन आदि कार्य करनेपर भी समझ लेना और ज्ञान करना यह भेद आत्मामें आया नहीं, और उसमें परिधमणकी निवृत्ति हुई नहीं।

जो मनहने और शान्त करनेका एकीकरण करे वह स्वानुभव-पदमें रहे—इसका परिष्कृत निवृत्त हो जाना। मद्रुकी आज्ञाके विचारे बिना जीवने उम परमार्थको जाना नहीं, और इच्छाके प्रतिबंध करनेवाले अमृतांग, भ्रष्टरूप और अविचारका निरोध दिया नहीं, जिसमें समझना और शान्त करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ—यह निधय प्रमिद है।

पदोंमें आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी ठगमना करे तो जीव समझता रहता हो जाय, इसमें संदेह नहीं है।

५६०

जिन पुरुषोंकी अंतर्मुखदृष्टि हो गई है, उन पुरुषोंको भी श्रीवीतरागने सतत जागृतिरूप ही उपदेश किया है; क्योंकि अनंतकालके अध्यासयुक्त पदार्थोंका जो संग रहता है, वह न जाने किस दृष्टिको आकर्षित कर ले, यह भय रखना उचित है।

जब ऐसी भूमिकाने भी इस प्रकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा है ऐसे मुमुक्षु जीवको सतत जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवको जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका त्याग हो, उस उस प्रकारसे अवश्य करना उचित है। यद्यपि आरंभ परिग्रहका त्याग थूल दिखाई देता है, फिर भी अंतर्मुखवृत्तिका हेतु होनेसे बारम्बार उसके त्यागका ही उपदेश किया है।

२९वाँ वर्ष

५६१

बम्बई, कार्तिक १९५१

आत्मस्वरूपको यथावस्थित जाननेका नाम समझना है। तथा उससे अन्य विकल्पमें ही उपयोगके होनेका नाम शान्त करना है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं।

जैसा है वैसा समझ लेनेसे उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वभावमें ही गई—यह 'समझीने शमाई रहा' इस प्रथम वाक्यका अर्थ है।

अन्य पदार्थके संयोगमें जो अप्यास हो रहा था, और उस अप्यासमें जो अहंभाव मान रहा था, वह अप्यासरूप अहंभाव शान्त हो गया—यह 'समझीने शमाई गया' इस दूसरे वाक्यका अर्थ है।

पर्यायान्तरसे इनका भिन्न अर्थ हो सकता है। वास्तवमें तो दोनों वाक्योंका एक ही परमार्थ विचार करने योग्य है।

जिम जिमने समझ लिया उन सचने 'मेरा', 'तेरा' इत्यादि अहंभाव-ममायमाय-ज्ञान कर दिया। क्योंकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देता नहीं गया, और निजस्वभावको तो अनिय अप्यासाभावमय मर्यादा भिन्न ही देणा, इसलिये मध्य कुछ उर्धामें समाविष्ट हो गया।

आमाके विचार पर पदार्थमें जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थसे मौनमात्र हुआ। तथा वाणीद्वारा 'यह इमका है', इत्यादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेगत कथित रहा भी, किन्तु आत्मामें 'यह मेरा है' यह विकल्प सर्वथा शान्त हो गया—जैसा है वैसा अनिय स्वानुभव गौचर पदमें गीनता हो गई।

ये दोनों वाक्य जो लोक-भाषामें व्यवहृत हुए हैं, वे आत्म-भाषामें आये हैं। जो उक्त वाक्य है तदनुसार जिमने ज्ञान नहीं किया, वह समझा भी नहीं—इस तरह इस वाक्यका गारभूत अर्थ हुआ। अथवा जिमने अंशोंमें जिमने शान्त किया उतने ही अंशोंमें उसने समझा, इत्यादि अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अर्थमें ही उपयोग लगाना उचित है।

अन्यकार्यमें यम, नियम, शाखायत्नेकन आदि कार्य करनेपर भी समझ लेना और ज्ञान करना यह भेद आमाके आपदा नहीं, और उसमें परिधमनकी निवृत्ति हुई नहीं।

जो समझने और ज्ञान करनेका एकीकरण करे वह स्ना-मय-पदमें रहे—इसका लक्ष्य निवृत्त हो जाय। मद्रदरी आकाके विचारे जिना जीमने उस परमार्थको जाना नहीं, और इत्येके प्रतिष्ठ करनेवाले अममंग, स्वच्छन्द और अविचारका निरोध दिया नहीं, जिमने समझने और ज्ञान करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ—यह निधय प्रमिद है।

पदोंमें आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी ठगमना करे तो जीव मन्दतर रहने हो जाय, इसमें स्पन्द नहीं है।

अन्तः शान्ति-पुरुषोक्ता अनुभव किया हुआ यह शाश्वत सुगम मोक्षमार्ग जोरके लक्ष्मण नहीं जाता, इससे उत्पन्न हुए खेदसहित आश्रयको भी यही शान्त करते हैं। सत्संग सद्बिचारसे शान्त करनेतकके समस्त पद अत्यन्त सत्य हैं, सुगम हैं, सुगोचर हैं, सहज हैं और सन्देह रहित हैं। ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

५६२ बम्बई, कार्तिक सुदी ३ सोम. १९५२

श्रीवेदान्तमें निखरित मुमुक्षु जीवका लक्षण तथा श्रीविनद्वारा निखरित सम्प्रदायि जीवका लक्षण मनन करने योग्य है (यदि उस प्रकारका योग न हो तो बाँचने योग्य है), विशेषरूपसे मनन करने योग्य है—आत्माने परिणामने योग्य है। अपने क्षयोपशान्त-बलको कम जानकर, अहं-मनता आदिके परामर्श होनेके लिये नित्य अपनी न्यूनता देखना चाहिये—विरोध संग-प्रसंगको कम करना चाहिये।

५६३ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ गुरु. १९५२

(१) जाल-हेतुभूत संगके विषय मुमुक्षु जीवको सर्वसंगको घटाना ही योग्य है; क्योंकि उसके बिना परमार्थका आविर्भूत होना कठिन है। और उस कारण श्रीविनद्वारे यह व्यवहार-श्रवणसंगरूप साधुत्व उपदेश किया है। सहजानुसारकर।

(२) अंतर्लक्ष्णकी तरह हाटमें जो वृत्ति बतने करती हुई दिगई देती है, यह उपकारक है, और वह वृत्ति क्रमदूर्ध्व परमार्थकी पथार्थतामें विशेष उपकारक होती है। हाटमें सुंदरदासजीके श्रेष्ठ अध्यायी श्रीयोगवासिष्ठ बाँचना। श्रीमीमांसा यही है।

१०. १०. १८९५

(३) निशदिन नैनमें नींद न आवे. नर तबहि नारायण पावे।

—सुंदरदासजी.

५६४ बम्बई, मंगमिर सुदी १० मंगल. १९५२

जिन जिन प्रकारमें परमेश्वर शब्द के वाचकी अन्वया हो, निजके दोष देखनेमें हृदय टूट रहे, और मनमग्न मनस्थानमें बद्धकी हुई परिणामि मन भक्ति रहा करे, उन प्रकारका आत्मभार करने हुए तथा शान्ति-व्यवस्था-प्राप्त करनेमें शान्तिपूर्ण प्राप्त करने हुए जो पथार्थ मनमग्निको योग्य हो, वेना लक्ष्य रखना—यह उ. अ. ५।

५६५

कुमेरुता, विद्या, ज्ञान इत्यादि सब न्यूनताओंमें सर्वसंगता पति संग बचन उपकारी है, यह समस्तकर शान्ति-पुरुषोक्ता अन्वय प्रकाशित किया है। यद्यपि परमार्थमें सर्वसंग-परिव्याप्त, पथार्थ बोध होनेपर प्राप्त होना मनन है, यह जानने हुए भी यदि नित्य मनमग्न हो निरास हो तो

ऐसा समय प्राप्त हो सकता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-गुरुोंने सामान्य रातिसे काल सर्वमंग-परिष्कार उपदेश दिया है, जिस निवृत्तिके संयोगसे शुभेच्छावान जीव सद्गुरु सत्पुरुष और सदाशक्ति यन्त्र-योग्य उपासना कर यथार्थ बोधको प्राप्त करे ।

५६६

बम्बई, पीप सुदी ६ रवि. १९५१

दो अभिनिवेशोंके मार्ग-प्रतिबंधक रहनेसे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं कर सकता । ये अभिनिवेश दो प्रकारके हैं—एक लौकिक और दूसरा शास्त्रीय । क्रम क्रमसे सम्प्रसागनके संयोगसे जीव यदि उस अभिनिवेशको छोड़ दे तो मिथ्यात्वका त्याग होता है—इस प्रकार ज्ञानी-गुरुोंने शास्त्र आदिद्वारा बारम्बार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोड़नेके प्रति क्यों उपेक्षित होता है ! यह बात विचारने योग्य है ।

५६७

सब दुःखोंका मूल संयोग (संबंध) है, ऐसा ज्ञानवंत तीर्थंकरोंने कहा है । समस्त ज्ञानी-गुरुोंने ऐसा देखा है । यह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है—अंतरसंबंधी और बाह्यसंबंधी । अंतरसंयोगका विचार होनेके लिए आत्माको बाह्य संयोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचयकी सारमार्ग इष्टा ज्ञानी-गुरुोंने भी की है ।

५६८

श्रद्धाज्ञान सदा छे तां पण, जां नवि जाय पमायो रे;

बंध्य तरु उपम ते पामे, संयम टाण जो नायो रे ।

गायो रे, गायां, भले वीर जगत् गुरु गायां ।

५६९

बम्बई, पीप सुदी ८ मीन. १९५१

आत्मार्थिक मित्राय, जिस जिस प्रकारसे जीवने शास्त्रकी मान्यता करके वृत्तार्थता मान रखी है, वह सब शास्त्रीय अभिनिवेश है । स्वच्छंदता तो दूर नहीं हुई, और सम्प्रसागनका संयोग प्राप्त हो गया है, उस योगमें भी स्वच्छंदताके निर्वाहके लिए शास्त्रके किसी एक वचनको जो बहुवचनके समान रहता है; तथा शास्त्रकी, मुख्य माधन ऐसे सम्प्रसागनके समान कहता है, अथवा उसपर उममे भी प्रतिकार देता है, उस जीवको भी अप्रशम्य शास्त्रीय अभिनिवेश है ।

१ भद्रा और शनिके ज्ञान कर लेनेपर भी तथा मयमे बुद्ध होनेपर भी यदि प्रसादका नाश नहीं हुआ तो भी चरित्रान्तर नहीं आता ।

अन्तर्गत शान्ति-पुनर्गोचर अन्तर्गत किया हुआ यह शास्त्र सुगम मोक्षमार्ग जोरके लक्षमें नहीं आता, इससे उत्पन्न हुए गुरुसहित आध्यात्मिक भी यहाँ शान्त करते हैं। सत्संग सद्बिचारसे शान्त करनेवालेके सम्मान यह अत्यन्त सत्य है, सुगम है, सुगोचर है, सहज है और सन्देह रहित है। ॐ ॐ ॐ ॐ.

५६२ बम्बई, कार्तिक सुदी ३ सोम. १९५२

श्रीशिवान्तर्गत निम्नलिखित सुमुमुक्षु जीवका लक्षण तथा श्रीविन्दश्वरानिर्गुणित सम्मगुणित जीवका लक्षण मन्त्र करने योग्य है (यदि उस प्रकारका योग न हो तो बौध्दे योग्य है), विशेषरूपसे मन्त्र करने योग्य है—आत्माने परिणामने योग्य है। अपने क्षणोपगत-वस्तुको कल जानकर, अहं-मनता आदिके परामर्श होनेके विधे नित्य अपनी मृदुता देवता चाहिये—विशेष संग-प्रसंगको कम करना चाहिये।

५६३ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ गुरु. १९५२

(१) आत्म-हेतुभूत संगके विचार सुमुमुक्षु जीवको सर्वसंगको घटाना ही योग्य है; क्योंकि उसके बिना परमार्थका आविर्भाव होना कठिन है। और उस कारण श्रीशिवान्तर्गत यह व्यवहार—द्रव्यसंयमकद-साधुत्व उपदेश किया है। सहजान्तर्गत.

(२) अंतर्लक्ष्यकी तरह हाथने जो वृत्ति बर्तन करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक है, और वह वृत्ति जननार्थक परमार्थको परमार्थाने विशेष उपकारक होती है। हाथमें सुंदरदासजीके श्रेष्ठ अथवा श्रीयोगवासिष्ठ बौध्देना। श्रीश्रीनाम यही है।

१०. १०. १८९५

(३) निगदिन नैनमें नींद न आवे, नर तबहि नारायण पावे।

—सुंदरदासजी.

५६४ बम्बई, मंगल सुदी १० मंगल. १९५२

जिस जिस प्रकारसे परमेश्वर (ब्रम्हा) के कायकी अन्वेषता हो, निम्नके दोष देवनेमें दृढ़ लक्ष रहे, और सत्सनागन मन्त्रान्तर्गत बदनी हुई परिणामने परम भक्ति रहा करे, उस प्रकारका आत्मभाव करने हुए तथा शान्तिके दक्ष-गोचर विचार करनेसे दशा-विशेष प्राप्त करने हुए जो पथार्थ समाधिको योग्य हो, ऐसा लक्ष रखना—यह कहा था।

५६५

गुनेच्छा, विचार, ज्ञान इत्यादि सब भूमिकाओंमें सर्वसंगका परिष्कार बन्धन उपकारी है, यह समझकर शान्ति-पुनर्गोचर अनन्तरत्वाका निन्दन किया है। यद्यपि परमार्थसे सर्वसंग-परिष्कार, पथार्थ बोध होनेपर प्राप्त होना संभव है, यह जानने हुए भी यदि नित्य समंगमें ही निवास हो तो

५७३

बम्बई, पीप वरी १९५२

योग असंख जे जिन कहा, घटमाहि सिद्धि दाखी रे ।

नवपद तेवज जाणजो, आनमराम छे साखी रे ॥

श्रीश्रीगजानन्द-

५७४

ॐ

गृह आदि प्रवृत्तिके योगसे उपयोगका विशेष बंचल रहना संभव है, ऐसा जानकर परम पुनः सर्वसंग-परित्यागका उपदेश करते हुए ।

५७५

बम्बई, पीप वरी २, १९५२

ॐ

सब प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस संसारमें मात्र एक वैराग्य ही अभय है।

महान् मुनियोंको भी जो वैराग्य-दशा प्राप्त होनी दुर्लभ है, वह वैराग्य-दशा तो प्रायः जिन गृहवासमें ही रहती थी, ऐसे श्रीमहावीर ऋषभ आदि पुरुष भी त्यागको ग्रहण करके घर छोड़कर चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता बताई गई है ।

जबतक गृहस्थ आदि व्यवहार रहे तबतक आत्मज्ञान न हो, अथवा जिसे आमज्ञान हो उसे गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है । वैसा होनेपर भी ज्ञानीको भी परम पुरुषोंने व्यवहारके त्यागका उपदेश किया है; क्योंकि त्याग आत्म-ऐश्वर्यको स्पष्ट व्यक्त करता है । उसमें और लोकको उपकारभूत होनेके कारण त्यागको अकर्तव्य-लक्ष्यसे करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है ।

निजस्वरूपमें स्थिति होनेको परमार्थ संयम कहा है । उस संयमके कारणभूत ऐसे अन्य निमित्तोंको ग्रहण करनेको व्यवहार संयम कहा है । किसी भी ज्ञानी-पुरुषने उस संयमका निषेध नहीं किया । किन्तु परमार्थकी उपेक्षा (बिना लक्ष्यके) से जो व्यवहार संयममें ही परमार्थ संयमकी मान्यता रखे, उसका अभिनिवेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेध किया है । किन्तु व्यवहार संयममें कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं है—ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं कहा ।

परमार्थके कारणभूत व्यवहार संयमको भी परमार्थ संयम कहा है ।

१ श्रीपालरावमें निम्न दो पद्य इस तरह दिये हुए हैं—

अष्ट सकल समृद्धिनी, घटमाहि ऋद्धि दाखी रे । तिम नवपद ऋद्धि जाणजो, आनमराम छे साखी रे ॥

योग असंख्य छे जिन कहा नवपद मुख्य ते जाणो रे । एह तणे अवलबने आनमध्यान प्रमाणो रे ।

अर्थः—जिस तरह अणिमा, महिमा आदि आठ सिद्धियोंकी सम्पूर्णता घटमें दिखाई गई है, उसी तरह नवपदकी ऋद्धिको भी घटमें ॥ समझना चाहिये—इसकी आत्मा साखी है ॥ श्रीजिनभगवानने जो असंख्यत योग कहे हैं, उन सबमें इस नवपदको मुख्य समझना चाहिये । अतएव इस नवपदके आत्मबन्धने जो आत्म-ध्यान करना है, वही प्रमाण है ।

अनुवादक-

५७९

बम्बई, माघ सुदी ४ वि. १९५२

असंग आत्मस्वरूपको सत्संगका संयोग मिलनेपर सबसे सुलभ कहना योग्य है, इसमें संशय नहीं है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्संगका माहात्म्य कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचारवानको किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है।

५८०

बम्बई, फाल्गुन सुदी १, १९५२

ॐ सहस्ररूपसाद

ज्ञानीका सब व्यवहार परमार्थ-मूलक होता है, तो भी जिस दिन उदय भी आत्माकार प्रकृति करेगा, उस दिनको धन्य है।

सर्व दुःखोंसे मुक्त होनेका सर्वोत्कृष्ट उपाय जो आत्मज्ञान कहा है, वह ज्ञानी-पुरुषोंका वचन सच्चा है—अत्यंत सच्चा है।

जबतक जीवको तथारूप आत्मज्ञान न हो तबतक आत्यंतिक बंधनकी निवृत्ति होना संभव नहीं, इसमें संशय नहीं है।

उस आत्मज्ञानके होनेतक जीवको 'मूर्तिमान आत्मज्ञान स्वरूप' सद्गुरुदेवका आश्रय निरन्तर अवश्य ही करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है। जब उस आश्रयका वियोग हो तब निम्न ही आश्रय-भावना करनी चाहिये।

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्ञान होनेके पूर्व यदि उपदेश कार्य-करना पड़ता हो तो विचारवान मुमुक्षु परमार्थ मार्गके अनुसरण करनेके हेतुभूत ऐसे सत्पुरुषकी भक्ति, सत्पुरुषके गुणगान, सत्पुरुषके प्रति प्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका लोगोंको उपदेश देता है; जिस तरह मत-मतांतरका अभिनिवेश दूर हो, और सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आत्मवृत्ति हो, वैसा करता है। वर्तमान कालमें उस क्रमकी विशेष हानि होगी, ऐसा समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने इस कालको दुःषणकाल कहा है। और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

सब कार्योंमें कर्तव्य केवल आत्मार्थ ही है—यह भावना मुमुक्षु जीवको नित्य करनी चाहिये।

५८१

बम्बई, फाल्गुन सुदी १०, १९५२

ॐ सहस्ररूपसाद

(१) हालमें विस्तारपूर्वक पत्र लिखना नहीं होता, उससे चित्तमें बेराग्य उपशम आदिके विशेष प्रदीप्त रहनेमें सत्शास्त्रको ही एक विशेष आधारभूत निमित्त समझकर श्रीसुंदरदास आदिके ग्रंथोंका हो सके तो दोसे चार घड़ीतक जिससे नियमित वाचना-पृच्छना हो वैसा करनेके लिए ठिठाया। श्रीसुंदरदासजीके ग्रंथका आदिसे लेकर अंततक हालमें विशेष अनुप्रेक्षापूर्वक विचार करनेके लिए विनती है।

(२) कायाके रहनेतक माया (अर्थात् कषाय आदि) संभव रहे, ऐसा श्री.....को लगता है, वह अभिप्राय प्रायः (बहुत करके) तो यथार्थ ही है। तो भी किसी पुरुष-

‘प्राप्त्य है’, ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करता है, ऐसा माझम नहीं होता। परन्तु परिणतिते छूट जानेपर भी त्याग करते हुए वाय कारण रोकते हैं, इसलिये ज्ञानी उपाधिसहित दिग्गई देता है, फिर भी वह उसकी निवृत्तिके लक्षका नित्य सेवन करता है।

५७६

बम्बई, गीत वरी ९ गुरु. १९५२

ॐ

देहाभिमानरहित सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिकाल नमस्कार हो.

ज्ञानी-पुरुषोंने बारम्बार आरम्भ-परिमृष्टके त्यागकी उत्कृष्टता कही है, और फिर फिरसे उस त्यागका उपदेश किया है, और प्रायः करके स्वयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इसलिये मुमुक्षु पुरुषको अवश्य ही उसकी अन्तता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है।

कौन कौनसे प्रतिबंधसे जीव आरम्भ-परिमृष्टका त्याग नहीं कर सकता, और वह प्रतिबंध किस तरह दूर किया जा सकता है, इस प्रकारसे मुमुक्षु जीवको अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न करके कुछ भी तथारूप फल छाना योग्य है। यदि वैसे न किया जाय तो उस जीवको मुमुक्षुता नहीं है, ऐसा प्रायः कहा जा सकता है।

आरम्भ और परिमृष्टका त्याग होना किस प्रकारसे कहा जाय, इसका पड़े विचार कर, पाँछेसे उत्तरोक्त विचार-अंकुरको मुमुक्षु जीवको अपने अंतःकरणमें अवश्य उत्पन्न करना योग्य है।

५७७

बम्बई, गीत वरी १३ रवि. १९५२

उत्कृष्ट संगतितके स्थान जो चक्रवर्ती आदि पद हैं, उन सबको अनित्य जानकर विचारवान पुरुष उन्हें छोड़कर चट दिये हैं; अथवा प्रारब्धोदयने यदि उनका वान उसमें हुआ भी तो उन्होंने अनूर्ध्वगत-रूपसे उदासीनभावसे उसे प्रारब्धोदय समझकर ही आचरण किया है, और त्याग करनेका ही लक्ष रक्खा है।

५७८

महात्मा बुद्ध (गौतम) जरा, शरित्य, रोग, और मृत्यु इन चारोंको, एक अज्ञानज्ञानके बिना अन्य सब उपायोंसे अजेय समझकर, उनको उत्पत्तिके हेतुभूत संसारको छोड़ कर चले जाने हुए। श्रीकृष्ण आदि अनंत ज्ञानी-पुरुषोंने भी इसी उपायकी उपासना की है, और सब जीवोंको उस उपायका उपदेश दिया है। उस आत्मज्ञानको प्रायः दुर्लभ देखकर, निष्कारण कहगाशांछ उन सत्पुरुषोंने भक्ति-मार्गका प्रकाश किया है, जो सब अवशरणको निश्चल शरणरूप और सुगम है।

सर्वज्ञदेव.
निर्गम्य गुरु.
सिद्धांतमूल धर्म.

सर्वज्ञदेव.
निर्गम्य गुरु.
जिनाज्ञामूल धर्म.

सर्वज्ञका स्वरूप.
निर्गम्यका स्वरूप.
धर्मका स्वरूप.
सम्यक् क्रियावाद.

५८५

ॐ नमः

प्रदेश. }
समय. }
परमाणु. }

द्रव्य. }
गुण. }
पर्याय. }

जड़. }
चेतन. }

५८६

बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि. १९५२

श्री सद्गुरु प्रसाद

यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेके पहिले ही जिन जीवोंको उपदेशकपना रहता हो उन जीवोंको, जिस प्रकारसे वैराग्य उपशम और भक्तिका लक्ष हो, उस प्रकारसे समागममें आवे हुए जीवोंको उपदेश देना योग्य है; और जिस तरह उन्हें नाना प्रकारके असद् आग्रहका तथा सर्वथा बेध व्यवहार आदिता अभिनिवेश कम हो, उस प्रकारसे उपदेश फलीभूत हो, ऐसे आत्मार्थविचार कर फइना योग्य है। क्रम क्रमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके सम्मुख हों, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिये।

५८७

बम्बई, फाल्गुन सुदी ३ सोम. १९५२

देहधारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंको त्रिकाल नमस्कार हो.

देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी-पुरुषमें सर्व कषायका अभाव होना समर्थ है, यह जो हमने लिखा है, सो उस प्रसंगमें अभाव शब्दका अर्थ क्षय समझकर ही लिखा है।

प्रश्नः—जगत्वासी जीवको राग-द्वेष नाश हो जानकी खबर नहीं पड़ती। और जो महान् पुरुष है वे जान लेते हैं कि इस महात्मा पुरुषमें राग-द्वेषका अभाव अथवा उपशम रहता है—ऐसा लिखकर आपने शंका की है कि 'जैसे महात्मा पुरुषको ज्ञानी-पुरुष अथवा दृढ़ मुमुक्षु जीव जान लेते हैं, उसी तरह जगत्के जीव भी क्यों नहीं जानते ? उदाहरणके लिये मनुष्य आदि प्राणियोंको देखकर जैसे जगत्वासी जीव जानते हैं कि वे मनुष्य आदि हैं, उसी तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आदिको जानते हैं; इन

विरोधने सर्वथा—सब प्रकारको—संयत्न आदि कायका अभाव होना संभव नाइन होता है, और उसने अभाव हो सकनेमें संदेह नहीं होता। उसने कायाके होनेपर भी कायापरहितरत्ना संभव है—अर्थात् सर्वथा राग-द्वेषरहित पुरुष हो सकता है। यह पुरुष राग-द्वेषरहित है, इस प्रकार सामान्य जाँव बाह्य चेष्टासे जान सके, यह संभव नहीं। परन्तु इससे यह पुरुष कायापरहित—सम्पूर्ण वांतराग—न हो, ऐसे अनिर्वापको विचारवान सिद्ध नहीं करते। क्योंकि बाह्य चेष्टासे आत्म-दशाकी स्थिति सर्वथा समझने जा सके, यह नहीं कहा जा सकता।

(३) श्रीगुंडरदासने आत्मजाग्रत-दशाने 'मूपतन अंग' कहा है, उसमें विरोध उच्छासिन-परिणामसे शूरवीरताका निरूपण किया है:—

मारि काम क्रोध जिनि लोभ मोह पीसि डारि, इन्द्रीज कतल करी कियो रजपूतौ है;
मार्यो महापत्त बन मार्यो अहंकार मारि, मारि मद भच्छर हू, ऐसो रन लूनौ है।
मारी आसा वृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सबको प्रहार करि निज पदइ पहुँतौ है;
मुंदर कहव ऐसो साधु कोऊ मूरबारि, वरी सब मारिके निचित होइ मूर्ता है।

श्रीगुंडरदास—मूपतन अंग ११वें कवित.

५८२

ॐ नमः

सर्वज्ञ.

विन.

वांतराग.

सर्वज्ञ है.

राग-द्वेषका अनेक क्षय हो सकता है।

इसके प्रतिबंधक राग-द्वेष है।

इति, जीवका स्वयम्भूत धर्म है।

जाँव एक जाँव सम्पूर्ण रूप होनेसे उसका इति स्वयम्भूत-धर्म है।

५८३

सर्वज्ञ-यद वरम्वर श्रम करने योग्य, बौद्धने योग्य, सिद्धने योग्य, लक्ष्मणने योग्य और महाभारत-सिद्ध करने योग्य है।

५८४

सर्वज्ञने.

सर्वज्ञने.

निर्वाण बुद्ध.

निर्वाण बुद्ध.

उत्तम-धर्म.

उत्तम-धर्म.

(१) उस उपदेशका विज्ञान जीवमें जिस तरह परिणमन हो, ऐसे संयोगोंमें वह विज्ञान जीव न रहता हो, अथवा उस उपदेशके विस्तारसे करनेपर भी उसमें उसके प्रवृत्ति करनेको तथारूप योग्य न हो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीवोंको उपदेश करनेमें अन्यभाबसे प्रवृत्ति करता है।

(२) अथवा अपनेको बाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदेश विज्ञान जीवमें परिणमन होनेमें प्रतिबंधरूप हो, अथवा तथारूप कारणके बिना वैसा बर्ताव कर वह मुख्य-मार्गके विरोधरूप अथवा संशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ज्ञानी-पुरुष उपदेशमें अन्यभाबसे ही प्रवृत्ति करता है अथवा मौन रहता है।

(२)

सर्वसंग-परित्याग कर चले जानेसे भी जीव उपाधिरहित नहीं होता। क्योंकि जवत्तक अंतर्-रिणतिपर दृष्टि न हो और तथारूप मार्गमें प्रवृत्ति न हो, तबतक सर्वसंग-परित्याग भी नाम मात्र ही होता है। और वैसे अन्तरमें भी अंतर्-रिणतिपर दृष्टि देनेका मान जीवको आना कठिन है। तो कि ऐसे गृह-व्यवहारमें लौकिक अभिनिवेशपूर्ण रहकर अंतर्-रिणतिपर दृष्टि रख सकना कितना दुःसाध्य होना चाहिये, उसपर भी विचार करना योग्य है। तथा वैसे व्यवहारमें रहकर जीवको अंतर्-रिणतिपर कितना पट रचना उचित है, वह भी विचारना चाहिये, और अवश्य वैसा करना चाहिये।

अधिक क्या लिखें ! जितनी अपनी शक्ति हो उस सर्व शक्तिसे एक लक्ष रगकर, लौकिक अनिनिवेशको अन्य कर, कुछ भी अपूर्व निरावरणपना दिखाई नहीं देता, इसलिये 'समस्त छेनेछा केवट अभिमान ही है,' इस प्रकार जीवको समझाकर, जिस प्रकारसे जीव ज्ञान दर्शन और चरित्रमें सतत जागृत हो, उसीके करनेमें वृत्ति लगाना, और रात दिन उसी चिंतनमें प्रवृत्ति करना, वही विचारवान जीवका कर्तव्य है। और उसके लिये सर्वसंग, सर्वसाध और सरलता आदि निरामुग उपकारमूल हैं, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना उचित है।

जवत्तक लौकिक अभिनिवेश अर्थात् द्रव्यादि लोभ, तृष्णा, दैहिक-मान, कुछ, जानि आदिमें भी मोह अथवा विशेष मान हो, उस बातका त्याग न करना हो, अपनी सुखिते-स्नेहामे-अनुक गन्ध आदिका आग्रह रखना हो, तबतक जीवको अपूर्व गुण कैसे उदात्त हो सकता है ? उसका विचार सुगम है। हाउने अधिक लिखा जा सके इस प्रकारका यही उदय नहीं है। तथा अधिक लिखना जगता कष्टना भी किसी किसी प्रसंगमें ही होने देना योग्य है।

तुम्हारी विदेश विज्ञानामें प्राक्ख्योदयका वेदन करते हुए जो कुछ लिखा जा सकता था, उन्हीं अनेक भी कुछ कुछ उदाहरण करके विदेश ही लिखा है।

५८९

बम्बई, चैत्र सुदी २, मीन. १९११

३

जिसमें क्षम भग्ने हर्ष और क्षम भग्ने गौरव हो आये, ऐसे इस व्यवहारमें जो ज्ञानी-पुरुष व्यवहारमें रहते हैं, उन्हें अर्चन मिलने धन्य मानने हैं; और सब मुमुक्षु जीवोंको इसी दशाको उत्पन्न करना चाहिये, ऐसा निश्चय मनसककर धन्यनि करना योग्य है।

शब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञानके वचनकी परीक्षा यदि सब जीवोंको सुलभ होती तो निर्गुण भी सुलभ ही हो जाता।

३. विनागममें ज्ञानके मति श्रुत आदि पाँच भेद कहे हैं। वे ज्ञानके भेद सवे हैं—उपमाश्रय नहीं है। अवधि मनःपर्यव आदि ज्ञान वर्तमान कालमें व्यवच्छेद सरीखे मायूम होते हैं; उनके उत्पत्ति उन ज्ञानोंको उपमावाचक समझना योग्य नहीं है। ये ज्ञान मनुष्य-जीवोंको चारित्र्य पर्याप्तके निम्न तारतम्यसे उपज होते हैं। वर्तमान कालमें वह विशुद्ध तारतम्य प्राप्त होना कठिन है; क्योंकि कालप्रत्यक्ष स्वरूप चारित्र्यमोहनीय आदि प्रकृतियोंके विशेष बलसहित प्रवृत्ति करता हुआ देखनेमें आता है।

सामान्य आत्मचारित्र्य भी किसी किसी जीवमें ही रहना संभव है। ऐसे कालमें उस ज्ञानीकी कल्पित व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; इससे उस ज्ञानको उपमावाचक समझना योग्य नहीं। आमशब्दका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असंभवता दिखाई नहीं देती। जब सभी ज्ञानोंकी धितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अवधि मनःपर्यव आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो तो इसमें संशय करना कैसा उचित है? यद्यपि शास्त्रके यथास्थित परमार्थमें अत्र-जीव त्रिप्त प्रकारमें व्याप्त कहे हैं, वह व्याख्या विरोधयुक्त हो सकती है, किन्तु परमार्थसे उस ज्ञानका होना संभव है।

विनागममें उसकी त्रिप्त प्रकारके आशयमें व्याख्या कही हो वह व्याख्या, और अज्ञानी की आशयके विना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोंमें महान् भेद हो तो इसमें आश्चर्य नहीं; और उस भेदके कारण उस ज्ञानके विषयमें संदेह होना योग्य है। परन्तु आत्म-दृष्टिसे देखनेमें वह भेद स्पष्ट नहीं है।

४. काण्डका सूत्रमें सूत्र विभाग 'समय' है। स्वर्गी पदार्थका सूत्रमें सूत्र विभाग 'पदार्थ' है, और अस्वर्गी पदार्थका सूत्रमें सूत्र विभाग 'प्रदेश' है। ये तीनों ही ऐसे सूत्र हैं कि अर्थात् विभिन्न ज्ञानकी धितिका ही उनके स्वरूपको ग्रहण कर सकती है। सामान्यस्वरूपमें समानी जीवोंका उत्पत्ति अमन्यवान् समभवती है; उस उपयोगमें साक्षात्स्वरूपमें एक समयका ज्ञान समभव नहीं। यदि वह उपयोग एक-समभवती और शुद्ध हो तो उसमें साक्षात्स्वरूप समभवका ज्ञान हो सकता है। उस उपयोगका एक-समभवतीत्व कषाय आदिके अभावमें होता है; क्योंकि कषाय आदिके योगमें उपयोग मूढ़ता आदि उत्पन्न करता है, तथा अमन्यवान् समभवतीत्वको प्राप्त करता है। उस कषाय आदिके अभावमें उपयोगका एक-समभवतीत्व होता है। अर्थात् कषाय आदिके मध्यमें उसे अमन्यवान् समभवमें एक एक समयको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उस कषाय आदिके अभावमें वह एक एक समयको अलग करके अलग-अलग ग्रहण करती है। उपयोगका एक-समभवतीत्व कषायपरहितता होनेके बाद ही होता है। इसलिये एक समयका, एक पदार्थका और एक प्रदेशका त्रिमे ज्ञान हो उसे केन्द्रज्ञान प्रगट होता है, ऐसा जो कहा है, वह सत्य है। कषायपरहितताके विना केन्द्रज्ञानका होना समभव नहीं है, और कषायपरहितताके विना त्रिमे एक समयको साक्षात्स्वरूपमें ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिये जब वह एक समयको ग्रहण करे उस समय अमन्य कषायपरहितता होता चाहिये; और तब ही अमन्य कषायका अभाव हो वही केन्द्रज्ञान प्रगट है। इसलिये यह कहा है कि एक समय, एक पदार्थ और एक प्रदेशका त्रिमे प्रगट हो उन

शब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञानोंके वचनकी परीक्षा यदि सब जीवोंको सुलभ होती तो निर्णय भी सुलभ ही हो जाता।

३. त्रिनागममें ज्ञानके मति श्रुत आदि पाँच भेद कहे हैं। वे ज्ञानके भेद सचे हैं—उपनिषद् नहीं हैं। अथि मनःपर्यव आदि ज्ञान वर्तमान कालमें व्यवच्छेद सरीखे मादृम होते हैं; उनके ऊपर उन ज्ञानोंको उपमायाचक समझना योग्य नहीं है। ये ज्ञान मनुष्य-जीवोंको चारित्र पर्यायके विदुषः तारतम्यसे उत्पन्न होते हैं। वर्तमान कालमें वह विदुषः तारतम्य प्राप्त होना कठिन है; क्योंकि काष्ठ प्रत्यक्ष स्वरूप चारित्रमोहनीय आदि प्रकृतियोंके विशेष बलसहित प्रवृत्ति करता हुआ देखनेमें आता है।

सामान्य आत्मचारित्र भी किसी किसी जीवमें ही रहना संभव है। ऐसे कालमें उस ज्ञानोंकी व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; इससे उस ज्ञानको उपमायाचक समझना योग्य नहीं। आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भाँ असंभवता दिखाई नहीं देती। य सभी ज्ञानोंकी स्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अथि मनःपर्यव आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा ही है। इसमें संशय करना कैसे उचित है? यद्यपि शास्त्रके यथास्थित परमार्थमें अज्ञ-जीव जिस प्रकारसे व्याख्या करते हैं, यह व्याख्या विरोधयुक्त हो सकती है, किन्तु परमार्थसे उस ज्ञानका होना संभव है।

त्रिनागममें उसकी जिस प्रकारके आशयसे व्याख्या कही हो यह व्याख्या, और अज्ञानी जीव आशयके बिना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोंमें महान् भेद हो तो इसमें आश्चर्य नहीं; और उन भेदके कारण उस ज्ञानके विषयमें संदेह होना योग्य है। परन्तु आत्म-दृष्टिसे देखनेसे यह संदेह स्थान नहीं है।

४. कालका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'समय' है। रूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'पदार्थ' है, और अरूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'प्रदेश' है। ये तीनों ही ऐसे सूक्ष्म हैं कि अत्यन्त निर्णय ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वरूपको ग्रहण कर सकती है। सामान्यरूपमें संसारी जीवोंका उपयोग असंख्यात समयवर्ती है; उस उपयोगमें साक्षात् रूपसे एक समयका ज्ञान समझ नहीं। यदि वह उपयोग एक-समयवर्ती और शुद्ध हो तो उसमें साक्षात् रूपसे समयका ज्ञान हो सकता है। उस उपयोगका एक-समयवर्तित्व कषाय आदिके अभावसे होता है; क्योंकि कषाय आदिके योगसे उपयोग मूढ़ता आदि धारण करता है, तथा असंख्यात समयवर्तित्वको प्राप्त करता है। उस कषाय आदिके अभावसे उपयोगका एक-समयवर्तित्व होता है। अर्थात् कषाय आदिके सत्त्वसे उसे असंख्यात समयमें एक एक समयको अज्ञ करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उस कषाय आदिके अभावमें वह एक एक समयको अलग करके अवगाहन करता है। उपयोगका एक-समयवर्तित्व कषायरहितपना होनेके बाद ही होगा है। इसलिये एक समयका, एक परमाणुका और एक प्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे केवलज्ञान प्रगट होता है, ऐसा जो कहा है, वह सत्य है। कषायरहितपनेके बिना केवलज्ञानका होना समझ नहीं है, और कषायरहितपनेके बिना अत्यन्त एक समयको साक्षात् रूपसे ग्रहण नहीं कर सकता। ईर्ष्याद्वे जहाँ एक समयको ग्रहण करे उस मनः अत्यन्त कषायरहितपना होना चाहिये; और जहाँ अत्यन्त कषायका अभाव हो वही केवलज्ञान होता है। इसलिये यह कहा है कि एक समय, एक परमाणु और एक प्रदेशका जिसे अनुभव हो उसे

स्थितिमें जो कुछ जाना जा सके, वह केवलज्ञान है; और वह संदेह करने योग्य नहीं है। जो एकान्त कोटी कहते हैं, वह भी महावीरस्यामीके समीपमें रहनेवाले आज्ञावर्ती पाँचमौ केवली प्रसंगमें ही होना संभव है। जगत्के ज्ञानका लक्ष छोड़कर जो शुद्ध आत्मज्ञान है, वही केवलज्ञान है—ऐसा विचार करते हुए आत्मदर्शा विशेषभावका सेवन करती है”—इस तरह इस प्रश्नके सन्धानका संक्षिप्त आशय है।

जैसे बने वैसे जगत्के ज्ञानका विचार छोड़कर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो, वैसे केवलज्ञान विचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये। जगत्के ज्ञान होनेको मुख्यार्थरूपसे केवलज्ञान मानव योग्य नहीं। जगत्के जीवोंका विशेष लक्ष होनेके लिये बारम्बार जगत्के ज्ञानको साथमें लिया है, वह कुछ कल्पित है, यह बात नहीं है। परन्तु उसके प्रति अभिनिवेश करना योग्य नहीं है। स्थलपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोकनी पड़ती है, तो भी संक्षेपमें फिरसे लिखते हैं।

आत्मामेंसे सब प्रकारका अन्य अभ्यास दूर होकर एकटिककी तरह आत्मा अत्यंत शुद्धतासे सेवन करे—यही केवलज्ञान है, और बारम्बार उसे जिनागममें जगत्के ज्ञानरूपसे कहा है; उस माहात्म्यमें बाह्यदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करें, यही उसका हेतु है।

५९१

वर्षर्द्ध, चैत्र वरी ७ रवि. १९५१

सरसमागमके अभावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परिग्रहसे वृत्ति न्यून करनेका अभ्यास रखकर जिनमें त्याग-वैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैसे ग्रंथ बौचनेका परिचय करना चाहिये, और अग्रमत्तभावसे अपने दोषोंका बारम्बार देखना ही योग्य है।

५९२

वर्षर्द्ध, चैत्र वरी १४ रवि. १९५१

अन्य पुरुषकी दृष्टिमें, जग व्यवहार लखाय।

बुंदावन जय जग नहीं, को व्यवहार बताय ?

—विहार बुंदावन.

५९३

वर्षर्द्ध, वैशाख सुदी १ मीन. १९५१

करनेके प्रति वृत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भर भी जिसे करना मासित नहीं होता, और हमें उपलब्ध होनेवाले कलके प्रति जिसकी उदासीनता है, वैसा कोई आत्मा पुरुष तथारूप प्रारम्भ-रूपसे परिग्रह संयोग आदिमें प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता हो, और जिस तरह इच्छुक पुरुष प्रवृत्ति को, उद्यम करे, वैसे कार्यसहित बर्ताव करते हुए देखनेमें आता हो, तो उस पुरुषमें ज्ञान-दर्शा है, यह किन तरह जाना जा सकता है ? अर्थात् वह पुरुष आत्मा-परमार्थके लिये प्रतीति करने योग्य है—अथवा ज्ञानी है, यह किस लक्षणसे पहिचाना जा सकता है ? कदाचित् किसी मुमुक्षुको दूसरे किसी पुरुषके संसर्गसे

बिना कोई दूसरा हितकर उपाय नहीं है' इत्यादि, पवित्र आत्मासे विचार करनेपर वैराग्यको सुदृढ़ और निश्चल करता है। जो कोई जीव यथार्थ विचारसे देखता है, उसे इसी प्रकारसे मालूम होता है।

इस जीवको देह-संबंध हो जानेके बाद यदि मृत्यु न होती, तो इस संसारके सिवाय दूसरी जगह उसकी वृत्तिके लगानेकी इच्छा ही न होती। मुख्यतया मृत्युके भयसे ही परमार्थरूप दूमे स्थानमें जीवने वृत्तिको प्रेरित किया है, और वह भी किसी विरले जीवको ही प्रेरित हुई है। बहुतेसे जीवोंको तो बाह्य निमित्तसे मृत्यु-भयके ऊपरसे बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए बिना ही, वह वृत्ति नाश हो जाती है। मात्र किसी किसी विचारवान अथवा सुलभ-बोधी या लघुसूत्री जीवकी ही उस भयके ऊपरसे अविनाशी निःश्रेयस पदके प्रति वृत्ति होती है।

मृत्यु-भय होता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरूपसे वृद्धावस्थामें ही प्राप्त होती, तो भी जितने पूर्वमें विचारवान हो गये हैं, उतने न होते; अर्थात् वृद्धावस्थातक तो मृत्यु-भय है ही नहीं, ऐसा समझकर जीव प्रमादसहित ही प्रवृत्ति करता। मृत्युका अवश्य आगमन देखकर, उसका अनियतरूपसे आगमन देखकर, उस प्रसंगके प्राप्त होनेपर स्वजन आदि सबसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थके विचार करनेमें अप्रमत्तभाव ही हितकर मान्य हुआ है, और सर्वसंग अहितकर मान्य हुआ है। विचारवान पुरुषोंको वह निश्चय निःसन्देह सत्य है—तीनों कालमें सत्य है। मूर्च्छामात्रके खेदका त्याग कर विचारवानको असंगभाव-प्राप्त्यपी खेद करना चाहिये।

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे प्रसंगोंकी अप्राप्ति दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पंचविषयके सुख-साधनकी जिन्हें प्रायः कुछ भी न्यूनता न थी ऐसे श्रीऋषभदेव आदि परमपुरुष, और भरत जैसे चक्रवर्ती आदि उसका क्यों त्याग करते? एकान्त असंगभावका वे किस कारणसे सेवन करते?

हे आर्य माणिक्यचंद्र आदि। यथार्थ विचारकी न्यूनताके कारण, पुत्र आदि भावकी कल्पना और मूर्च्छाके कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद प्राप्त होना संभव है, तो भी उस खेदका दोनोंको कुछ भी हितकारी फल न होनेसे, मात्र असंग विचारके बिना किसी दूसरे उपायसे हितकारीपना नहीं है, ऐसा विचारकर, होते हुए खेदको यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी-पुरुषोंके वचनामृतसे, तथा साधु पुरुषोंके आश्रय समागम आदिसे और विरतिसे उपशान्त करना ही कर्तव्य है।

५९५ मोहमयी, द्वितीय ज्येष्ठ सुदी २ शनि. १९५१

ॐ

जिस हेतुसे अर्थात् शारीरिक रोगविशेषके कारण तुम्हारे नियममें छूट थी, वह रोगशिरष रहता है, इससे उस छूटको ग्रहण करते हुए आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव नहीं। क्योंकि तुम्हारा नियम उसी प्रकारसे प्रारंभ हुआ था। किन्तु यही कारणविशेष होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे उस छूटका ग्रहण करना हो तो आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव है।

सर्व प्रकारके आरंभ तथा परिग्रहके संबंधके मूलका छेदन करनेके लिये समर्थ ब्रह्मचर्य परम साधन है।

आश्रय दिया है, और आज्ञाश्रितभाव अथवा परम्पुरुष, सद्गुरुमें, सर्वविघ्न-स्वाधीनभावको निमित्त
बंदनीय माना है, और वैसे ही प्रवृत्ति की है। किन्तु वैसा योग प्राप्त होना चाहिये, नहीं तो
जिनका चिन्तामणि के समान एक एक समय है, ऐसी मनुष्य-देहका, उन्हा परिभ्रमणकी वृत्तिका ही
हेतु होना संभव है।

५९८

ॐ

श्री.....के अभिप्रायपूर्वक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र तथा श्री.....का लिखा हुआ पत्र मिला है।
श्री.....के अभिप्रायपूर्वक श्री.....ने लिखा है कि निधयः और व्यवहारकी ओपशोसे ही जिनाममें तत्त्व
वैज्ञान आदि दर्शनमें वर्तमान कायमें इम क्षेत्रमें मोक्षका निवेद्य तथा विधानका कहा जाना संभव है—
यह विचार विशेष ओपशोसे यथार्थ दिखाई देता है, और.....ने लिखा है कि वर्तमान कायमें
मंदराग आदिके हीन होनेके कारणमें केवदज्ञानका जो निवेद्य किया है, यह भी अपेक्षित है।

यही निर्गुणार्थके लक्ष्यमें आनेके लिये गत प्रत्येक प्रश्नको कुछ स्पष्टरूपसे लिखते हैं:—

जिम प्रकार जिनाममें केवदज्ञानका अर्थ वर्तमानमें, वर्तमान जैनसम्प्रदायमें प्रचलित है, उमी
तत्त्वका उगता अर्थ तुम्हें यथार्थ मादूम होता है या कुछ दूसरा अर्थ मादूम होता है? सर्व देश का
आदिका हान केवदज्ञानीको होता है, ऐसा जिनामका वर्तमानमें कृति-अर्थ है। दूसरे दर्शनमें यह
मुख्यार्थ नहीं है, और जिनाममें यमा मुख्य अर्थ लोगोंमें वर्तमानमें प्रचलित है। यदि यही केवदज्ञानका
अर्थ हो तो उममें बहुतसा विशेष दिखाई देता है। उम सबको यही शिव सकना नहीं बन सकता।
तथा जिम निर्गुणार्थका लिखा है, उमे भी विशेष विचारमें लिखा नहीं बना। क्योंकि उमे क्याका
ही लिखना योग्य मादूम होता है। जो लिखा है, वह उपकार दृष्टिमें लिखा है, यह लक्ष्य एतत्।

योगधारिणता अर्थात् मन वचन और कायामहित भिवनि होनेमें, आशय आदिके लिये प्रवृत्ति
होने समय उपयोगका हो जानेमें, उममें कुछ भी वृत्तिका अर्थात् उपयोगका विशेष होना संभव है।
एक समयमें निर्माणी ही उपयोग नहीं रहने, जब यह मित्रान है, तो आशय आदिकी प्रवृत्तिके उपयोग-
में रहता हुआ केवदज्ञानीका उपयोग केवदज्ञानके क्षेत्रमें प्रति रहना संभव नहीं, और यदि ऐसा हो तो
केवदज्ञानको जो अस्तिम्वन कहा है, वह प्रतिम्वन हुआ माना जाय। यही कर्माचन ऐसा समझना
को कि अनेक दर्शनमें पदार्थ प्रतिनिधित्व होते हैं, वेमे ही केवदज्ञानमें सर्व देश का प्रतिनिधित्व होने
है। तथा केवदज्ञानी उममें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है, यह बात नहीं है, किन्तु मंदराग में भी
वे पदार्थ प्रतिनिधित्व हुआ करने हैं, इसलिए आशय आदिमें उपयोग रहने हुए मंदराग में भी
प्रतिनिधित्व ऐसे केवदज्ञानका अस्तिम्वन पदार्थ है, तो यही प्रश्न हो सकता है कि दर्शनमें प्रतिनिधित्व
पदार्थका इतने दर्शनको नहीं होता, और यही तो ऐसा कहा है कि केवदज्ञानीको उम पदार्थ का हान
होना है; तथा उपरोक्तके निमित्त प्रमाणका ऐसा ज्ञानका दूसरा प्रमाण है कि जब आशय अस्तिम्वन
होनेका रहता हो, तब उममें केवदज्ञानमें प्रतिनिधित्व होने योग्य प्रमाण प्रमाण है।

६०१

तीनों फाल्गुनों जो वस्तु जायंतर न हो, उसे श्रीजिन द्रव्य कहते हैं ।

कोई भी द्रव्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता—अपनेपनका त्याग नहीं कर सकता ।

प्रत्येक द्रव्य (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे) स्व-परिणामी है ।

वह नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है ।

जो चेतन है, वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है, वह कभी चेतन नहीं होता ।

६०२

हे योग,

६०३

चेतनकी उत्पत्तिके कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अनुदात्त है । उस चेतनको नाश होनेका कोई अनुभव नहीं होता, इसलिये वह अविनाशी है । निरूप अनुभवस्वरूप होनेसे वह नित्य है ।

प्रति समय परिणामांतर प्राप्त करनेसे वह अनित्य है ।

निजस्वरूपका त्याग करनेके लिये असंमर्थ होनेसे वह मूल द्रव्य है ।

६०४

सबकी अपेक्षा वीनरागके वचनकी सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है; क्योंकि शरीर आदि दोनोंका सम्पूर्ण क्षय हो वही सम्पूर्ण ज्ञान-स्वभाव नियमसे प्रगट होने योग्य है ।

श्रीजिनकी सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट धीतरागता होना संभव है । उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, इसलिये जिस किसी पुद्गलको जिनने अंशमें वीनरागता संभव है, उनमें ही अंशमें उस पुद्गलका वास्तव मानना है ।

सम्पद आदि दर्शनोंमें बंध-मोक्षकी जो जो व्याख्या कही है, उसमें प्रबल प्रमाण-मिद्व व्याख्या श्रीजिन वीनरागने कही है, ऐसा मानना है ।

शंका:—जिस जिनमगवान् ने द्वैतका निरूपण किया है, आत्माको गड द्रव्यकी तरह ब्रह्मण्ड है, कर्मा भोक्ता कहा है, और जो निर्विकल्प समाधिके अंतरायमें मुख्य कारण हो ऐसी दर्शनी व्याख्या कही है, उस जिनमगवान् की शिक्षा प्रबल प्रमाणमें मिद्व है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? केवल अज्ञ और मूर्ख निर्विकल्प समाधिके कारणभूत ऐसे वेदान्त आदि मार्गका उसकी अपेक्षा असंभव ही विरोध प्रमाणमें मिद्व होना संभव है ।

उत्तर:—एक बार जैसे तुम कहने हो जैसे यदि मान भी लें, परन्तु सब दर्शनोंकी शिक्षा

लोकसंस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमें क्या कुछ रहस्य है ?

एक तारा भी घट-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये !

शाश्वतताकी व्याख्या क्या है ? आत्मा अथवा परमाणुको कदाचित् शाश्वत माननेमें मूढ़ द्रव्य कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिमें वैसा क्या कारण है ?

६०७

सिद्ध-आत्मा लोकालोक-प्रकाशक है, परन्तु लोकालोक-व्यापक नहीं है, व्यापक तो अपनी अवगाहना प्रमाण ही है—जिस मनुष्यदेहसे सिद्धि प्राप्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-प्रदेशाकार है अर्थात् आत्मद्रव्य लोकालोक-व्यापक नहीं, किन्तु लोकालोक-प्रकाशक अर्थात् लोकालोक-व्यापक है लोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और लोकालोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सब अन्त अपनी अवगाहनामें अपनी अपनी सत्तासे मौजूद हैं; वैसा होनेपर भी आत्मालो उसका ज्ञान-दर्शन किस तरह होता है ?

यहाँ यदि दृष्टांत दिया जाय कि जिस तरह दर्पणमें वस्तु प्रतिबिम्बित होती है, वैसे ही आत्मामें भी लोकालोक प्रकाशित होता है—प्रतिबिम्बित होता है, तो यह समाधान भी अस्मिता दिताई नहीं देता, क्योंकि दर्पणमें तो विसृता-परिणामी पुद्गल-राशिसे प्रतिबिम्ब होता है ।

आत्मालो अगुरुलघु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सब पदार्थोंको जानती है, क्योंकि समस्त द्रव्योंमें अगुरुलघु गुण समान है—ऐसा कहनेमें आता है, तो अगुरुलघु धर्मका क्या अर्थ समझना चाहिये ?

६०८

वर्तमान कालकी तरह यह जगत् सर्वकालमें है ।

यह पूर्वकालमें न हो। तो वर्तमान कालमें भी उसका अस्तित्व न हो ।

यह वर्तमान कालमें है तो भविष्यकालमें भी उसका अप्यंत नाश नहीं हो सकता ।

पदार्थमात्रके परिणामी होनेसे यह जगत् पर्यायान्तररूपसे दृष्टिगोचर होता है, परन्तु स्वभावसे उसकी सदा ही विद्यमानता है ।

६०९

जो वस्तु समयमात्रके भिये है, वह सर्वकालके लिये है ।

जो मात्र है वह मौजूद है, जो मात्र नहीं वह मौजूद नहीं ।

दो प्रकारका पदार्थ स्वभाव विभाज्यरूपक स्पष्ट दिखाई देता है—जड़-स्वभाव और चेतन-स्वभाव ।

६१०

गुणानिर्दिष्टता किसे कहते हैं ? उसका किन तरह आशयन किया जा सकता है ?

केवलज्ञानमें अनिर्दिष्टता क्या है ? तीर्थंकरमें अनिर्दिष्टता क्या है ? विमोघ हेतु क्या है ?

अमूर्तता कोई वस्तु है या अवस्तु ?

अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं ?

मूर्त पुद्गलका और अमूर्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ?

धर्म, अधर्म और जीव द्रव्यका क्षेत्र-व्यापित्व जिस प्रकारसे जिनमगवान् कहते हैं, उस प्रकार माननेसे ये द्रव्य उत्पन्न-स्वभावीकी तरह सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका मध्यम-परिणामीपना है।

धर्म, अधर्म और आकाश इन पदार्थोंकी द्रव्यरूपसे एक जानि, और गुणरूपसे भिन्न भिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यत्वको भी भिन्न भिन्न मानना ही ठीक है।

द्रव्य किसे कहते हैं ? गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्या स्वरूप है ?

केवलज्ञान यदि सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका ज्ञायक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्परामें आ जाँय—उनकी अनन्तता सिद्ध न हो, क्योंकि उनका अनन्त-अनादिपना समझमें नहीं आता; अर्थात् केवलज्ञानमें उनका किस रीतिसे प्रतिभास हो सकता है ? उसका विचार बराबर ठीक ठीक नहीं बैठता।

६१४

जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे सर्वव्यापकता कहता है।

दृष्ट वस्तुके ऊपरसे अदृष्टका विचार खोज करने योग्य है।

जिनमगवान्के अभिप्रायसे आत्माको स्वीकार करनेसे यहाँ लिखे हुए प्रसंगोंके ऊपर अधिक विचार करना चाहिये:—

१. असंख्यात प्रदेशका मूल परिमाण.

२. संकोच-विकासवाली जो आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच विकास क्या अरूपमें हो सकता है ? तथा वह किस प्रकार हो सकता है ?

३. निगोद अवस्थाका क्या कुछ विशेष कारण है ?

४. सर्व द्रव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्रूप केवलज्ञान-स्वभावी है, या निज-स्वरूपमें अवस्थित निजज्ञानमय ही केवलज्ञान है ?

५. आत्मामें योगसे विपरिणाम है, स्वभावसे विपरिणाम है। विपरिणाम आत्माको मूल सत्ता है, संयोगी सत्ता है। उस सत्ताका कौनसा द्रव्य मूल कारण है ?

६. चेतन हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है ? निज स्वभावका ! पुद्गल संयोगका ! अथवा उससे कुछ भिन्न ही ?

७. जिस तरह मोक्ष-पदमें आत्मभाव प्रगट हो उस तरह मूल द्रव्य मानें, तो आत्माके लोक-व्यापक-प्रमाण न होनेका क्या कारण है ?

८. ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतको घटाते हुए आत्माको ज्ञानसे कथंचित् भिन्न किस अपेक्षासे मानना चाहिये ? जडत्वभावसे अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षासे ?

यदि जिनसम्मत केवलज्ञानको लोकालोक-ज्ञायक मानें तो उस केवलज्ञानमें आहार, निहार, विहार आदि क्रियायें किस तरह हो सकती हैं ?

वर्तमानमें उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न होनेका क्या हेतु है ?

६११

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, परमावधि, केवल.

६१२

परमावधि ज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात् केवलज्ञान उत्पन्न होता है, यह रहस्य विचार करने योग्य है ।

अनादि अनन्त कालका, अनन्त अलोकका—गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीव-समूह, परमाणुसमूहके अनन्त होनेपर; अनन्तपनेका साक्षात्कार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर—साक्षात् अनन्तरना किस तरह जाना जा सकता है ? इस विरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य मादूम होता है ।

तथा केवलज्ञान निर्विकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पड़ता नहीं । सहज उपयोगसे ही वह ज्ञान होता है; यह रहस्य भी विचार करने योग्य है ।

क्योंकि प्रथम सिद्ध कौन है ? प्रथम जीव-पर्याय कौनसी है ? प्रथम परमाणु-पर्याय कौनसी है ? यह केवलज्ञान-गोचर होनेपर भी अनादि ही मादूम होता है । अर्थात् केवलज्ञान उसके आदिको नहीं प्राप्त करता, और केवलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं । उनका समाधान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमें आने योग्य दृष्टिगोचर होता है ।

यथा जीवके दोषसे है ?

ता, ऐसा सिद्ध होता है; इसलिये

जिस प्रकारसे समझते हैं :
मोक्ष-पदकी हानि होती है । उस

प्रश्न:—‘श्रीसहजानन्दके वचनामृतमें आत्मस्वरूपके साथ अहर्निश प्रत्यक्ष मगनात्मां भक्ति करना, और उस भक्तिको स्वधर्ममें रहकर करना, इस तरह जगह-जगह मुख्यरूपसे बान आती है। अब यदि ‘स्वधर्म’ शब्दका अर्थ ‘आत्मस्वभाव’ अथवा ‘आत्मस्वरूप’ होता हो तो फिर स्वर्गमुक्ति भक्ति करना, यह कहनेका क्या कारण है?’ ऐसा जो तुमने लिखा उसका उत्तर यहाँ लिखा है:—

उत्तर:—स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहाँ स्वधर्म शब्दका अर्थ वर्णाश्रमार्थ है। जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुई हो, उस वर्णकी श्रुति-स्मृतिमें कहे हुए धर्मका आचरण करना, यह वर्णधर्म है; और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमके क्रमसे आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रुति-स्मृतिमें कही गई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रवृत्ति करना, यह आश्रमधर्म है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं; तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यस्त ये चार आश्रम हैं। ब्राह्मण वर्णमें वर्ण-धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्रुति-स्मृतिमें कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह स्वधर्म कहा जाता है, और यदि उस प्रकार आचरण न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे, तो वह परधर्म कहा जाता है। इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह धारण की हो, उस उस वर्णकी श्रुति-स्मृतिमें कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह स्वधर्म कहा जाता है; और यदि दूसरे वर्णके धर्मका आचरण किया जाय तो वह परधर्म कहा जाता है।

यही बात आश्रमधर्मके विषयमें भी है। जिन वर्णोंको श्रुति-स्मृतिमें ब्रह्मचर्य आदि आश्रम-सहित प्रवृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमें प्रथम चौबीस वर्षतक गृहस्थाश्रममें रहना, तत्पश्चात् क्रमसे वानप्रस्थ और सन्यस्त आश्रममें आचरण करना, इस तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उस उस आश्रममें आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणको प्रवृत्ति करे तो वह परधर्म कहा जाता है; और यदि उस उस आश्रममें उस उस आश्रमके धर्मोंका आचरण करे तो वह स्वधर्म कहा जाता है। इस तरह वेदाश्रित मार्गमें वर्णाश्रमधर्मको स्वधर्म कहा है। उस वर्णाश्रम-धर्मको ही स्वधर्म शब्दसे समझना चाहिये, अर्थात् सहजानन्दस्वामीने यहाँ वर्णाश्रमधर्मको ही स्वधर्म शब्दसे कहा है।

भक्तिप्रधान संप्रदायोंमें प्रायः भगवद्भक्ति करना ही जीवका स्वधर्म है, ऐसा प्रतिपादन किया है; परन्तु यहाँ उस अर्थमें स्वधर्म शब्दको नहीं कहा। क्योंकि भक्तिको स्वधर्ममें रहकर ही करना चाहिये, ऐसा कहा है। इसलिये स्वधर्मको जुदारूपसे ग्रहण किया है, और उसे वर्णाश्रमधर्मके अर्थमें ही ग्रहण किया है। जीवका स्वधर्म भक्ति है, यह बतानेके लिये तो भक्ति शब्दके बदले कश्चित् ही इन संप्रदायोंमें स्वधर्म शब्दका प्रयोग किया गया है; और श्रीसहजानन्दके वचनामृतमें भक्तिके बदले स्वधर्म शब्द संज्ञा-वाचकरूपसे भी प्रयुक्त नहीं किया, हाँ कहीं कहीं श्रीचन्द्रभाचार्यने तो यह प्रयोग किया है।

इस आशामें गुणका विशेष प्राकट्य समझकर, तुम सब हिन्दी मुमुक्षु भाईयों की भक्ति रहनी हो तो भी उससे उस भक्तिकी योग्यता मेरे विषयमें संभय है, ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है।

यहाँ एक प्रार्थना कर देना योग्य है कि इस आशामें तुम्हें गुणका प्राकट्य भावमान होना हो और उससे अंतरमें भक्ति रहनी हो, तो उम भक्तिका यथायोग्य विचारकर जैसे तुम्हें योग्य भाव हो वैसा करना योग्य है। परन्तु इस आशामें संबंधमें हालमें बादर किसी प्रसंगकी चर्चा होने देना संभव नहीं। क्योंकि अतिरिक्त उदय होनेसे गुणका प्राकट्य हो, तो भी वह लोगोंको भावमान होना कठिन पड़े, और उससे उसकी निराशा होनेका कुछ भी कारण होना संभव है; तथा इस आशामें पूर्ण महापुरुषके कर्मका संकेत करनेके समान कुछ भी प्रतीतिका समझा जाना संभव है।

६२४

कर्मसूत्र, प्रायश्चित्त सूत्र ५ अ. १११

ॐ

१. प्रश्नः—जिनागममें धर्मास्तिकाय आदि छह द्रव्य कहे गये हैं, उनमें काळको भी द्रव्य कहा है; और अस्तिकाय पाँच कहे हैं, काळको अस्तिकाय नहीं कहा—इसका क्या कारण होता बहिर? कदाचित् काळको अस्तिकाय न कहनेमें यह हेतु हो सकता है कि धर्मास्तिकाय आदि प्रदेशके समूहरूप हैं, और पुद्गल-परमाणु भी वैसी ही योग्यतावाला द्रव्य है, और काळ वैसा नहीं है। वह मात्र एक समयरूप है, उससे काळको अस्तिकाय नहीं कहा। यहाँ ऐसी आशंका होनी है कि एक समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इस तरह समयकी धारा चलती ही रहती है, और उन धारोंमें बीचमें अवकाश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका संबंध अथवा समूहात्मकता होना संभव है, जिससे काळ भी अस्तिकाय कहा जा सकता है। तथा सर्वज्ञको तीन काळका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा है, उससे भी ऐसा मादूम होता है कि सर्व काळ-समूह ज्ञान-गोचर होता है, और सर्व समूह ज्ञान-गोचर होता हो तो काळका अस्तिकाय होना संभव है, और जिनागममें उसे अस्तिकाय माना नहीं है।

उत्तरः—जिनागमकी प्ररूपणा है कि काल औपचारिक द्रव्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं।

जो पाँच अस्तिकाय कहे हैं, मुख्यरूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काल है। उस वर्तनाका दूसरा नाम पर्याय भी है। जैसे धर्मास्तिकाय एक समयमें अमर्यादा प्रदेशके समूहरूप मादूम होता है, वैसे काल समूहरूपसे मादूम नहीं होता। जब एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तब दूसरा समय उत्पन्न होता है। वह समय द्रव्यकी वर्तनाका सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाग है।

सर्वज्ञको सर्व कालका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा है, उसका मुख्य अर्थ तो यह है कि उन्हें पंचास्तिकाय द्रव्य-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते हैं, और सर्व पर्यायका जो ज्ञान है, वही सर्व कायका ज्ञान कहा गया है। एक समयमें सर्वज्ञ भी एक समयको ही मौजूद देखते हैं, और भूतकाल अथवा भावीकालको मौजूद नहीं देखते। यदि वे इन्हें भी मौजूद देखें तो वह भी वर्तमानकाल ही कहा जाय।

६२७

कम्मदब्बेहिं समं, संजोगो जां होई जीवस्स ।
सो बंधो णायच्चो, तस्स वियोगो भवमोवत्तो ।

६२८

वम्बई, श्रावण १९५३

ॐ

पंचास्तिकायका संक्षिप्त स्वरूप कहा है:—

जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच अस्तिकाय कहे जाते हैं ।

अस्तिकाय अर्थात् प्रदेशसमूहात्मक वस्तु । एक परमाणु प्रमाण अमूर्त वस्तुके भागको प्रदेश कहते हैं । जो वस्तु अनेक प्रदेशात्मक हो उसे अस्तिकाय कहते हैं ।

एक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है ।

पुद्गल-परमाणु यद्यपि एक प्रदेशात्मक हैं, परन्तु दो परमाणुओंसे लगाकर असंख्यात, अनन्त परमाणु एकत्र हो सकते हैं । इस तरह उसमें परस्पर मिलनेकी शक्ति रहनेसे वह अनन्त प्रदेशात्मक बन कर सकता है, जिससे वह भी अस्तिकाय कहे जाने योग्य है ।

धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, और आकाश द्रव्य अनन्त प्रदेश प्रमाण होनेसे, वे भी अस्तिकाय हैं । इस तरह पाँच अस्तिकाय हैं । इन पाँच अस्तिकायके एकमेकरूप स्वभावसे इस लोकाकी उत्पत्ति है, अर्थात् लोक इन पाँच अस्तिकायमय है ।

प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है । वे जीव अनन्त हैं ।

एक परमाणुके समान अनन्त परमाणु हैं । दो परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे अनन्त द्वि-अणुक स्क्ंध होते हैं, तीन परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनन्त त्रि-अणुक स्क्ंध होते हैं । चार परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनन्त चार-अणुक स्क्ंध होते हैं । पाँच परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनन्त पाँच-अणुक स्क्ंध होते हैं । इसी तरह छह परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नौ परमाणु, दस परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अनन्त स्क्ंध होते हैं । इसी तरह ग्यारह परमाणुसे भी परमाणु, संख्यात परमाणु असंख्यात परमाणु, तथा अनन्त परमाणुओंसे मिलकर बने हुए ऐसे अनन्त स्क्ंध होते हैं ।

धर्म द्रव्य एक है, वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोक-व्यापक है ।

अधर्म द्रव्य एक है, वह भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोक-व्यापक है ।

आकाश द्रव्य एक है, वह अनन्त प्रदेश प्रमाण है, वह लोकालोक-व्यापक है । लोक प्रमाण आकाश असंख्यात प्रदेशात्मक है ।

१ जीवके कर्मके साथ संयोग होनेकी वृत्ति, और उसके वियोग होनेकी मोक्ष करते हैं ।

६३०

काविठा, थावण वरी १९५१

शरीर किसका है ? मोहका है । इसलिये असंग भावना रखना योग्य है ।

६३१

राज, थावण वरी १३ जनि. १९५१

ॐ

१. प्रश्नः—अमुक पदार्थके गमनागमन आदिके प्रसंगमें धर्मास्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशमें ही किया होती है; और यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना संभव है, जिससे वे भी काउने समयकी तरह अस्तिकाय नहीं कहे जा सकते ?

उत्तरः—जिस तरह धर्मास्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान हैं, अर्थात् विद्यमान हैं, उसी तरह काउने सर्व समय कुछ एक समयमें विद्यमान नहीं होते, और फिर द्रव्यकी वर्तना पर्यायके विषय काउका कोई जुदा द्रव्य नहीं है, जिससे उसका अस्तिकाय होना संभव हो । अमुक प्रदेशमें धर्मास्तिकाय आदिमें किया हो, और अमुक प्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अस्तिकाय होनेका भंग नहीं होता । यह द्रव्य केवल एक प्रदेशात्मक हो और उसमें संपूर्णात्मक होनेकी योग्यता न हो, तो ही उसके अस्तिकाय होनेका भंग हो सकता है, अर्थात् तो ही यह अस्तिकाय नहीं कहा जा सकता । परमाणु एक प्रदेशात्मक है, तो भी उस तरहके दूसरे परमाणु मिळकर वह संपूर्णात्मक होता है, इसलिये वह अस्तिकाय (पुद्गलास्तिकाय) कहा जाता है । तथा एक परमाणुमें भी अनन्त पर्यायपरमाणु हैं, और काउके एक समयमें कुछ अनन्त पर्यायात्मकता नहीं है, क्योंकि वह सर्व ही वर्तमान एक पर्यायपरमाणु है । एक पर्यायपरमाणु होनेसे वह द्रव्यपरमाणु नहीं ठहरता, तो फिर उसे अस्तिकाय माननेका विकल्प करना भी संभव नहीं है ।

२. मूत्र अर्थात् जलजीवोंका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानसे उसका विशेषज्ञान होना कठिन है, तो भी पशुदर्शनमनुसृत ग्रन्थमें, जो हाथमें ही प्रसिद्ध हुआ है, १४१ से १४३ चरणक उसका कुछ स्वरूप समझाया गया है । उसका विचारना हो सके तो विचार करना ।

३. अग्नि अथवा दूसरे बड़वान शब्दमें अप्रकाशिक मूत्र जीवोंका नाश हो जाना संभव है, ऐसा समझने जाता है । वहीँ भाग आदिस्वरूप होकर जो पानी ऊपर आकाशमें बादलरूपमें एकत्रित होता है, वह भाग आदिस्वरूप होनेसे अचित्त भाव होता है, परन्तु बादलरूप होनेसे वह चित्तमें स्थित हो जाता है । वहीँ आदिस्वरूपमें जमीनपर पड़नेपर भी वह स्थित हो जाता है । मिट्टी अग्निके संपर्क होनेसे भी वह स्थित रह सकता है । सामान्यरूपमें मिट्टी अग्निके समान बड़वान शब्द नहीं है, इसलिये ऐसा हो तो भी उसका स्थिति रहना संभव है ।

४. बीज जलक केने जानेसे उगनेकी योग्यता समझा है, लवणक निर्जल नहीं होता, वह सर्वत्र ही वृद्धि होता है । अमुक जलकिके पश्चात् अर्थात् सामान्यरूपमें बीज (जल आदि) जल केनेसे बीज रह सकता है । इसके बीजमें उमनेसे बीज पुनः भी हो सकता है, परन्तु उन अर्थों

काळ द्रव्य इन पौंच अस्तिकापोंकी वर्तना पर्याय है, अर्थात् वह मौनचारिक द्रव्य है। वस्तुतः तो वह पर्याय ही है। और पञ्च दिनरसे लगाकर बर्गादि पर्यंत जो काळ सूर्यकी गतिकी ऊपरसे समझा जाता है, वह व्यावहारिक काळ है, ऐसा श्वेताम्बर आचार्य कहते हैं। दिगम्बर आचार्य भी ऐसा ही कहते हैं, किन्तु वे इतना विशेष कहते हैं कि लोकालाशके एक एक प्रदेशमें एक एक काळानु विद्यमान है, जो अर्धमा, अर्धघ, अरस और अल्परी है, अगुरुद्रव्य स्वभावसे युक्त है। वे काळानु वर्तना पर्याय और व्यावहारिक काळके निमित्तोत्पत्ती हैं। वे काळानु द्रव्य कहे जाने योग्य हैं, परन्तु अम्लिकाय कहे जाने योग्य नहीं। क्योंकि एक दूसरेसे मिलकर वे अणु, क्षिपाकी प्रवृत्ति नहीं करते; जिसमें बहुप्रदेशानुक्त न होनेसे काळ द्रव्यको अम्लिकाय कहना ठीक नहीं; और पंचाभिकायके विवेचनमें भी उनका गौण स्थान कहा है।

अकार अन्न प्रदेश प्रमाण है। उसमें अम्लिकाल प्रदेश-प्रमाणमें अन्न अन्न द्रव्य व्यापक है। अन्न अन्न द्रव्यका वह स्थान है कि अन्न और पुद्गल उनकी महायनके निमित्तसे गति और स्थिति कर सकते हैं; जिसमें अन्न अन्न द्रव्यकी व्यापकत्वका ही अन्न और पुद्गलकी गति-स्थिति है, और उसमें वे एक-दूसरे में मिल सकते हैं।

अन्न, पुद्गल, अम्ल, अन्न और द्रव्यप्रमाण अकार के बीच द्रव्य जहाँ व्यापक है, वह लोक कहा जाता है।

तुमको बाध किया आदिके कितने ही कारणोंसे विशेष विधि-नियेधका लक्ष देकर हमें कहना था कि इसमें काळ व्यतीत होनेसे आत्मास्थि कितनी स्वरूप स्थितिको सेवन करती है, और वह किस पदार्थ स्वरूपका विचार कर सकती है कि तुम्हें उसका इतना अधिक परिचयलेदका काम मान्न नही होगा ! सहजमात्र ही जिसमें उपयोग लगाया हो तो वह किसी तरह ठीक कहां जा सकता है, परन्तु उसमें जो लगभग जागृति-कालका अधिक भाग व्यतीत होने जैसा होता है, वह भ्रम प्रिये ! और उसका क्या परिणाम है ! वह क्यों तुम्हारे ध्यानमें नहीं आता ! इस विषयमें कवि कुं प्रेरणा करनेकी इच्छा हुई है, किन्तु तुम्हारी राधारूप रुचि और स्थिति न देगानेमें प्रेरित करने काने वृत्तिको संतुष्टित कर दिया है । अभी भी तुम्हारे चित्तमें इस बातको अवकाश देने योग्य अवसर है । लोग अपनेको विचारवान अथवा सम्पद्यति समझें, केवल उसीसे कल्याण नहीं है, अथवा क्या व्यापारके अनेक विधि-नियेध करनेके माहात्म्यमें भी कुछ कल्याण नहीं है, ऐसा हमें तो लगता है । यह कुछ एकात्मिक दृष्टिसे ठिक्का है अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारको छोड़कर जो कुछ उन वचनोंमें अंतर्मुखवृत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रखना ही सुविचार-रूपि है ।

‘लोक-समुदाय कोई भग्न होनेवाला नहीं है, अथवा स्तुति-निन्दाके प्रयत्नके विषे विचारवानको इस देहकी प्रवृत्ति कर्तव्य नहीं है । बाध कियाकी अंतर्मुखवृत्तिके बिना विधि-नियेधमें कुछ भी कार्यात्मक कल्याण नहीं है । गच्छ आदिके भेदका निर्वाह करनेमें, नाना प्रकारके निरुप्य सिद्ध करनेमें, आमाको अन्वय करनेमें बगल है । अनेकानिक्त मार्ग भी सम्भव एकान्ति निजगदकी प्राप्ति करनेके विषय इष्टमिमी अन्व हेतुमें उपकारक नहीं है, ऐसा समझकर जो किता है, वह केवल अनुकंपा सुखिने, निग-द्वयमें, निश्चयभावमें, अर्धभावमें, और दितके विषे ही ठिक्का है—यदि तुम पदार्थ विचार करनेमें तो यह दृष्टिकोण होना, और यह वचनके प्रवृत्ति अथवा प्रेरणाके होनेका कारण होगा ।

६३३

रात्र, भाद्रपद सुदी ८, १९५१

१. प्रश्नः—प्रायः कर्मके सभी मार्गोंमें मनुष्यमरको मोक्षका एक मात्र मानकर उपाय कहा जाता है, और श्रीकृष्ण जिस तरह वह प्राय ही अर्थात् त्रिगुणोंमें उमड़ी वृद्धि हो, उन लक्ष्य वृद्धिमें कर्मोंमें उपदेश दिया मान्य होता है । त्रिगुण मार्गमें वेदा उपदेश किया मान्य नहीं होता । वेदके मार्गमें ‘अनुवृत्ति गति नहीं होती,’ इत्यादि कारणोंसे तथा ‘आश्रमोंका क्रम पूर्व विचार करनेमें, जिसमें मनुष्यकी वृद्धि हो, वेदा उपदेश किया हुआ दृष्टिकोण होता है । त्रिगुण मार्गमें उसमें उच्छा ही देमा जाना है, अर्थात् वेदा न करने हुए, जब कभी भी श्रीकृष्ण हो जाय तो मनुष्यका लक्ष्य कर देना चाहिये—वेदा उपदेश देमनेमें अन्व है । इसमें वृद्धिमें लक्ष्य हो, मनुष्यमरको प्रवृत्ति विधि-विना ही कर्मकी हो जाना, और उसमें मनुष्यकी वृद्धि वह जाना जाता है, कर्मोंमें उपदेश अन्वयमें ही कुछ उपदेश मनुष्यमरकी मनुष्यता होती, वह प्रवृत्ति न होने, जो उपदेश करनेका होता है, वेदा हो जाना । इसमें वृद्धि मनुष्यमरको जो मोक्षका मार्ग मान्य होता है, उसकी वृद्धि वह जाना है, इत्यादि विचारानुसार वेदा प्रवृत्ति करने ही चाहिये !

वेदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था की है, वह एकांत रूपसे नहीं है। बानेरा, दुःख, जड़भरतजी इत्यादि आश्रमके क्रम बिना ही त्यागरूपसे विचरे हैं। जिनसे वैसा होना आसान हो, वे परिणाममें कथार्थ त्याग करनेका स्वभाव रखकर आश्रमपूर्णक प्रवृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिमें ठीक है। ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु आयुकी ऐसी क्षणभंगुरता है कि वैसा क्रम भी किसी भिरवेको ही बन होनेका असम्भव आता है। कदाचित् वैसी आयु प्राप्त हुई भी हो, तो वैसी वृत्तिसे अर्थात् वैसे परिणाममें कथार्थ त्याग हो सके, ऐसा स्वभाव रखकर प्रवृत्ति करना तो किसी किसीसे ही बन सकता है।

त्रिनोष्ण मार्गका भी ऐसा एकांत सिद्धान्त नहीं कि चाहे जिस अवस्थामें चाहे जिस मनुष्य को त्याग कर देना चाहिये । तथाकृत ससंग और सद्गुरुके योग होनेपर, उस आधारसे किसी दूरे संस्कारवाण अर्थात् विशेष वैराग्यवान् पुरुष, गृहस्थाश्रमके ग्रहण करनेके पहिले ही त्याग कर दे, तो उसे योग्य सिद्ध है, ऐसा त्रिनभिद्वान्त प्रायः कहता है । क्योंकि अपूर्व साधनोंके प्राप्त होनेपर भी योग अर्थात् भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करके, अपनेको प्राप्त आश साधनको मुक्त देने जैसा कर्त्तव्य, और अपनेमें जो संतनि होगी वह जो मनुष्यदेह पायेगी वह देह मोक्षके साधन होगी, ऐसी मनोवृत्तियाँ कर्त्तव्यमें पड़ना, यह मनुष्यभरती उत्तमता दूर करके उसे पशुत्व करनेके ही समान है ।

इन्द्रियों आदि त्रिमयी दान नहीं हुई, और ज्ञानी-पुरुषकी दृष्टिमें जो अभी त्याग करने योग्य है, देने किमी संद अथवा मोह-वेगवशान् जोरको त्याग लेना प्रशस्त ही है, ऐसा त्रिनसिद्धांत कुछ पुरा-
णमें नहीं है । तथा प्रथममें ही त्रिमे उत्तम संस्कारयुक्त वेगवश न हो, वह पुरुष कदाचित् त्याग
दिलानमें कुछ रणकर आश्रमपूर्वक आचरण करे, तो उसमें एकानमे भूत ही की है, और उमने त्याग
ही दिया होता तो उत्तम था, ऐसा भी त्रिनसिद्धांत नहीं है । केवल मोहके साधनका प्रयोग प्रथ
होनेपर उम अस्मत्को मुखा न देना चाहिये, यही त्रिनमगवान्का उपदेश है ।

उत्पन्न भूतान्तरात् पुनश्च गृहस्थाश्रम क्रिये विना ही त्याग करदें, तो उसमें मनुष्यही इति रा
ज्य, और उसमें संशुभ-माधन के कारण भी रुक जाय, यह विचार करना अथ इति ही योग प्राप्त
हो सकता है । शिष्ट गृहस्थाश्रम त्याग-वैराग्यका योग प्राप्त होनेपर मनुष्य देवकी साक्षात् बोध के
उक्त योगका अनुभव करने, विना शिवके लाभ प्राप्त करना, यह विचार तो पूर्णतः अशुभ और गलत
होने ही निश्चय है । अथ मरण होगी, और जाने मरण ही तो वे सब मनुष्य
मान्य होगी यह निश्चय कर, मरण मरण ही यह मानकर, और तब तो वे देवकी योग
प्राप्ति ही तो निश्चय कर, आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करनेको बीच विचारान्तर उत्पन्न
योग मरणही ! अथर्व अर्धे वैराग्यमें विने मरना न हो और इति-पुनश्च विने त्याग करने योग्य
मरण ही, उसे दूसरे मरणमरण कारणोंके अथर्व अभिधित कारणोंके विचारको छोड़कर, निश्चय
और मात्र उत्पन्न कारणोंका आश्रय करना, यही उत्पन्न है, और यही मनुष्यवर्गकी साक्षात्कार है; यही
इति अर्ध ही तो देवकी साक्षात्कार है । अथर्व मरण ही तो देवकी साक्षात्कार है, अथर्व मरण ही तो देवकी
योग्य कारणों कारणों ही तो देवकी साक्षात्कार है ।

दरमि सारु हाथो पुष्पनिर्गमि त्रिमे शुभ पुष्पको दम्भ वने, मेरे ही मेरे (होम)

ही संश्लेष किया है। परंपरा रूढ़िके अनुसार लिखा है, फिर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष भेद समझे आता है, उसे नहीं लिखा। लिखने योग्य न लगनेसे उसे नहीं लिखा। क्योंकि वह भेद केवल निरंतर मात्र है; और उसमें कुछ उस तरहका उपकार गर्भित हुआ नहीं जान पड़ता।

५. नाना प्रकारके प्रत्योत्तरोंका लक्ष एक मात्र आत्मार्थके लिये हो, तो आत्माका बहुत उद्धार होना संभव हो।

६३४ स्तंभतीर्थके पास बड़या, भाद्र.सुदी ११ गु. १९५१

सहजान्तरूपसे यथायोग्य पहुँचे।

तीन पत्र मिले हैं। 'कुछ भी वृत्ति रोकते हुए विशेष अभिमान रहता है'। तथा 'तुम्हारे प्रवाहमें चढ़नेसे उसमें बह जाते हैं, और उसकी गतिके रोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती', इसी भाँते, तथा 'क्षमापना और चर्कटी रास्तेकी योगवासिष्ठके प्रसंगकी, जगत्का भ्रम दूर होनेके लिये, जो विशेषता' दिनी, उसे पढ़ी है। हालमें लिखनेमें विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इसमें परती पहुँच भी लिखनेसे रह जाती है। संक्षेपमें उन पत्रोंका उत्तर निम्नरूपसे विचारने योग्य है।

१. वृत्ति आदिकी न्यूनता अभिमानपूर्वक होती हो तो करना योग्य है। विशेषता इतनी है कि उस अभिमानपर निरंतर रोद रक्ता हो सके तो क्रमपूर्वक वृत्ति आदिकी न्यूनता हो सकती है, और तत्संघी अभिमानका भी न्यून होना संभव है।

२. अनेक स्थलोंपर विचारवान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोध, दुष्णा आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, यह सत्य है। फिर भी उन वचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है कि इन होनेके पूर्व वे मन्द न पड़े अथवा कम न हों। यद्यपि उनका समूह छेदन तो ज्ञानके द्वारा होना है, परन्तु ज्वलक कषाय आदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तत्पक्ष प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है। और उस विचारके वैराग्य (मोहके प्रति अज्ञा-सक्ति) तथा उपशान्त (कषाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके प्रति विशेष भेद), ये दो मुख्य कारण हैं। ऐसा ज्ञानकर उसका निरन्तर लक्ष रखकर वैसी परिणामि करना योग्य है।

समुद्रके वचनके यथार्थ ग्रहण किये बिना प्रायः कर्के विचारका उद्भव नहीं होता। और समुद्रके वचनका यथार्थ ग्रहण—समुद्रकी प्रतीति—यह, कल्पान होनेमें सर्वोद्भूत निमित्त होनेमें, उनकी अनन्य आश्रय-मक्ति परिणामित होनेमें होता है। प्रायः करके ये दोनों कारण अनेकान्यत्रके सन्तान हैं। कहीं किमीकी सुप्पना है, और कहीं किमीकी सुप्पना है, फिर भी ऐसा भी अनुमान आता है कि जो सच्चा समुद्र हो उसे समुद्रकी आश्रयमक्ति, अहंभाव आदिका छेदन करनेके लिये ही अन्तर्गतमें विचारद्वाराके कड़ीभूत होनेके लिये उद्भूत कारणरूप होती है।

मोहने अनात्मनि हो, तथा लौकिक विवेचना दिव्यानेकी बुद्धि कम की जाय, तो दुष्णा प्रसिद्ध होती जाती है। यदि लौकिक ज्ञान आदिकी मुच्छता मनमने आ जाय तो उसकी विवेचना मान्य न दे, और उसमें उसकी इच्छा सद्भाव ही मंद पड़ जाय, ऐसा यथार्थ काटन होता है। बहुत ही

जैनदर्शनमें जो केवलज्ञानका स्वरूप लिखा है, उसे उसी तरह समझना मुश्किल होता है। फिर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीमें निषेध किया है, जिससे तत्संबंधी प्रयत्न करना भी सक्त नहीं मादूम होता। जैन समागममें हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी प्रकारसे उस मार्ग उद्धार हम जैसेके द्वारा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमें आता है, इत्यादि। वर्तमानमें जैनदर्शन इतनी अधिक अव्यवस्थित अथवा विपरीत स्थितिमें देखनेमें आता है कि उसमेंमें मानो त्रिनभगसूत्रका * $\times \times \times$ चला गया है, और लोग मार्ग प्ररूपित करते हैं। वय मायावदी बहुत बड़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः बिच्छेद जैसा हो गया है। बेरोज मार्ग तो दोसो थारंगी क्योंकि कोई कोई महान् आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, जिससे लोगों मनुष्यों को बेरोज पद्धति की जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अपना उम मार्ग के जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होने रहते हैं; और जैनमार्गमें बहुत क्योंकि वेसा हुआ मादूम नहीं होता। जैनमार्गमें प्रज्ञा भी बहुत थोड़ी ही बारी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं। इतना ही नहीं, किन्तु मूढमार्गके सन्तुष्ट होनेकी बात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशकर्ता भी लड़के नहीं—देगी स्थिति हो रही है। इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिसमें उम मार्ग अधिक प्रचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमें रहनेवाली समाजको मूढशक्त्यपने प्रेरित करना। यह काम बहुत कठिन है। तथा जैनमार्गको स्वयं चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है। उसे चित्तमें उतारने समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिवन्धक हो जाँव, ऐसी स्थिति है। इसविषे वैसी प्रतिकूल करने हुए हर मादूम होता है। उसके साथ साथ वह भी होता है कि यदि यह कार्य ही कष्टमें हमारेमें कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हाथमें तो मूढमार्गके सन्तुष्ट होनेके विवेकिनी दूसरेका प्रयत्न काममें आये, ऐसा मादूम नहीं होता। प्रायः करके मूढमार्ग दूसरे किसीके लक्षमें ही गयी है। तथा उम हेतुके दृष्टान्तपूर्ण उपदेश करनेमें परमश्रुत आदि गुण आवश्यक हैं। इसी तरह बहुतों अनंतग गुणोंकी भी आवश्यकता है। वे यही मोक्ष हैं, ऐसा दृष्टान्तमें मादूम होता है।

इस स्थितिमें यदि मूढमार्गको प्रगट करनेमें जाना हो तो प्रगट करनेवाले को संशय का भिन्न करना योग्य है, क्योंकि उसमें वास्तविक समय उत्पन्न होनेका समय आसक्तता है। वर्तमान दुःखों देखने हुए, मर्त्यता क्योंकि दृष्टि डालने हुए, कुछ समय पश्चात् उमका उदयमें जाना गता है। इसे सर्वज्ञ-स्वरूप ज्ञान है, जिसमें योग-माधनकी इतनी ओक्षा न होनेमें उसमें प्रवृत्ति नहीं की, ज्ञान व सर्वज्ञ-स्वरूपमें अथवा विमुक्त देश-परिव्यापनमें साधन करने योग्य है। इसमें लोगोंका बहुत उत्साह होता है; यही वास्तविक उत्साहका कारण तो अज्ञान-ज्ञानके बिना दूसरा कुछ नहीं है। इसके दो कारणों से वह योग-माधन विवेकत्वमें उदयमें आये वैसा दिखाई नहीं देता। इस कारण इस तरह समझी ही बनना की जाती है, और जीवनमें बार-बार उम मार्गमें व्यतीत करनेमें आये, ज्ञान ही वही सर्वज्ञ-स्वरूपमें उदयमें आये, ज्ञान ही बनना है, और लोगोंका वास्तविक होना हो तो यह ही बनता है।

जैनदर्शनमें जो केवलज्ञानका स्वरूप लिया है, उसे उसी तरह समझना मुश्किल होता है। फिर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीमें निषेध किया है, जिससे तत्संबंधी प्रयत्न करना भी संभव नहीं मान्य होता। जैन समागममें हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी प्रकारसे उस मार्गका उद्धार हम जैसोंके द्वारा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमें आता है, इत्यादि। वर्तमानमें जैनदर्शन इतनी अधिक अव्यवस्थित अथवा विपरीत स्थितिमें देखनेमें आता है कि उसमेंसे मानो जिनभगवान्का * x x x चला गया है, और लोग मार्ग प्ररूपित करते हैं। ब्रह्म मायापद्मी बहुत बढ़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जैसा हो गया है। वेदोंक मानें तो दोसी चारसी वर्षोंसे कोई कोई महान् आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, जिससे लाखों मनुष्योंको वेदोंक पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अथवा उस मार्गके जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते हैं; और जैनमार्गमें बहुत वर्षोंसे वैसा हुआ मात्रम नहीं होता। जैनमार्गमें प्रजा भी बहुत थोड़ी ही बाकी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं। इतना ही नहीं, किन्तु मूलमार्गके सम्मुख होनेकी बात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशरूपके भी लघुर्न नहीं—ऐसी स्थिति हो रही है। इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका अधिक प्रचार हो तो ऐसा करना, नहीं तो उसमें रहनेवाली समाजको मूलधाराके प्रेरित करना। यह काम बहुत कठिन है। तथा जैनमार्गको स्वयं चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है। उसे चित्तमें उतारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिबन्धक हो जाँय, ऐसी स्थिति है। इसलिये वैसी प्रवृत्तिको करते हुए डर मान्य होता है। उसके साथ साथ यह भी होता है कि यदि यह कार्य इन कालमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हालमें तो मूलमार्गके सम्मुख होनेके लिये किनी दूसरेका प्रयत्न काममें आवे, ऐसा मान्य नहीं होता। प्रायः करके मूलमार्ग दूसरे किसीके लक्षमें ही नहीं है। तथा उस हेतुके दृष्टांतपूर्वक उपदेश करनेमें परमश्रुत आदि गुण आवश्यक हैं। इसी तरह बहुतसे अंतरंग गुणोंकी भी आवश्यकता है। वे यहाँ मौजूद हैं, ऐसा दृढ़रूपसे मान्य होता है।

इस रीतिसे यदि मूलमार्गको प्रगटरूपमें छाना हो तो प्रगट करनेवालेको सर्वसंगका परित्याग करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक समर्थ उपकार होनेका समय आ सकता है। वर्तमान दशाको देखते हुए, सत्ताके कर्मोंपर दृष्टि डालते हुए, कुछ समय पश्चात् उसका उदयमें आना समर्थ है। हमें सहज-स्वरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें प्रवृत्ति नहीं की; तथा यह सर्वसंग-परित्यागमें अथवा विशुद्ध देश-परित्यागमें साधन करने योग्य है। इससे लोगोंका बहुत उपकार होता है; यद्यपि वास्तविक उपकारका कारण तो आत्म-ज्ञानके त्रिना दूसरा कुछ नहीं है। हाउमें दो वर्षतरु तो यह योग-साधन विशेषरूपसे उदयमें आवे वैसा दिखाई नहीं देता। इस कारण इसके बारेके समयकी ही कल्पना की जाती है, और तीनसे चार वर्ष उस मार्गमें व्यतीत करनेमें आवे, तो ३६ वें वर्ष सर्वसंग-परित्यागी उपदेशकका समय आ सकता है, और लोगोंका कल्याण होना हो तो वह हो सकता है।

* यहाँ अक्षर संक्षिप्त हैं। अनुवादक.

उसका कार्यरूप होना अवश्य बहुत दुष्कर मात्र है । क्योंकि छोटी छोटी बातों में बहुत मतभेद हैं, और उसका मूळ बहुत गहरा है । मूलमार्गसे लोग छात्रों को प्र दूर है । इनकी नहीं, परन्तु उन्हें यदि मूलमार्गकी जिज्ञासा उत्पन्न करानी हो, तो भी बहुत कालका परिचय होने भी, यह होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जड़प्रधान दत्ता रहती है ।

(२)

उन्नतिके साधनोंकी सृष्टि करता हूँ:—

बोधबीजके स्वरूपका निरूपण मूलमार्गके अनुसार जगह जगह हो ।

जगह जगह मतभेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह बात फैले ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह बात लक्ष्मण आने ।

द्रव्यानुयोग—आत्मविद्याका—प्रकाश हो ।

स्याम वैराग्यकी विशेषतापूर्वक साधु लोग विचरे ।

नवतरंगप्रकाश,

साधुधर्मप्रकाश,

श्रावकधर्मप्रकाश,

सद्गुरुपदार्थ-विचार,

बारह प्रतीकों अनेक जीवोंको प्राप्ति,

६३८

यडवा, भाद्रपद सुदी १५ सोम. १९५१

ॐ

(ज्ञानकी अपेक्षासे) सर्वव्यापक सच्चिदानन्द ऐसी में आत्मा एक हूँ—ऐसा विचार करना—
प्यान करना ।

निर्मल, अत्यन्त निर्मल, परम शुद्ध, चैतन्यधन, प्रगट आत्मस्वरूप है ।

सब कुछ घटाते घटाते जो अवाच्य अनुभव रहता है, वही आत्मा है ।

जो सबको जानती है, वह आत्मा है ।

जो सब भावोंका प्रकाश करती है, वह आत्मा है ।

उपयोगमय आत्मा है ।

अव्याबाध समाधिस्वरूप आत्मा है ।

‘ आत्मा है ’ । आत्मा अत्यन्त प्रगट है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रगट अनुभवमें है ।

अनुपन्न और अमटिनस्वरूप होनेसे ‘ आत्मा नित्य है ’ ।

आंतरिक्षसे परमावका ‘ कर्ता है ’ ।

उसके फलका ‘ भोक्ता है ’; भान होनेपर ‘ स्वभाव-परिणामी ’ है ।

सर्वथा स्वभाव-परिणाम वह ‘ मोक्ष है ’ ।

सद्गुरु, सत्संग, सदाशिव, सद्विचार और संयम आदि ‘ उसके साधन हैं ’ ।

आत्माके अस्तित्वसे लगाकर निर्वाणतकके पद सबे हैं—अन्त सबे हैं, क्योंकि वे प्रगट अनुभवमें आते हैं ।

कर्मोत्पत्ति आत्मके परमावका कर्त्ता होनेसे हुनहुन कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल-
प्राप्त होनेसे उस हुनहुन कर्मकी आज्ञा भोगती है। इसलिये उच्छ्रुत हुनसे उच्छ्रुत अनुमतत
मूलाधिक पर्याप्त भोगनेत्तु क्षेत्र अवसर है।

निवृत्तस्वभाव हानने केवल उपपेक्षसे, तन्मयकार, सहज-स्वभावसे, निर्विकल्पकत्वे जो आज्ञा
परिणाम करती है, वह 'केवलज्ञान' है।

तथात्पर प्रतीतिभावसे जो परिणाम करे, वह 'तन्मय' है।

निरन्तर बड़ा प्रतीति रहा करे, उसे 'क्षान्तिक तन्मय' कहते हैं।

कविद् नेद, कविद् तौव, कविद् विलक्षण, कविद् सारगुण्य इत तद्वत् प्रतीति रहे, उसे
'क्षान्तराज तन्मय' कहते हैं।

उत्त प्रतीतिकी अवगत सत्तागत आवरण उदय नहीं जाना, तबतक उसे 'उपरान तन्मय' कहते हैं।

आत्मको जब आवरण उदय आवे, तब वह उत्त प्रतीतिसे गिर पड़ती है, उसे 'साक्षादन तन्मय' कहते हैं।

अन्तत प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्गलका वेदन करना बाकी रहा है, उसे
'वेदक तन्मय' कहते हैं।

तथात्पर प्रतीति होनेपर अन्य भावसंबंधी अहं-मनव आदि, हर्ष, शोक, क्रान क्रमसे क्षय होते हैं। मनकर योगने तारतम्यरहित जो कोई चारित्रिकी आराधना करता है, वह सिद्धि पाता है; और जो स्वल्प-स्मरणका सेवन करता है, वह स्वभाव-स्थितिकी प्राप्ति करता है।

निरन्तर स्वल्प-उदय, स्वल्पकार उपपेक्षका परिणाम इत्यादि स्वभाव, अन्तरात्प कर्मके क्षय होनेपर प्रगट होते हैं।

जो केवल स्वभाव-परिणामी हान है, वह केवलज्ञान है। ॐ सविदानन्दाय नमः।

६३९

आनंद, भाद्र. वरी १२ खि. १९५२

पत्र निम्न है। "मनुष्य आदि प्राणियोंकी वृद्धि" के संबंधमें तुमने जो प्रश्न लिखा था, वह प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको प्रश्न निम्नके समान ही हुआ था। ऐसे प्रश्नसे विशेष बलपूर्वक सिद्ध होता नहीं अथवा वृद्धि का उद्देश्य वैयर्थ ही होता है। इस कारण आज्ञार्थिक प्रतिपक्ष होनेके लिये, तुम्हें उस प्रकारके प्रश्नके प्रति अथवा उस तरहके प्रश्नोंके प्रति उदासीन रहना ही योग्य है, यह लिखा था। तथा यहाँ उस तरहके प्रश्नके उत्तर दिखाने वैयर्थी प्रायः वर्तमानमें दृष्टा रहती नहीं, ऐसा लिखा था।

अनिपणित और अन्य आधुनिकों इत देहमें आज्ञार्थिका उद्देश्य सबसे प्रथम करना योग्य है।

६४०

राज्य, माध्यम १९५१

बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन और मीमांसा ये पाँच आग्निहोत्र अर्थात् ब्रह्म-मोक्ष आदि मानने स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं। नैयायिकोंके अभिप्रायके समान ही वैशेषिकोंका अभिप्राय है; दोनों समान ही योगका अभिप्राय है—इनमें थोड़ा ही भेद है, इसमें उन दर्शनोंका अलग विचार नहीं किया। मीमांसकोंके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद हैं। पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाने विवेक विचार-भेद है, फिर भी मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है। इस कारण यहाँ मीमांसा शब्दसे दोनों ही समझने चाहिये। पूर्वमीमांसा जमिनीय और उत्तरमीमांसा वेदान्त नामसे भी प्रसिद्ध है।

बौद्ध और जैनदर्शनके सिवाय बाकीके दर्शन वेदको मुख्य मानकर ही चले हैं, इसीसे वेदाश्रित दर्शन हैं; और ये वेदार्थको प्रकाशित कर अपने दर्शनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं। बौद्ध और जैनदर्शन वेदके आश्रित नहीं—ये स्वतंत्र दर्शन हैं।

आत्मा आदि पदार्थोंको न स्वीकार करनेवाला चार्वाक नामका छठा दर्शन है। बौद्धदर्शन मुख्य चार भेद हैं—

१ सौत्रांतिक, २ माध्यमिक, ३ शून्यवादी और ४ विज्ञानवादी। ये भिन्न भिन्न प्रकारके भाषाओंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं।

जैनदर्शनके थोड़े ही प्रकारोंमेंसे दो भेद हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर।

पाँच आस्तिक दर्शन जगत्को अनादि मानते हैं। बौद्ध, सांख्य, जैन और पूर्वमीमांसाने मग्ननुसार सृष्टिका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है।

नैयायिकोंके अनुसार ईश्वर तटस्थरूपसे कर्ता है। वेदान्तके मतानुसार आत्मामें जगत् विवर्तित अर्थात् कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिसे उसने ईश्वरको भी कल्पितरूपसे ही कर्ता स्वीकार किया है।

योगके अभिप्रायके अनुसार ईश्वर नियंतारूपसे पुरुषविशेष है।

बौद्ध मतानुसार त्रिकाल और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है—क्षणिक है। शून्यवादी बौद्धके मतानुसार वह विज्ञानमात्र है; और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्त्व हैं। उनमें विज्ञान स्फुट क्षणिकरूपसे आत्मा है।

नैयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक असंख्य जीव हैं। ईश्वर भी सर्वव्यापक है। आत्मा आदिको मनके सान्निध्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है।

सांख्यके मतानुसार सर्वव्यापक असंख्य आत्माय है। वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्र स्वरूप हैं।

१ शून्यवादी बौद्ध ॥ मध्यम-मार्गक सिद्धांतको स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कहे जाते हैं। इससे माध्यमिक और शून्यवादी ये दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं। बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरूपसे हैं—सौत्रांतिक, नैयायिक, शून्यवादी और विज्ञानवादी।

२ शून्यवादी बौद्धोंके अनुसार सब कुछ शून्य है, वे विज्ञानमात्रको स्वीकार नहीं करते। विज्ञानवादी बौद्ध ॥
—अनुवादक.

६४०

राज, मादयद १९५१

बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन और मीमांसा ये पाँच आस्तिक अर्थात् बंध-मोक्ष आदि मन्त्रों स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं। नैयायिकोंके अभिप्रायके समान ही वैशेषिकोंका अभिप्राय है; उनके समान ही योगका अभिप्राय है—इनमें थोड़ा ही भेद है, इससे-उन दर्शनोंका अलग विचार न किया। मीमांसाके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद हैं। पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाने मिले विचार-भेद है, फिर भी मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है। इस कारण यहाँ मीमांसा शब्दसे दोनों ही समझने चाहिये। पूर्वमीमांसा जैमिनीय और उत्तरमीमांसा वेदान्त नामसे भी प्रसिद्ध है।

बौद्ध और जैनदर्शनके सिवाय याकोंके दर्शन वेदको मुख्य मानकर ही चलते हैं, इन्होंने वेदाश्रित दर्शन हैं; और ये वेदार्थको प्रकाशित कर अपने दर्शनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं। बौद्ध और जैनदर्शन वेदके आश्रित नहीं—वे स्वतंत्र दर्शन हैं।

आत्मा आदि पदार्थको न स्वीकार करनेवाला चार्वाक नामका छद्म दर्शन है। बौद्धदर्शन मुख्य चार भेद हैं—

१ सौत्रांतिक, २ माध्यमिक, ३ शून्यवादी और ४ विज्ञानवादी। ये मिल मिल करने भाषोंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं।

जैनदर्शनके थोड़े ही प्रकारोंतसे दो भेद हैं:—दिगम्बर और चेताम्बर।

पाँच आस्तिक दर्शन जगत्को अनादि मानते हैं। बौद्ध, सांख्य, जैन और पूर्वमीमांसाके मतानुसार सृष्टिका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है।

नैयायिकोंके अनुसार ईश्वर तटस्थरूपसे कर्ता है। वेदान्तके मतानुसार आत्मामें जगत् निर्मल अर्थात् कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिसे उसने ईश्वरको भी कल्पितरूपसे ही स्वीकार किया है।

योगके अभिप्रायके अनुसार ईश्वर निवृत्तरूपसे पुरुषविशेष है।

बौद्ध मतानुसार त्रिकाळ और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है—क्षणिक है। शून्यवादी बौद्धके मतानुसार वह विज्ञानमात्र है; और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्त्व हैं। उनमें विज्ञान स्वंध क्षणिकरूपसे आत्मा है।

नैयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक असंख्य जीव हैं। ईश्वर भी सर्वव्यापक है। जल आदिको मनके सान्निव्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है।

सांख्यके मतानुसार सर्वव्यापक असंख्य आत्माय है। वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्र स्वरूप हैं।

१ शून्यवादी बौद्ध ही मध्यम-मार्गक निवृत्तको स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी बने जाते हैं। इनमें माध्यमिक और शून्यवादी ये दोनों एक ही हैं, मिल मिल नहीं। बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरूपसे हैं:—सौत्रांतिक, वैशेषिक, शून्यवादी और विज्ञानवादी।

२ शून्यवादी बौद्धोंके अनुसार सब कुछ शून्य है, वे विज्ञानमात्रको स्वीकार नहीं करते। विज्ञानवादी बौद्धोंके विज्ञानमात्रको स्वीकार करते हैं।

—अनुवादक.

जैनके मतानुसार अनंत द्रव्य ज्ञाना है । प्रत्येक ज्ञाना भिन्न भिन्न है । ज्ञान दर्शन आदि चेतनास्वरूप, नित्य और परिणामी प्रत्येक ज्ञानाको असंख्यात प्रदेशों स्वरासीत-अवगाह्यता माना है ।

पूर्वजीवांशके महादुस्तर जीव असंख्य हैं, चेतन हैं।

उत्तरमीमांसाके मतानुसार एक ही आत्मा सर्वज्ञानक सच्चिदानन्दनय त्रिकाशवाच्य है ।

६५१

आनंद, आलोक १९५२

م

जातिगत नृप पाँच दर्शन आत्मिका निरूपण करते हैं, उनमें जो भेद देखनेमें आता है, उसका क्या समाधान है :

दिन प्रतिदिन जैनदर्शन क्षीन होता हुआ देखनेमें आता है, और वर्धमानस्वामीके हानिके पश्चात् थोड़े ही वर्षों उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते हैं, उन सबके क्या कारण हैं ?

हरिभद्र आदि आचार्यों ने नदीय योजना की तरह श्रुतदानकों उत्पत्ति की भाट्टन होनी है, परन्तु ऐक्य-समुदायमें जैनमार्गका अधिक प्रचार हुआ रिगई नहीं देता, अथवा तथालय अनिशाय-संरक्ष धर्मवर्तक पुरुरका उस मार्गमें उत्पन्न होना कम ही रिगई देता है, उसके क्या कारण है !

अब, वर्तमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना संभव है ? और यदि हो तो किस तरह होना संभव है, अर्थात् उस बातका कदांसे उपन होकर, जिस चीजमें, जिस सम्मेलने, किसी भित्तिमें प्रचार होना संभवित जान पड़ता है ? फिर जाने वर्तमानस्थानिक मनपके समान, वर्तमान काष्ठमें योग आदिसे अनुसार यह धर्म प्रगट हो, ऐसा क्या दीर्घ-छविमें संभव है ? और यदि संभव हो तो किस किस प्रकारसे संभव है ?

जो जलमय हाथों दिवंगत है, उनमें उन शरीरों का अन्त वहुत जल्दा किया हुआ देखने आता है, वह विशेष रित्त तरह का हो सकता है ।

उस ईशानकी परंपराने ऐसा कहा गया है कि संसारका जो केवलज्ञान नहीं होता, और केवलज्ञानका दिव्य सुख का जो संसारके अंध-धुंधल अज्ञान जाला बना गया है, क्या वह सपर्यं जान सकता है ! अथवा हमने इसे अपना कर्मकांड बना कुछ निर्माण ही करवा है ! इसकी परंपराने क्या कुछ फैलाकर दिया है ! जो जो है उसके अनुसार वह कुछ हुआ क्या होता है ! तो उस अज्ञान अनुसार हमें जो केवलज्ञान उलझा हो सकता है या नहीं ? और इसका उपदेश दिया जा सकता है अथवा नहीं ? क्या हमें इसमें ही समाप्त कर देना है, क्या हमें ही कुछ केवलज्ञानों का जाल ही है ? और वह जाल हमारे ही है ।

[illegible]

अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो वह अपने धर्म के प्रति अपमान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

[illegible][illegible][illegible]

442

ॐ त्रिनाथ स्वयम् ।

r 2) ...

[illegible][illegible]

1. The first of these is the fact that the

[illegible]

• 100 • 第 3 卷 第 2 期 2005 年 4 月 第 2 期 第 2 期

[illegible]

... ..
... ..
... ..
... ..

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} k x^2 \right)$

जैनके मतानुसार अन्ततः द्वय आत्मा है। प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है। इन दर्शन आदि मतानुसार, निम्न और परिणामी प्रत्येक आत्माको असंख्यतः प्रदेशी स्वशरीर-अवगाह्यता माना है।

पूर्वजन्मोंके मतानुसार जीव असंख्य हैं, चेतन हैं।

उत्तरजन्मोंके मतानुसार एक ही आत्मा सर्वव्यापक सविद्वान्मन्दनय त्रिकायावाप्य है।

६४१

ॐ

आनन्द, जामिन १९५२

आस्तिक मूठ पाँच दर्शन आत्माका निरूपण करते हैं, उनमें जो भेद देखनेमें आता है, उसका समाधान है ?

दिन प्रतिदिन जैनदर्शन क्षीन होता हुआ देखनेमें आता है, और वर्धमानत्वान्मिक होने पश्चात् थोड़े ही वर्षोंमें उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते हैं, उन सबके क्या कारण हैं ?

हरिन्द्र आदि आचार्योंने नवीन योजनाका तरह भुक्तज्ञानकी उन्नति की नाश्रन होती है परन्तु लोक-स्तुत्यापने जैनमार्गका अधिक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय संतक धर्मप्रवर्तक पुरुषका उस मार्गमें उत्पन्न होना कम ही दिखाई देता है, उसके क्या कारण हैं ?

अब, वर्तमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना संभव है ? और यदि हो तो किस तरह हो संभव है, अर्थात् उस बातका कहांसे उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे, कैसी स्थितिमें प्रचलना संभवित जान पड़ता है ? फिर जाने वर्धमानत्वान्मिके सम्यक् समान, वर्तमान कालके योग आदि अनुसार वह धर्म प्रगट हो, ऐसा क्या दीर्घ-चिन्तिते संभव है ? और यदि संभव हो तो किस कारणसे संभव है ?

जो जैनसूत्र हाउमें विद्यमान हैं, उनमें उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देख आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो सकता है ?

उस दर्शनकी परंपरामें ऐसा कहा गया है कि वर्तमानकालमें केवलज्ञान नहीं होता, केवलज्ञानका विषय समस्त कालमें लोकालोकको द्रव्य-गुण-पर्याप्तसहित जानना माना गया है, क्या परार्थ जान पड़ता है ? अथवा उसके द्विधे विचार करनेपर क्या कुछ निर्गम हो सकता है ? उक्त व्याख्यामें क्या कुछ फेरफार दिखाई देता है ? और मूठ व्याख्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ हो तो उस अर्थके अनुसार वर्तमानमें केवलज्ञान उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? और उसका उद्दिष्ट दिया जा सकता है अथवा नहीं ? तथा दूसरे शब्दोंकी जो व्याख्या कही गई है, क्या वह भी फेरफारवादी नाश्रन होती है ? और वह किन कारणोंसे ?

धर्मास्तिकाप, अधर्मास्तिकाप द्रव्य; मय्यन अवगाही, संकोच-विकासकी भावन आत्मा; विरेह आदि क्षेत्रकी व्याख्या—वे कुछ अपूर्व रीतिसे अथवा कही हुई रीतिसे अत्यन्त प्रबल प्रमाण सिद्ध होने योग्य जान पड़ते हैं या नहीं ?

तुमने जाना है, तो फिर उन्हें असत् कहना, यह उपकारके बड़े दोष करनेके बराबर ही गिना जायगा। फिर शास्त्रके लिखनेवाले भी विचारवान थे, इस कारण वे सिद्धांतके विषयमें जल्द थे। सिद्धांत महावीरस्वामीके बहुत वर्ष पश्चात् लिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत् कहना दोष गिना जायगा।

ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेवाले भद्रिक मुमुक्षु जीवको, यदि गुरुने 'ब्रह्मचर्यके पालने अर्थात् ब्रिक आदिके समागममें न जानेकी' आज्ञा की हो, तो उस वचनपर दृढ़ विश्वास कर, वह भी उस उस स्थानकमें नहीं जाता; जब कि जिसे मात्र आध्यात्मिक शास्त्र आदि बाँचकर ही मुमुक्षुता हो गई हो, उसे ऐसा अहंकार रहा करता है कि 'इसमें उसे जीतना ही क्या है?'—ऐसे ही पागलपनके कारण वह उन स्त्रियों आदिके समागममें जाता है। कदाचित् उस समागमसे एक-दो बार वह वच भी जाय, परन्तु पीछेसे उस पदार्थकी ओर दृष्टि करते हुए 'यह ठीक है,' ऐसे करते करते उसे उसमें आनन्द आने लगता है, और उससे वह स्त्रियोंका सेवन करने लगता है।

मोलाभाला जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है; अर्थात् वह दूसरे विकर्षकों न करते हुए वैसे प्रसंगमें कभी भी नहीं जाता। इस प्रकार, जिस जीवको, 'इस स्थानकमें जाना योग्य नहीं' ऐसे ज्ञानीके वचनोंका दृढ़ विश्वास है, वह ब्रह्मचर्य व्रतमें रह सकता है। अर्थात् वह इस अकाममें प्रवृत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञानीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आध्यात्मिक शास्त्र बाँचकर होनेवाले मुमुक्षु अहंकारमें फिरा करते हैं, और समझा करते हैं कि 'इसमें उसे जीतना ही क्या है?' ऐसी मान्यताको लेकर यह जीव च्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता। यह जो छेद है वह निवृत्तिवाला है, किन्तु जिसे निवृत्ति हुई हो उसे ही तो है। तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके सिवाय दूसरा कोई अमलचर्यके बरा न हो, यह केवल कथनमात्र है। जैसे, जिसे निवृत्ति नहीं हुई, उसे प्रथम तो ऐसा होता है कि 'यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ रहना योग्य है', परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष प्रेरणा होनेसे वृत्ति क्षेत्राकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी वृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि एक तो क्षेत्र निवृत्तिवाला है, और दूसरे उसने स्वयं भी निवृत्तिभाव प्राप्त किया है, इससे दोनों योग अनुकूल हैं। शुद्धज्ञानियोंका प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है कि इसमें जीतना ही क्या है? परन्तु पीछे वह धीरे धीरे स्त्रियों आदि पदार्थोंमें फँस जाता है, जब कि सच्चे ज्ञानीको ऐसा नहीं होता।

हालमें सिद्धांतोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमसे तीर्थकरने उपदेश दिया हो, यह कोई बात नहीं है। परन्तु जैसे किसी समय किसीने वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथाके विषयमें पूछा तो उस समय तत्संबंधी बात कह बताई। फिर किसीने पूछा कि धर्मकथा कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकी:—आक्षेपणी, विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेगणी। इस तरह जब बातें होती हों, तो उनके पास जो गणधर होते हैं, वे उन बातोंको ध्यानमें रख लेते हैं और अनुक्रमसे उनकी रचना करते हैं। जैसे यहाँ भी कोई मनुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर अनुक्रमसे उसकी रचना करता है। बाकी तीर्थकर जितना कहे, उतना कुछ सचका सब उनके ध्यानमें नहीं रहता—केवल अभिप्राय ही ध्यानमें रहता है। तथा गणधर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन तीर्थकरोंद्वारा कहे हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं आये, यह बात भी नहीं है।

मादूम होता है कि मानो कोई कुत्ता ही चला आ रहा है; उसी तरह पौद्रविक-संयोगको शरीर समझता है। राज्यके मिलनेपर आनंद होता हो तो वह अज्ञान है।

ज्ञानीकी दशा बहुत ही अद्भुत है। यायातथ्य कल्याण जो समझमें आया नहीं, उसका कारण वचनको आवरण करनेवाला दुराग्रहभाव—कपाय है। दुराग्रहभावके कारण, मिथ्यात्व क्या है वह समझमें आता नहीं। दुराग्रहको छोड़ दें तो मिथ्यात्व दूर भागने लगे। कल्याणको अकल्याण और अकल्याणको कल्याण समझ लेना मिथ्यात्व है। दुराग्रह आदि भावके कारण जीवको कल्याणका स्वरूप बतानेपर भी समझमें आता नहीं। कपाय दुराग्रह आदिको छोड़ा न जाय तो फिर वह विशेष प्रसरसे पांश देता है। कपाय सत्तारूपसे मौजूद रहती है, और जब निमित्त आता है तब वह खड़ी हो जाती है, तबतक खड़ी होती नहीं।

प्रश्न:—क्या विचार करनेसे समभाव आता है ?

उत्तर:—विचारवानको पुद्गलमें तन्मयता—तादात्म्यभाव—होता नहीं। अज्ञानी यदि पौद्रविक-संयोगके हर्षका पत्र बौंचे, तो उसका चेहरा प्रसन्न दिखाई देने लगता है, और यदि भयका पत्र बौंचे तो उदास हो जाता है।

सर्प देखकर जब आत्मवृत्तिमें भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादात्म्यभाव कहा जाता है। जिसे तन्मयता हो उसे ही हर्ष-शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता।

मिथ्यादृष्टिके मयमें साक्षी (ज्ञानरूपी) नहीं है*।

देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है। ज्ञानीके मयमें साक्षी है। ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिलें उन्हें पीछे हटा सकता है।

जीव, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म बाँधता है, और जब स्वभाव परिणाममें रहे उस समय कर्म बाँधता नहीं।

स्वच्छंद दूर हो तो ही मोक्ष होती है। सद्गुरुकी आज्ञाके बिना आत्मारथी जीवके आसोच्छ्वसनसे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगवान्की आज्ञा है।

प्रश्न:—पाँच इन्द्रियाँ किस तरह बंध होती हैं ?

उत्तर:—पदार्थोंके ऊपर तुच्छभाव छानेसे। छूटोंके सुखानेसे उनकी सुगंधि छोड़े ही समद-तक रहकर नाश हो जाती है, छूट कुम्हला जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं। उसी तरह तुच्छ भाव आनेसे इन्द्रियोंके विषयमें दुग्धता होती नहीं।

पाँच इन्द्रियोंमें जिहा इन्द्रियके बरा करनेसे वाक्की चार इन्द्रियाँ सहज ही बंध हो जाती है।

प्रश्न:—शिष्यने ज्ञानी-गुरुपसे प्रश्न किया कि ' बारह उपाग तो बहुत गहन हैं, और इसमें वे मेरी समझमें नहीं आ सकते; इसलिये कृपा करके बारह अंगोंका सार ही बताइये कि जिनके अनुसार आचरण करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय । '

* इसका आशय श्रीमद् राजचन्द्रकी गुजगयी आधुनिक पुस्तकमें, संशोधक मनसुखराम खत्री भाई मेहराने निरूपणमें किया है:—मिथ्यादृष्टिको विपरीतभावसे आचरण करते हुए भी कोई थोड़ा सङ्केतवाला नहीं, अपरन्त मिथ्यादृष्टिको कोई मय नहीं। —अनुवादक

इतनेमें ही जहाँ सिध्दताके कारण मिले कि वृत्तियाँ यह कहकर ठग लेती हैं ' इसके त्याग करनेसे रोगके कारण उत्पन्न होगे, इसलिये इस समय नहीं परन्तु फिर कभी त्याग करूँगी । '

इस तरहसे अनादिकाटसे जीव ठगाया जा रहा है । किसीका बीस वर्षका पुत्र मर गया तो उस समय तो उस जीवको ऐसी कड़वाहट लगती है कि यह संसार मिथ्या है । किन्तु होन क्पा है कि दूसरे ही दिन इस विचारको बाह्य वृत्ति यह कहकर निस्मरण करा देती है कि ' इनका पुत्र कुछ बड़ा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है; किया क्या जाय ! ' परन्तु यह नहीं होना जिस तरह यह पुत्र मर गया है उस तरह मैं भी मर जाऊँगा । इसलिये समस्तकर वैराग्य लेकर ब्रह्म जाऊँ तो अच्छा है—ऐसी वृत्ति नहीं होती । वहाँ वृत्ति ठग लेती है ।

जीव ऐसा मान बैठता है कि ' मैं पंडित हूँ, शास्त्रका वेत्ता हूँ, होशियार हूँ, गुणवान हूँ, लोग मुझे गुणवान कहते हैं ', परन्तु जब उसे तुच्छ पदार्थका संयोग होता है, उस समय तुरत ही उसकी वृत्ति उम और चिन्तित जाती है । ऐसे जीवको ज्ञानी कहते हैं कि वह जरा विचार तो सही कि तुच्छ पदार्थकी कीमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है । जैसे एक पार्सकी चार बीड़ी भित्री है—अर्थात् पात्र पार्सकी एक एक बीड़ी हुई—उस बीड़ीका यदि तुझे स्वप्न हो और वह अर्धशरीरके वचन धरम करना हो, तो यदि वहाँ भी कहींसे बीड़ीका घूँआ आ गया हो तो तेरी आत्मानेमें ही भ्रमा निरूपने लगना है, और ज्ञानीके वचनोंपरसे प्रेम जाता रहता है । बीड़ी जैसे पदार्थमें, उनमें शिवाये, वृत्तिमें आहूट होनेसे वृत्तिका शोभ निवृत्त होता नहीं ! जब पात्र पार्सकी बीड़ीसे भी ऐसा हो जाता है तो फिर स्वप्नकीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई—एक एक पार्सकी चार चार आत्माने हुई । इसलिये इसके पदार्थमें तुच्छताका विचारकर वृत्तिको बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसका ध्यान करना चाहिये ।

अनादिकामजीने कहा है कि ' एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिप्राय है । '

उत्पन्न जनि, आर्यश्रेष्ठ, उगम कुल और सप्तसंग इत्यादि प्रकारसे जलम-गुण प्रगट होते हैं । हम जैसा मानने हो वैसा आत्माका मूल अभिप्राय नहीं है । इसी तरह आत्माको कर्मोंन ही सर्वथा अवृत्त कर नहीं सकता है । आत्माका पुरुषार्थ धर्मका मार्ग तो सर्वथा मुक्त हुआ है ।

बाबरे और मूर्ख एक दानको यदि एक लाग वर्तनक रूप छोड़ा हो (इनके दिनमें वह भी जायगा, यह बात हमारे ध्यानमें है), परन्तु यदि उसे पानी मिट्टी आदिका संयोग न मिले तो उसका उगम संभव नहीं है, उसी तरह मर्ममंग और विचारका संयोग न मिले तो अभिप्राय प्रगट होता नहीं ।

श्रेष्ठिक राजा नरकमें है, परन्तु समभावमें है, सर्वज्ञता है, इसलिये इस दुःख नहीं है ।

चार लक्षद्वारकी तरह जैसा भी चार प्रकारके होते हैं —

कई चार लक्षद्वारके प्रारम्भमें मय । पवित्र पवित्र करने लक्षद्वारों द्वारा ही । वही मय चार चार पर चंदन अण्ड । वही लक्षद्वारों के चंदन के द्वारा, और इनमेंसे एक कष्टन था कि ' मयमय कि इस लक्षद्वारों लक्षद्वारों विष्णु का नहीं, इसलिये मय तो इन्हें नहीं देना है । इन दो लक्षद्वारों ।

ज्ञानीको ज्ञान-दृष्टिसे—अंतर्दृष्टिसे—देखनेके पश्चात् स्त्रीको देखकर राग उत्पन्न होता नहीं। क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषय-सुखकी कल्पनासे जुदा है। जिसने अनन्त सुखको जान लिया हो उसे राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा है; और उसीको ज्ञानी-पुरुषका दर्शन करनेके पश्चात् स्त्रीका सजीवन शरीर अजीवनरूपसे भासित हुए बिना रहता नहीं। क्योंकि उसने ज्ञानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे सत्य जाना है। जिसने ज्ञानीके समीप, देह और आत्माको भिन्न—पृथक् पृथक्—जान लिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न भासित होते हैं; और उसने स्त्रीका शरीर और आत्मा जुदा जुदा मात्रम होते हैं। उसने स्त्रीके शरीरको मांस, मिट्टी, हड्डी आदिका पुतला ॥ समझा है, इसलिये उसे उसमें राग उत्पन्न होता नहीं।

समस्त शरीरका ऊपर नीचेका बल कमरके ऊपर ही रहता है। जिसकी कमर टूट गई है, उसका सब बल नष्ट हो गया है। विषय आदि जीवकी तृष्णा है। संसाररूपी शरीरका बल विषय आदिरूप कमरके ऊपर ही रखा हुआ है। ज्ञानी-पुरुषके बोधके लगनेसे विषय आदिरूप कमरका भंग हो जाता है, अर्थात् विषय आदिकी तुच्छता मात्रम होने लगती है; और उस प्रकारसे संसारका बल घटता है, अर्थात् ज्ञानी-पुरुषके बोधमें ऐसी सामर्थ्य है।

महावीरस्थानीको स्वर्गम नामके देवताने बहुत ही ऐसे ऐसे परीपह दिये कि जिनमें प्राण-त्याग होने हुए भी देर न लगे। वहाँ कैसी अद्भुत समता रखी ! उस समय उन्होंने विचार किया कि जिनके दर्शन करनेसे कल्याण होता हो, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उसीके समागममें आकर हम जीवको अनन्त संसारकी वृद्धिका कारण होता है। ऐसी अनुकंपा आनेसे आँखोंमें आँसू आ गये। कैसी अद्भुत समता है ! हमारेकी दया किम तरह अंकुरित हो निकली थी ! उस समय मोहपात्रने घरी जग ही धक्का लगाया होता तो तुरत ही तीर्थकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देवता से माग ही जाता। जिसने मोहनीयके मूढका मूढसे नारा कर दिया है, अर्थात् मोहको जीत लिया है, वह मोह कैसे कर सकता है ?

श्रीमहास्वीरामजीके पाल गोशालाने आकर दो साधुओंकी जडा बाँटा, उस समय उन्होंने बरि जरा भी सामर्थ्यपूर्वक साधुओंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तीर्थकरपनेको किससे करना पड़ता। परन्तु जिसे 'मैं गुरु हूँ, यह मेरा शिष्य है' ऐसी भावना ही नहीं है, उसे ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। उन्होंने ऐसा विचार किया कि 'मैं शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवल माय-उपदेशका ही दातार हूँ। यदि मैं इनकी रक्षा करूँ तो मुझे गोशालाकी भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समस्त जगत्की ही रक्षा करनी उचित है'। अर्थात् तीर्थकर ऐसा ममत्व करने ही नहीं।

वेदान्तमें इस काष्ठमें चरमशरीरी होना कहा है। जिनमगवान्के मतानुसार इस काष्ठमें दूसागली जीव होते हैं। यह कोई थोड़ी बात नहीं है; क्योंकि हमके पश्चात् कुछ मोक्ष होनेमें अधिक देर लगती नहीं। कुछ थोड़ा ही बाकी रह जाता है, और जो रहता है वह फिर सद्गुरुने ही दूर ॥ जगत् है। ऐसे पुरुषकी दया—वृत्तियाँ—कैसी होती हैं ? अनादिकी बहुतसी वृत्तियाँ सन्त हुई खली हैं; और इतनी अधिक सन्ति हुई रहनी हैं कि राग-द्वेष सब जात होने योग्य हो जाने हैं—उत्पन्न हो जाने हैं।

सब बात कह दी। महावीरस्वामीने कहा कि 'हे गौतम ! हौं, आनन्द जैसा समझता है वैसा ही है, और तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनन्दके पास जाकर क्षमा माँगो।' गौतमस्वामी 'तपसु' कहकर क्षमा माँगनेके लिये चल दिये। यदि गौतमस्वामीने मोड़ नामक महामुष्टको परामर न किया होता तो वे यहाँ जाते ही नहीं; और कदाचित् ऐसा कहते कि 'महाराज ! आपके जो इतने सारे शिष्य हैं, उनकी मैं चाकरी कर सकता हूँ, पर वहाँ तो मैं न जाऊँगा,' तो यह बात सीरान न होती। गौतमस्वामीने स्वयं वहाँ जाकर क्षमा माँगी।

'सास्वार्थनसमकित' अर्थात् यमन किया हुआ समकित—अर्थात् जो परीक्षा हुई थी, उसपर यदि आरण आ जाय, तो भी मिथ्यात्व और समकितकी कीमत उसे भिन्न भिन्न माइन होती है। जैसे छाछमेंसे पड़िले मक्खनको निकाल लेनेपर पीछेसे उसे छाछमें डालें, तो मक्खन और छाछ दोनों जैसे एकमेक घं, वैसे एकमेक वे फिर नहीं होते; उसी तरह समकित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होन नहीं। अथवा जिस दीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि बिछौरका दुफड़ा आये तो उसे दीरामणि साक्षात् अनुभवमें आती है—यह दृष्टांत भी यहाँ घटता है।

सद्गुरु, सर्व और केवलीके प्ररूपित किये हुए धर्मको सम्पादन कहा है, परन्तु सद्देव और केवली ये दोनों सद्गुरुमें गर्भित हो जाते हैं।

निर्भय गुरु अर्थात् पैमे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका मंथि-भेद हो गया है, ऐसे गुरु। सद्गुरुकी पहिचान होना व्यवहारसे मंथि-भेद होनेका उपाय है। जैसे किसी मनुष्यने बिछौरका कोई दुकड़ा लेकर विचार किया 'मेरे पास अमरी मणि है, ऐसी कहीं भी मिलनी नहीं।' बादमें उसने जब किसी चतुर आदमीके पास जाकर कहा कि 'मेरी मणि अमरी है,' तो उस चतुर आदमीने उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अधिक कीमतकी मणियां बनाकर कहा कि देव इनमें कुछ फरक माइन देना है ! बताकर देन। उस मनुष्यने जवाब दिया कि 'हौं इनमें फरक तो माइन पता है।' इनके बाद उस चतुर पुरुषने छाड़-फन्नुस बताकर कहा कि 'देव, तेरी तैमी मणियों तो हमारी मिलनी हैं।' सब छाड़ फन्नुस दिवानेके पदचात् जर उमे उस पुरुषने अमरी मणि बताई तो उमे उसकी टीक टीक कीमत माइन पड़ी, और उसने उस मणिको बिछकुट नकली समझकर फेंक दी। बदले फिर, किसी दूसरे आदमीने बिछनेपर उसमें कहा कि तूने जिस मणिको अमरी समझ रक्खा है, वैसी मणियाँ तो बहुत मिलनी हैं। तो इस प्रकारके आचरणमें बहम आ जानेमें जीव भूत जाता है, पाल पीछेमें उमे यह झूठा ही समझता है—जिस तरह अमरीकी कीमत हुई हो उसी तरहसे समझता है—यह दुष्ट ही जगतीनेमें आता है कि अमरी बहुत होनी नहीं। अर्थात् आचरण तो होता है, परन्तु पहिचान जो पहिचान है वह भूली जाती नहीं। इसी प्रकार विचारवान सद्गुरुका संयोग होनेपर गुरुत्व ही होती है, परन्तु बादमें मिथ्यात्वके संगमें आचरण आ जानेमें उसमें सत्ता हो जाती है। इसी प्रकार प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उमे आचरण आ जाता है। इनका नाम साध्वार्थनसमकित है।

सद्गुरु और अमद्गुरुमें सब दिन मिलना अनार है।

एक जोड़ी पता। उसके पास स्यातामें अधिक दुष्मान हो जानेमें कुछ भी शक नहीं रहता। उस बादमेंका समय नवरीक आ पड़ुचा, तो वह भी वहाँका विचार करने लगा कि दो

सद्गुणियोंके लक्षण होनेके लिये जो जो कारण—साधन—दत्ताये होते हैं, उन्हें न करनेकी शक्ती कभी कहते ही नहीं। जैसे रात्रिमें भोजन करना हिंसाका कारण मान्य होता है, इसलिये शक्ती कभी भी आह्वान नहीं करते कि दू रात्रिमें भोजन कर। परन्तु जिस जिस अहंभावसे आचरण किया हो, और रात्रिभोजनसे ही अथवा 'इस अनुकूलसे ही मोक्ष होगी, अथवा इसमें ही मोक्ष है' ऐसा दुराग्रहसे मान्य किया हो, तो वैसे दुराग्रहको छुड़ानेके लिये शक्ती-पुरुष कहते हैं कि 'इसे छोड़ दे; शक्ती-पुरुषोंकी आशासे बैसा (रात्रिभोजन-त्याग आदि) कर;' और बैसा करेगा तो कल्याण हो जायगा। अनादि कालसे दिनमें और रातमें भोजन किया है, परन्तु जीवकी मोक्ष हुई नहीं!

इस कालमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और विराधकताके लक्षण बढ़ते जाते हैं।

केरीश्वरानी बड़े थे, और पार्वतीय स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पाँच महाव्रत स्वीकार किये थे।

केरीश्वरानी और गौतमस्वामी महाविचारवान् थे, परन्तु केरीश्वरानीने यह नहीं कहा कि 'मैं दीक्षामें बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरीसे चारित्र्य ग्रहण करो'। विचारवान् और सरल जीवको, जिसने तुरत ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आग्रह होता नहीं।

कोई साधु जिसने अज्ञान-अवस्थापूर्वक आचार्यरूपसे उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर, वह शक्ती-पुरुष यदि साधुको आह्वान करे कि जिस स्थानमें तुझे आचार्य-पदसे उपदेश किया हो, वहाँ जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब लोगोंसे ऐसा कह कि 'मैंने अज्ञानभावसे उपदेश दिया है, इसलिये तुम लोग भूल खाना नहीं;' तो साधुको उस तरह किये बिना छुटकारा नहीं है। यदि वह साधु यह कहे कि 'मेरीसे ऐसा नहीं हो सकता; इसके बदले यदि आप कहो तो मैं पहाड़के ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो तो करूँ; परन्तु वहाँ तो मैं नहीं जा सकता'—तो ज्ञानी कहता है कि 'कराचिद् दू टाळ बार भी पर्वतके ऊपरसे गिर जाय तो भी वह किसी कानका नहीं है। वहाँ तो यदि बैसा करेगा तो ही मोक्षकी प्राप्ति होगी। बैसा किये बिना मोक्ष नहीं है। इसलिये यदि दू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है'।

गौतमस्वामी चार शानके धारक थे। आनन्द श्रावक उनके पास गया। आनन्द श्रावकने कहा कि 'मुझे शान उत्पन्न हो गया है'। उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि 'नहीं, नहीं, इतना सब हो नहीं सकता, इसलिये तुम क्षमाचना ले'। उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरे गुरु हैं; संन्यत है, इस समय ये भूल करते हों, तो मैं 'आप भूल करते हो', यह कहना योग्य नहीं। ये गुरु हैं, इसलिये इनसे शान्तिये ही बोझना ठीक है। यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि महाशय! सद्गुणवचनका 'निष्कामि दुःखं' अथवा असद्गुणवचनका 'निष्कामि दुःखं'! गौतमने कहा कि असद्गुणवचनका ही 'निष्कामि दुःखं' होता है। इसपर आनन्द श्रावकने कहा कि 'महाशय! मैं 'निष्कामि दुःखं' लेने योग्य नहीं हूँ'। इन्होंने गौतमस्वामी वहाँसे चले गये और उन्होंने जाकर महाशयस्वामीसे पूछा। यद्यपि गौतमस्वामी स्वयं उसका समाधान कर सकते थे, परन्तु गुरुके मौजूद रहते हुए बैसा करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने महाशयस्वामीके पास जाकर यह

समुद्र घात है । एकदम तो उसका खासपन दूर होता नहीं । उसके दूर करनेका उपाय यह है कि उस समुद्रमेंसे एक एक जलका प्रवाह लेकर उस प्रवाहमें, जिससे उस पानीका खासपन दूर हो और उसमें मिठास आ जाय ऐसा सार डालना चाहिए । उस पानीके मुलानेके दो उपाय हैं—एक के मूर्पका सार और दूसरी जमीन । इसलिये प्रथम जमीन तैयार करना चाहिये और बारमें माउटेरेण पानी छे जाना चाहिये और पीछेसे सार डालना चाहिए, जिससे उसका खासपन दूर हो जायगा । यह तरह मिथ्यास्वरूपी समुद्र है, उसमें कदाग्रह आदिरूप खासपन है, इसलिये पुनर्मूर्पका प्रवाहके योग्यस्वरूप जमीनमें छे जाकर उसमें सद्रोधरूपी सार डालना चाहिये—इससे सत्पुरुषरूपी सार खासपन दूर होगा ।

* दुर्बल देखने मास उपवासी, जो छे मायारंग रे,
तो पण गर्भ अनंता सेषे, बोले बीजुं अंग रे ।

+ त्रितनी भान्ति अधिक उत्तना ही अधिक मिथ्यात्व । सबसे बड़ा रोग मिथ्याता ।

जब जब तपधर्या करना तब तब उसे स्पष्टंदसे न करना, अइंकारसे न करना खोगोंके छिये न करना । जीवको जो कुछ करना है, उसे स्पष्टंदसे न करना चाहिये । 'मैं होशिवार हूँ' यह जो मान रखना, वह किस मन्त्रके छिये ! 'मैं होशिवार नहीं', इस तरह किसी समय छिया वह मोक्षमें गया है । सबसे मुख्य विग्र स्पष्टंद है । जिसके दुराग्रहका छेदन हो गये, वह खोगोंको भी प्रिय होता है—कदाग्रह छोड़ दिया हो तो दूसरे खोगोंको भी प्रिय होता है । इसलिये कदाग्रहके छोड़ देनेमें सब फल मिथ्या संभव है ।

गौतमस्वामीने महावीरस्वामीसे वेदमन्त्री प्रश्न किये । उन प्रश्नोंका, जिसने सब स्वेच्छा शय कर दिया है ऐसे उन महावीरस्वामीने वेदके दृष्टांत देकर समाधान (सिद्ध) कर बनाया ।

दूसरेको उस गुणोंमें बदनाम चाहिये, किन्तु किसीकी निन्दा करनी नहीं । किसीको स्वयं ताने कुछ भी कहना नहीं । कुछ कहने योग्य हो तो अहंकाररहित भावमें ही कहना चाहिये । परमार्थ छिये यदि राग-द्वेष घट गये हों तो ही कष्टदायक है, क्योंकि व्यवहारमें तो भोले जीवोंके भी राग-द्वेष घटे हुए रहते हैं; परन्तु परमार्थमें रागद्वेष मंड पड़ गये हों तो वह कष्टदायक कारण है ।

महान् पुरुषोंकी छिये दर्शनमें सब दर्शन एकमे है । जैन दर्शनमें बीमडाग और मन्त्रमन्त्रमें पड़े हुए हैं । शानीकी छिये मेदाभेद होता नहीं ।

जिम जीवको अनन्तानुक्कीका उदय है, उसे मर्ष पुरुषकी बाल भी इधिकर होनी नहीं, मर्ष मर्ष पुरुषकी बाल भी सुनना उसे अच्छा लगना नहीं ।

निष्कल्वरी जो प्रस्थि है, उसकी मान प्रहृतिर्षी है । मान आये तो मानों मान मान प्रहृति है । उसमें अनन्तानुक्कीका चार प्रहृतिर्षी चक्रवर्तके समान है । ये किसी भी तरह प्रहृतिर्षी प्रहृतिर्षी नहीं । निष्कल्वर स्वकाश (स्वकाश) है । समस्त जगत् उसकी सेवा चाहती कारण है ।

* दुर्बल देख है, और एक एक जलका उपाय करना है, परन्तु यदि अन्तरमें जाता है, तो भी यह सार ही खास होगा ऐसा दूसरे मन्त्रोंमें कहा गया है ।

+ यह स्पष्टंदसे केवल इत्यादि है—वेदकी प्रहृति कल्वरे देखने करी । —अनुपमरह.

हिमीके ऊपर रोप करना नहीं, तथा किसीके ऊपर प्रसन्न होना नहीं। ऐसा करने पर शिम्पको दो घड़ीमें केवलज्ञान प्रगट होनेका शास्त्रमें वर्णन आता है।

जितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है। जीवको समझना हो तो सदा ही विचार प्रगट हो जाय, परन्तु मिथ्यात्वस्वी मद्दान् रोग मौजूद है, इसलिये समझनेमें बहुत काट लगना चाहिये। शास्त्रमें जो सोल्ह रोग कहे हैं, वे सब इस जीवको मौजूद हैं, ऐसा समझना चाहिये।

जो साधन बताये हैं, वे सर्वथा सुलभ हैं। स्वच्छंदसे, अहंकारसे, लोभ-लाभसे, दुर्गति रक्षणके लिये तपश्चर्या करनी नहीं—आत्मार्थके लिये ही करनी। तपश्चर्या बारह प्रकारकी कही है। आहार न लेना आदि ये बारह प्रकार हैं। सम्साधन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उसे सगुणसे आश्रयसे करना चाहिये। अपने आपसे प्रवृत्ति करना यही स्वच्छंद है, ऐसा कहा है। सद्गुरुको माने बिना रामोत्तरात्म कियाके बिना अन्य कुछ भी करना नहीं।

साधुको छपुसंज्ञा भी गुरुसे पूँछकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है।

स्वच्छंदराधारसे शिष्य बनाना हो तो साधु आज्ञा माँगता नहीं, अपना उसकी कल्पना ही कर लेता है। परोपकार करनेमें मिथ्या कल्पना रहा करती हो, और ऐसे ही अनेक विस्मयोंवाला हो स्वच्छंद छोड़े नहीं यह अज्ञानी, आत्माको भ्रित करता है। तथा यह इसी तरह सब बातोंका भेद करना है, और परमार्थके सामनेका उल्लंघन कर याणी बोलना है। यही अपनी होशियारी है, और उसे ही स्वच्छंद कहा गया है।

बाग बनको अधिक लेनेसे मिथ्याचका नाश कर देंगे—ऐसा जीव विचार करे, तो वह सदा नहीं। क्योंकि जैसे एक भैंसा जो हजारों उगार-बागरेके पूँछके पूँछे खा गया है, वह एक दिनकेनेशन नहीं; उम्मी तरह मिथ्यात्वस्वी भैंसा, जो पूँछस्वी अनतानुबंधी कणायसे अनंगों चारि मा गया है, वह दिनकेस्वी बाग बनमें कैसे डर सकता है? परन्तु जैसे भैंसको यदि किसी बधनमें बाँध दे तो वह डरने लगे जाता है, वैसे ही मिथ्यात्वस्वी भैंसको आत्माके बलस्वी बधनमें बाँध देनेमें वह डरने लगे जाता है; अर्थात् जब आत्माका बल बढ़ता तो मिथ्यात्व घटना है।

अनदिकालके अज्ञानके कारण जितना काल व्यतीत हुआ, उतना काल मोक्ष होनेके लिये बर्बाद नहीं। कारण कि पुरुषार्थका बल कर्मोंकी ओरशा अधिक है। किन्तु ही जीव दो घड़ीमें बलवान् बन गये हैं! सम्प्रवृत्ति हिमी भी तरह हो आत्माको ऊँचे ले जाता है—अर्थात् साधना करने जीवकी छवि बलवान् जाती है।

निष्कारण, समझनेके अनुमान ही जगत् आदि करना है, ऐसा होनेपर भी निष्कारण जगत् आदि मोक्षके कारणभूत होने नहीं, समझनेके ही कारणभूत होने हैं। समझनेके ही कारण आदि मोक्षके कारणभूत होने हैं। समझनी उन्हें दब रहित करना है, अपनी आत्माकी ही शक्ति करना है, और बर्तन करनेके कारणमें पड़े रहना है। यह करनेमें उसके अङ्काय आदि आत्मार्थके रूपमें ही घट जाते हैं। अज्ञानीके समझ जगत् आदि अङ्कायकी वृद्धि करने है, यह समझने हेतु होते हैं।

उपनिषद्में कहा है कि लक्ष्मी उग्रसे होती है। जैन और वैष्णव रूपमें ही समझने हैं, परन्तु इन रूपोंमें से दोनों ही जने बहुत बने हैं, इसलिये यह समझ है। यह समझ स्वीकार है उम्मी स्वरूप आत्माके उल्लंघन-विनिमय आता है।

उपयोग दो प्रकारके कहे हैं:—१ द्रव्य उपयोग. २ भाव उपयोग.

ऐसी सामर्थ्य सिद्धमगवान्की है, वैसी सब जीवोंको हो सकती है। केवल अज्ञानके कारण ही वह ध्यानमें आती नहीं। जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्संबंधी विचार करना चाहिये।

जीव ऐसा समझता है कि मैं जो किया करता हूँ इससे मोक्ष है। किया करना ही श्रेष्ठ कर्म है, परन्तु उसे वह लोक-संज्ञासे करे तो उसका फल मिलता नहीं।

जैसे किसी आदमीके हाथमें धितामणि रत्न आ गया हो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो तो वह निष्फल ही चला जाता है, और यदि खबर हो तो उसका फल मिलता है। इसी तरह यदि जीवको ज्ञानीकी सबी सबी खबर पड़े तो ही उसका फल है।

जीवकी अनादिकासे मूल चली आती है। उसे समझनेके लिये जीवको जो मूल-मिथ्यात्व, उसका मूलसे ही छेदन करना चाहिये। यदि उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर बंगूनी होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अंकुरित हो जाती है। जिस तरह पृथ्वीमें यदि वृक्षकी जड़ बाकी रह गई हो तो वृक्ष फिरसे उग आता है। इसलिये जीवकी वास्तविक मूल क्या है, उसका विचार विचार कर उससे मुक्त होना चाहिये। 'मुझे किस कारणसे बंधन होता है' ? 'वह किस तरह दूर हो सकेगा' ? यह विचार पहले करना चाहिये।

रात्रि-भोजन करनेसे आलस-प्रमाद उत्पन्न होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता नहीं, इत्यादि अनेक प्रकारके दोष रात्रि-भोजनसे पैदा होते हैं। मेथुन करनेके पश्चात् भी बहुतसे दोष उत्पन्न होते हैं।

कोई हरियाली विनाशता हो तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं। तथा अहमा उभयता प्रत्यक्ष करे तो बहुत ही अनुकंपा मुद्रि रहती है।

ज्ञानमें सीधा ही भासित होता है, उल्टा भासित नहीं होता। ज्ञानी मोहको प्रवेश करने देना नहीं। उसके जागृत उपयोग होता है। ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो वैसा ही ज्ञानीको कार्य होता है। तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञानीका कार्य होता है। इनमें चटना सीधा, बोटना सीधा और सब कुछ सीधा ही होता है। अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही होता है; वर्तनके विरुद्ध होते हैं।

मोक्षका उपाय है। ओष-भावसे खबर होगी, विचारभावसे प्रतीति आएगी।

अज्ञानी स्वयं दृष्टिहीन है। ज्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोध आदि घटते हैं। ज्ञानी उसका वैश्व है। ज्ञानीके हाथसे चाग्रि प्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय। ज्ञानी जो जो मन दे वे सब टेट अनन्त के जाकर पार उतारनेका है। समकित आनेके पश्चात् अहमा समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अब सब मची हो गई है।

(५)

भाष्यर सुती ९, ११५२

प्रश्न:—ज्ञानसे कर्मकी निर्वृत्त होनी है, क्या यह ठीक है ?

उत्तर:—सार जाननेको ज्ञान कहते हैं और सार न जाननेको अज्ञान कहते हैं। इन निमित्त दो पापसे निवृत्त हो, अपना कल्याणमें प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है। परमार्थको समझकर करना चाहिये। अद्वैतारहित, योक्त्युत्तरादित, अहममें प्रवृत्ति करनेका नाम 'निर्वृत्त' है।

इस जीवकी साय राग-द्वेष लगे हुए हैं। जीव यथनि अनंतज्ञान-दर्शनसहित है, परन्तु राग-द्वेषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीवके ध्यानमें आती नहीं।

सिद्धको राग-द्वेष नहीं। जैसा सिद्धका स्वरूप है, वैसा ही सब जीवोंका भी स्वरूप है। जीवको केवल अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं। उसके दिष्ट विचारवानको सिद्धके स्वरूपका विचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझने का जाय।

जैसे किसी मनुष्यके हाथमें चित्तानि रत्न आया हो, और उसे उसकी (पहिचान) है तो उसे उस रत्नके प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं।

इस जीवकी अनादिकावस्था जो भूट है, उसे दूर करना है। दूर करनेके लिये जीवकी बड़ाई वहाँ भूट क्या है? उसका विचार करना चाहिये, और उसके भूटका छेदन करनेकी ओर ध्यान रखना चाहिये। जबतक भूट रहती है तबतक वह बढ़ती ही है।

‘मुझे किस कारणसे बंधन होता है?’ और ‘वह किससे दूर हो सकता है?’ इसके जान-निके लिये शास्त्र रचे गये हैं; लोगोंमें पुत्रके लिये शास्त्र नहीं रचे गये।

इस जीवका स्वरूप क्या है ?

जबतक जीवका स्वरूप जाननेमें न आवे, तबतक अनन्त जन्म मरण करने पड़ते हैं। जीवकी क्या भूट है? वह अनंतक ध्यानमें आती नहीं।

जीवका हेरा नष्ट होगा तो भूट दूर होगा। जिस दिन भूट दूर होगी उसी दिनसे स्मृतिना कहा जावेगा। यही बात श्रावकपक्षके लिये समझनी चाहिये।

कर्मकी वर्गना जीवको दूध और पानीके संपोषणकी तरह है। अग्निके संपोषणसे जैसे पानीके जल जानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अग्निके कर्मवर्गना नष्ट हो जाती है।

देहमें अहंभाव माना हुआ है, इन कारण जीवकी भूट दूर होती नहीं। जीव देहकी साय एकत्र हो जानेसे ऐसा मानने लगता है कि ‘मैं बनिया हूँ,’ ‘मालूम हूँ,’ परन्तु शुद्ध विचारसे तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि ‘मैं शुद्ध अकारण हूँ’। अकारणका नाम ठान कुछ भी नहीं है—जीव इस तरह विचार करे तो उसे कोई गन्ती अंतरह दे, तो भी उसने उसे कुछ भी लगता नहीं।

जहाँ जहाँ कहीं जीव मग्न बना है वहाँ वहाँ उसकी भूट है। उसके दूर करनेके लिये ही शास्त्र रचे गये हैं।

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो वह बेसम्य है। जहाँ जहाँ ‘यह मेरा भाई बन्धु है’ इत्यादि भावना है, वहाँ वहाँ कर्म-बन्धका कारण है। इसी तरहकी भावना यदि साधु भी करने चलेके प्रति रखे तो उसका अकारणना नाश हो जाय। वह अहंभाव, निरहंकारता करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है।

पाँच इन्द्रियाँ किस तरह बरा होती हैं! वस्तुओंके उपर कुछ भाव करनेसे। जैसे छत्रमें यदि सुगंध हो तो उससे मन स्तुष्ट होता है, परन्तु वह सुगंध छोड़ी दे रखकर नष्ट हो जाती है, और मृत्तु झुलटा जाता है, फिर मनको कुछ भी संतोष होता नहीं। उसी तरह सब परामर्शमें तुच्छभाव

होगी तो कालक्रमसे उस उस प्रकारसे विशेष प्रवृत्ति होगी, यह जानकर शान्तिने सुई जै-
यन्तुके संग्रहमें भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञा की है। लोककी दृष्टिमें तो यह बात सा-
यन्तु शान्तिनीकी दृष्टिमें उसनी छूट भी जड़मूलसे नाश कर सके, इतनी बड़ी मादम होता है।

ऋषभदेवजीके पास अज्ञानवै पुत्र यह कहनेके अभिप्रायसे आये थे कि 'हमें राज प्रदान
वहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अज्ञानवैके अज्ञानवैको ही भुँड लिया। देखो मझान्
करना।

केशीरामजी और गौतमस्वामी कैसे सरल थे। दोनोंने ही एक मार्गको जाननेसे पौंच
प्रमाण लिये थे। आजकालके समयमें दोनों पक्षोंका इकट्ठा होना हो तो यह न बने। आजकालके
और तेना, तथा हरेक जुदे जुदे संघाड़ोंका इकट्ठा होना हो तो यह न बने; उसमें कितना।
व्यतीत हो जाय। यद्यपि उममें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरलताके कारण यह संभव ही न
मपुरुष कुछ सत् अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्तु यदि उसका आप्रद हुआ होत
आपद दूर करनेके लिये उसका एक बार त्याग कराते हैं। आप्रद दूर होनेके बाद पीछेमें
प्रमाण करनेको कहते हैं।

चक्रवर्ती राजा जैसे मी नम्र होकर चले गये हैं। कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसने राग्य
बर दीया महान की हो; और उमकी कुछ भूल हो गई, और कोई ऐसी बात हो कि उम चक्र
राग्य-काशका दामीका कोई पुत्र उम भूलको सुधार सकता हो, तो उसके पास आकर, चक्रवर्ती
कामके प्रमाण करनेकी आज्ञा की गई है। यदि उसे उस दासीके पुत्रके पास जाने समय ऐसा।
'हैं दामीके पुत्रके पास कैसे जाऊँ' तो उमे भटक भटककर मरना है। ऐसे कारणोंके उपस्थित
पर लोक-न्यायको छोड़नेका ही उपदेश किया है; अर्थात् वहाँ आत्माको ऊँचे ले जानेका कोई
हो, वहाँ लोक-न्याय नहीं मानी गई। परन्तु कोई मुनि विषय इच्छामे वेश्याके घर जाय, और
जाकर उमे ऐसा हो कि 'मुझे लोग देख लेंगे तो मेरी निन्दा होगी, इसलिए यहाँमे वासिग छोड़
चुड़िये' तो वहाँ लोक-न्याय रखनेका विधान है। क्योंकि ऐमें स्थानमें लोक-न्यायका मय
ब्रह्मचर्य रहना है, जो उपकारक है।

हितकारी क्या है, उमें समझना चाहिये। आठमकी लक्ष्मणकी निन्दिके लिये काम
परन्तु हितकारीके रक्षणके लिये ही निधि पाठनी चाहिये। हरिपालकी रक्षणके लिये
अग्नि निधि कहा गई है, कुछ निधिके लिये आठम आदिको कहा नहीं। इतिहासे ब्राह्मण
निधिके कदाप्रदको दूर करना चाहिये। जो कुछ कहा है वह कदाप्रदके कामके लिये कहा
आत्मनी दुष्टिने विना काममें उतना ही हितकारी है। विना अनुष्ठानमें काम उतना ही प्रमाण
है, इतिहासे अनुष्ठानपूर्वक मद्रदरा मेहनत करना चाहिये।

हमें तो ब्राह्मण, वैश्य, चाहे जो हो सब समान ही हैं। कोई नेन कहा गया है।
मन्त्रमें प्रमाण हो तो वह अहितकारी है, मन्त्रहित ही हितकारी है।

समर्पक-राज्यशास्त्रने विचार किया कि यदि काकाको मन्द रखनी होगी, तो उसे पित
कोना; विना मन्त्री बँटा हो तो दूसरे काममें वह लगना, ऐसा मन्त्रकर्म उम प्रमाणका विचार है।

मर्यादाका छान लेना चाहिये । बाकी तिथि-विधिके भेदको छोड़ ही देना चाहिये । ऐसी कण करना नहीं, ऐसी भंगजालमें पड़ना नहीं ।

आनन्दघनजीने कहा है:—

फल अनेकांत लोचन न देखे,

फल अनेकांत किरिया करी बापडा, रदबडे चार गतिमांढि लेखे ।

अर्थात् जिस क्रियाके करनेसे अनेक फल हों वह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है । अनेक किताओंका फल मोक्ष ही होना चाहिये । आत्माके अंशोंके प्रगट होनेके लिये क्रियाओंका वर्णन किया गया है । यदि क्रियाओंका वह फल न हुआ हो तो वे सब क्रियायें संसारकी ही हेतु हैं ।

‘ निंदामि, गरिहामि, अण्णाणं योसिरामि ’ ऐसा जो कष्ट है, उसका हेतु कयापको भिन्न करानेका है, परन्तु लोग तो विचारे एकदम आत्माको ही विस्मरण कर देते हैं ।

जीवको देवगतिकी, मोक्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये पंचमहात्मके गुरु कैसे होते हैं, उसका एक सन्यासीका दृष्टान्त:—

कोई सन्यासी अपने शिष्यके घर गया । ठंड बहुत पड़ रही थी । भोजन करने बैठने समय शिष्यने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुने मनमें विचार किया कि ‘ ठंड बहुत पड़ रही और इमें स्नान करना पड़ेगा ’, यह विचार कर सन्यासीने कहा कि ‘ मैंने तो ज्ञान-गंगाजलमें स्नान का दिया है ’ । शिष्य मुद्रिमान् था, वह समझ गया और उसने ऐसा रास्ता पकड़ा जिससे गुरुको कुछ शिष्ट मित्र । शिष्यने गुरुजीको भोजन करनेके लिये मानपूर्वक बुला कर उन्हें भोजन कराया । प्रभार लेने बाद गुरु महाराज एक कमरेमें सो गये । गुरुजीको जब प्यास लगी, तो उन्होंने शिष्यमें जल माँगा । शिष्यने तुरत ही जवाब दिया, ‘ महाराज, आप ज्ञान-गंगामेंसे ही जल ले लें । ’ जब शिष्यने ऐसा कठिन रास्ता पकड़ा तो गुरुने स्वीकार किया कि ‘ मेरे पास ज्ञान नहीं है । देहकी माताके लिये ही मैंने स्नान न करनेके लिये ऐसा कष्ट दिया था ! ’

निष्पाद्यदिके पूर्वके जप-नम्र अमीनक भी एक आत्महितार्थके लिये दुर नहीं ।

आमा सुप्रसन्नमे आमममभावमे आचरण करे, यह ‘ अप्यामज्ञान ’ । सुप्रसन्नमे लिये जानाका वर्णन किया हो वह ‘ अप्यामज्ञान ’ । अक्षर (शब्द) अप्यामीका मोक्ष होता नहीं । जो गुण अशुभने कहे गये हैं, वे गुण यदि आत्माने रहें तो मोक्ष हो जाय । सपुरुषोंमें भाव-अज्ञान प्रगट रहता है । केवट वागीके सुननेके लिये ही जो बचनोंको सुने, उसे शब्द-अज्ञानी कहना चाहिये । शब्द-अज्ञानी लोग अप्यामकी बातें करने हैं और महा अनर्थकारक अज्ञान करते हैं । इस कारण उन जैमोंको ज्ञान-दग्ध कहना चाहिये । ऐसे अप्यामियोंको शुद्ध और अज्ञानी मनवाना चाहिये ।

ज्ञानी-पुरुषस्वामी मूर्खके प्रगट होनेके पश्चात् मध्ये अप्यामी शुद्ध रीतिमें आचरण करने नहीं, वे भाव-अज्ञानमें ही प्रगटस्वप्ने रहते हैं । आत्माने मये मये गुणोंके उपज होनेके बाद मोक्ष होता है । इस कारण उन द्रव्य-अज्ञानी ज्ञान-दग्ध कहना चाहिये । द्रव्य-अज्ञानी केवट मंदिरके कदमकी सीढ़ीके मनन हैं ।

सत्शास्त्र-सद्गुरुके आश्रयसे जो संयम होता है, उसे 'सरागसंयम' कहा जाता है। निरि अनिष्टस्थानकका अन्तर पड़े तो सरागसंयमसे 'वीतरागसंयम' पैदा होता है। उसे निरि अनिष्टवि दोनो ही बराबर है। स्वच्छन्दसे कल्पना होना 'भ्रान्ति' है। 'यह तो इस तरह नहीं, इस तरह होगा' इस प्रकारका भाव 'शंका' है। समझनेके लिये विचार करके पूछनेको 'आशंका' कहते हैं।

अपने आपसे जो समझमें न आवे, यह 'आशंका मोहनीय है'। सच्चा जान लिया हो और फिर भी सच्चा सच्चा भाव न आवे, यह भी 'आशंका मोहनीय' है। अपने आपसे जो समझमें न आवे उसे पूछना चाहिये। मूढस्वरूप जाननेके पश्चात् उत्तर विषयके संबंधमें यह किस तरह होगा, इस प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकांक्षा हो उसका सम्पर्क नष्ट होता नहीं; अर्थात् वह पतित होना नहीं। मिथ्या भ्रान्तिका होना शंका है। मिथ्या प्रतीति अनंतानुबंधीमें ही गर्भित हो जाती है। मन्मत्तासे दोषका देरना मिथ्यात्व है। क्षयोपशम अर्थात् क्षय और उपशम हो जाना।

(६) राजका बाह्य प्रदेश, बाह्यके नीचे दोरके दोर

यदि ज्ञान-मार्गका आराधन करे तो रास्ते चलते हुए भी ज्ञान हो जाता है। समझने का जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगट हो जाय, नहीं तो त्रिन्दगी भीत जाय तो भी प्रगट न हो। केवल मायात्म्य समझना चाहिये। निष्काम मुक्ति और भक्ति चाहिये। अंतःकरणकी शुद्धि हो तो इन स्वयः ही उत्पन्न हो जाता। यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी प्राप्ति होनी है। यदि किसी जीवको योग्य देगे तो ज्ञानी उसे कहता है कि समस्त कल्पना छोड़ देने जैसी ही है। ज्ञान है। ज्ञानीको जीव यदि ओघ-मंजामे पहिचाने तो यथार्थ ज्ञान होता नहीं।

जब ज्ञानीका त्याग—दृढ़ त्याग—आवे अर्थात् जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करे ज्ञानी बड़े, तो माया मुक्त देती है, श्मश्रिये बराबर जागृत रहना चाहिये, और मायाको दूर करने रहना चाहिये। ज्ञानीके त्याग—ज्ञानीके बत्ताये हुए त्याग—के लिये कमर कमतर तैयार रहना चाहिये।

जब समझ हो तब माया दूर रहनी है। और समझका उपयोग दूर हुआ कि वह कि तैयार रखी तैयार नहीं है। श्मश्रिये बाध उत्पत्तिको कम करना चाहिये। श्मश्रिये विशेष समझ होना है। इस कारणने बंध त्याग करना श्रेष्ठ है।

ज्ञानीको दुःख नहीं। अज्ञानीको ही दुःख है। मनाधि करनेके शिव महाभागका देव करना चाहिये। जो नकली रंग है वह तो नकली ही है। समझी रंग ही महा रहता है। ज्ञानी मित्रके पश्चात् देह छुट गई, अर्थात् देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिये। ज्ञानी वचन प्रदान तो कहे लयते हैं, परन्तु पीछे मादुन होता है कि ज्ञानी-गुरुका समाधि बन दुःखको दूर करना है। जैसे ओघ कहुनी तो होनी है, परन्तु वह ओघ कहुनी तो होनी है।

और आत्मामें कोमलता हो तो वह फलदायक होता है। जिससे वास्तवमें पाप छगता है, उसे ऐक्य अपने हाथमें है, यह अपनेसे बन सकने जैसा है; उसे जीव रोकना नहीं; और दूसरी तिथि आदिमें योंही फिक्र किया करता है। अनादिसे शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शका मोह रहता जाना है, उस मोहको दूर करना है। बड़ा पाप अज्ञानका है।

जिसे अविरतिका पापकी चिंता होती हो उससे वहाँ रहा ही कैसे जा सकता है !

स्वयं त्याग कर सकता नहीं और वहाना बनावे कि मुझे अन्तराय बहुत हैं। जब धर्मशा प्रलंभ आवे तो कहता है कि 'उदय है'। 'उदय उदय' कहा करता है, परन्तु कुछ कुमें गिर पड़ना नहीं। गाड़ीमें बैठा हो, और गाड़ी आ जावे तो सहजमें सँभलकर चलता है। उस समय उदयको भूत जान है। अर्थात् अपनी तो शिथिलता हो, उसके बदले उदयका दोष निकालता है।

लौकिक और लोकोत्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोष निकालना यह लौकिक विचार है। अनादि कालके कर्म तो दो घड़ोंमें नाश हो जाते हैं, इसलिये कर्मका दोष निकालना चाहिये नहीं; आत्माकी ही निन्दा करना चाहिये। धर्म करनेकी बात आवे तो जीव पूर्व कर्मके दोषकी बातों आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है। पुरुषार्थको पहिले करना चाहिये। दिव्यात्, प्रभार और अशुभ योगका त्याग करना चाहिये।

कर्मोंके दूर किये बिना कर्म दूर होनेवाले नहीं। इतनेके लिये ही ज्ञानियोंने शास्त्रोंकी रचना की है। शिथिल होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये। कर्म उदयमें आवेगा, पर मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है। बाकी पुरुषार्थ करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उपकार हो वहाँ लक्ष रखना चाहिये।

(७) वडवा, सवेरे ११ बजे भाद्रपद सुदी १ = गुरु. १९५३

कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। ज्ञानी-पुरुष तो एक साथ ही सबके सब इन्हें ही नाश कर देता है।

विचारधानको दूसरे आलंबन छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुषार्थका जय हो, वैसा आलंबन लेना चाहिये। कर्म-बंधनका आलंबन नहीं लेना चाहिये। आत्मामें परिणाम हो वह अनुप्रेक्षा है।

मिष्ट्रोंमें घड़े बननेकी सत्ता है; परन्तु जब दंड, चक्र, कुम्हार आदि इकडे हों तभी तो। इसी तरह आत्मा मिष्ट्ररूप है, उसे सद्गुरु आदिका साधन मिले तो ही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। जो ज्ञान हुआ हो वह, पूर्वकालीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ और वर्तमानमें जो ज्ञान ज्ञानी-पुरुषोंने सम्पादन किया है, उसके साथ पूर्वापर संबन्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानको ही ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायगा।

ज्ञान दो प्रकारके हैं:—एक वांजभूत ज्ञान और दूसरा वृक्षभूत ज्ञान। प्रतीतिसे दोनों ही समान हैं, उनमें भेद नहीं। वृक्षभूत—सर्वथा निराकरण ज्ञान—हो तो उसी मनमें मोक्ष हो जाय, और वांजभूत ज्ञान हो तो अन्तमें पन्द्रह भवमें मोक्ष हो।

आत्मा अन्धी है, अर्थात् वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शरहित वस्तु है—अवस्तु नहीं।

जिसने पद्मदर्शनोकी रचना की है, उसने बहुत बुद्धिमानीका उपयोग किया है।

परमार्थ । सद्गुरुके वचनोंका सुनना, उन वचनोंका विचार करना, उनकी प्रतीति करना, वह 'सम्यक्त्व' है । आत्माकी पहिचान होना वह 'परमार्थ सम्यक्त्व' है ।

अन्तःकरणकी शुद्धिके बिना बोध असर करता नहीं; इसलिये प्रथम अन्तःकरणमें कोमला लानी चाहिये । व्यवहार और निश्चय इत्यादिकी मिथ्या चर्चामें आप्रहरहित रहना चाहिये—नियम भावसे रहना चाहिये । आत्माके स्वभावका जो आवरण है, उसे ज्ञानी 'कर्म' कहते हैं ।

जब सात प्रकृतियोंका क्षय हो उस समय सम्यक्त्व प्रगट होता है । अनंतानुबंधी चार कल्प, मिथ्यात्वमोहनीय, मिथ्रमोहनीय, समकितमोहनीय, ये सात प्रकृतियाँ जब क्षय हो जाँय, उस क्षण सम्यक्त्व प्रगट होता है ।

प्रश्न:—कपाय क्या है ?

उत्तर:—सत्पुरुष मिलनेपर जीवको बताते हैं कि तू जो विचार किये बिना करता जा रहा, उसमें कल्याण नहीं, फिर भी उसे करनेके लिये जो दुराग्रह रखता है, वह कपाय है ।

उन्मार्गको मोक्षमार्ग माने, और मोक्षमार्गको उन्मार्ग माने वह 'निष्पात्य मोहनीय' है । उन्मार्गसे मोक्ष होता नहीं, इसलिये मार्ग कोई दूसरा ही होना चाहिये—ऐसे भावको 'मिथ्र मोहनीय' कहते हैं । 'आत्मा यह होगी'—ऐसा ज्ञान होना 'सम्यक्त्व मोहनीय' है । 'आत्मा है'—ऐसा निश्चयभाव 'सम्यक्त्व' है ।

नियमसे जीव कोमल होता है । दया आती है । मनके परिणाम उपयोगसहित हों तो कम लगें; और यदि उपयोगरहित हों तो अधिक लगें । अन्तःकरणको कोमल करनेके लिये—गुरु करनेके लिये—व्रत आदि करनेका विधान किया है । स्वाद-बुद्धिको कम करनेके लिये नियम रखा चाहिये । कुछ-धर्म, जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ रास्तेमें आता है ।

(८) बडवा, भाद्रपद सुदी १३ शनि. १९५२

लौकिक दृष्टिमें वैराग्य भक्ति नहीं है; पुरुषार्थ करना और स्वयं रीतिसे आचरण करना मानने ही आता नहीं । उसे तो लोग भूल ही गये हैं ।

लोग, जब बरसात आती है तो पानीको टंकीमें भरकर रख लेते हैं; वैसे ही मुमुक्षु जीव इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी ग्रहण करता नहीं, यह एक आश्चर्य है । उसका उद्धार किस तरह हो ?

ज्ञानियोंने दोषके घटानेके लिये अनुभवके वचन कहे हैं, इसलिये वैसे वचनोंका स्मरण हो यदि उन्हें समझा जाय—उनका श्रवण-मनन हो—तो सृज ही आत्मा उज्ज्वल हो जाय । वैसा करनेमें कुछ बहुत मेहनत नहीं है । उन वचनोंका विचार न करे तो कभी भी दोष घटे नहीं ।

सदाचार सेवन करना चाहिये । ज्ञानी-पुरुषोंने दया, सत्य, अदत्तादान, व्रतचर्य, परिश्रम-परिमाण वगैरहको सदाचार कहा है । ज्ञानियोंने जिन सदाचारोंका सेवन करना बताया है, वे यहाँ हैं—सेवन करने योग्य हैं । बिना साक्षीके जीवको व्रत-नियम करने चाहिये नहीं ।

नियम कपाय आदि दोषोंके गये बिना जब सामान्य आशयवाले दया आदि भी आते नहीं, तो फिर

जीव अङ्कार रखता है, असत् वचन बोलता है, भ्रान्ति रखता है, उसका उसे विद्वुत् मान नहीं । इस मानके हुए बिना निस्तारा होनेवाला नहीं ।

शरवीर वचनोंको दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता । जीवको सत्पुरुषका एक शब्द न समझमें नहीं आया । बड़प्पन रुकावट डालता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये । कदाग्रहमें कुछ न हित नहीं । हिम्मत करके आग्रह—कदाग्रहसे—दूर रहना चाहिये, परन्तु विरोध करना चाहिये नहीं ।

जब ज्ञानी-पुरुष होते हैं, तब मतभेद कदाग्रह घटा देते हैं । ज्ञानी अनुकंपाके छिपे मार्ग बोध करता है । अज्ञानी कुगुरु जगह जगह मतभेदको बढ़ाकर कदाग्रहको सुतर्क कर देने हैं ।

सबे पुरुष मिलें और वे जो कल्याणका मार्ग बनायें उसीके अनुसार जीव आचरण को, न अवश्य कल्याण हो जाय । मार्ग विचारयानसे पूँछना चाहिये । सत्पुरुषके आग्रहसे श्रेष्ठ आचरण करना चाहिये । खोटी युद्धि सबको हैरान करनेवाली है, वह पापकी करनेवाली है । जहाँ मन्त्र हो वह मिथ्यात्व है । श्रावक सब दयालु होते हैं । कल्याणका मार्ग एक होता है, सी दोसी नहीं होने भीतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा ।

जो मतभेदका छेदन करे वही सत्पुरुष है । जो सम-परिणामके रास्तेमें चढ़ावे वही सत्संग है । विचारयानको मार्गका भेद नहीं ।

हिन्दू और मुसलमान समान नहीं हैं । हिन्दूओंके धर्मगुरु जो धर्म-बोध कह गये थे, वे उसे धर्म उपकारके छिपे कह गये थे । वैसा बोध पीरपाणा मुसलमानोंके शास्त्रोंमें नहीं । आत्मपेक्षासे तो बुद्धि बनिये, मुसलमान कुछ भी नहीं हैं । उसका भेद जिसे दूर हो गया वही शुद्ध है; भेद मासित होने यही अनादिकी भूल है । कुलाचारके अनुसार जो सच्चा मान लिया, वही कयाय है ।

प्रश्नः—मोक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तरः—आत्माकी अत्यंत शुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सब कर्मोंसे मुक्त होना मोक्ष है । याथातथ्य ज्ञानके प्रगट होनेपर मोक्ष होता है । जबतक भ्रान्ति रहे तबतक आत्मा जगत्में रहती है । अनादिकालका जो चेतन है उसका स्वभाव जानना—ज्ञान—है, फिर भी जीव जो भूल जाता है, वह क्या है ? जाननेमें न्यूनता है । याथातथ्य ज्ञान नहीं है । वह न्यूनता किस तरह दूर हो ! उम जगत्-रूप स्वभावकी भूल न जाय, उसे बारंबार हट करे, तो न्यूनता दूर हो सकती है ।

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका अवलम्बन लेनेसे ज्ञान होता है । जो साधन हैं वे उपकारके हेतु हैं । अधिकारीपना सत्पुरुषके आग्रहसे ले तो साधन उपकारके हेतु हैं । सत्पुरुषकी दृष्टिमें चरनेसे ज्ञान होता है । सत्पुरुषके वचनोंके आत्मामें निष्पन्न होनेपर मिथ्यात्व, अग्रत, प्रमाद, अगुण वगैरे इत्यादि समस्त दोष अनुक्रमसे शिथिल पड़ जाते हैं । आत्मज्ञान विचारनेसे दोष नाश होने हैं । सत्पुरुष पुकार पुकारकर कह गये हैं; परन्तु जीवको तो लोक-मार्गमें ही पड़ा रहना है, और लोकमें कहलवाना है; और दोष क्यों दूर होते नहीं, केवल ऐसा ही पड़ने रहना है । लोकका मत

१. पीरपाणा नामका मुसलमानोंका एक पथ है, जिसके हिन्दू और मुसलमान दोनों अनुयायी होते हैं । भीषुन मिश्र मनिदास केरावलाल परिव्रजका कहना है कि अहमदाबादमें कुछ मौलिके फासदेवर पीरपाणा नामक एक मौलिक है, जहाँ इन लोगोंकी बस्ती गई जगती है ।—अनुवादक.

होनेके पश्चात् संसारमें आती नहीं । आत्मा स्वानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इन्द्रिये रहित ज्ञान ही उसे जानता है । जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है । संतुष्टताके कारण मन भिन्न कहा जाता है । संकल्प-विकल्प त्याग देनेको 'उपयोग' कहते हैं । ज्ञानका आराम करनेवाला निकाचित कर्म जिसने न बाँधा हो उसे सत्पुरुषका बोध लगता है । आयुका बंध हो तो वह रुकता नहीं ।

जीवने अज्ञान एकड़ रक्खा है, इस कारण उपदेश लगता नहीं । क्योंकि आवरणके कारण छगनेका कोई रास्ता ही नहीं । जबतक लोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आत्मा ऊँचे उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव सत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परन्तु उन्हें विचार करनेका योग बनता नहीं ।

इन्द्रियोंके निग्रहका न होना, कुल-धर्मका आग्रह, मान-श्लाघाकी कामना, अमप्यन्यथा वह फदाग्रह है । उस फदाग्रहको जीव जबतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण होता नहीं । नव दृष्टि पड़ा तो भी जीव भटका ! चौदह राजू लोक जाना, परन्तु देहमें रहनेवाली आत्माको न परिवर्त, इस कारण भटका । ज्ञानी-पुरुष समस्त शंकाओंका निवारण कर सकता है । परन्तु पार होनेका कारण तो सत्पुरुषकी दृष्टिसे चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है । आज भी जीव यदि गुणार्थ करे तो आत्मज्ञान हो जाय । जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं ।

व्यवहार जिसका परमार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा एकमें आती है—कल्याण होता है ।

आत्मज्ञान सहज नहीं । पंचीकरण, विचारसागरको पढ़कर कथनमात्र माननेसे ज्ञान होना नहीं । जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवोंके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञानुसार व्यवहार करे तो ज्ञान हो । समझे बिना रास्ता बहुत विकट है । हीरा निकालनेके लिये खानेके कोठरोंमें तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमें मेहनत नहीं । उसी तरह आत्मासंबंधी समझका आना दुर्लभ है, नहीं तो आत्मा कुछ दूर नहीं; मान नहीं इससे वह दूर माझ्म होती है । जीवको कल्याण जाने न करनेका मान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है ।

चौथे गुणव्यानमें ग्रंथि-भेद होता है । जो ग्यारहवेंमेंसे पड़ता है उसे उपशम सम्पूर्ण कहा जाता है । लोभ चारित्रिके गिरानेवाला है । चौथे गुणव्यानमें उपशम और शायिक दोनों होते हैं । उपशम अर्थात् सत्तामें आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं । जो शास्त्र वृत्तिको न्यून करे नहीं, वृत्तिको संकुचित करे नहीं, परन्तु उन्हीं उमकी वृद्धि करे, वे शास्त्रोंमें न्याय कहाँसे हो सकता है !

ब्रत देनेवाले और ब्रत लेनेवाले दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रागना चाहिये । उनमें रक्ते नहीं और मार रक्ते तो निकाचित कर्म बँधे । 'कर्म करना', परिश्रमकी मर्यादा करनी, पर जिसके मनमें हो वह शिथिल कर्म बाँधता है । पाप करनेपर कोई मुक्ति होनी नहीं । केवल एक ब्रतों लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीवको अज्ञान कहाँ है कि तो जिनका ही ब्रत में रखा गया है; उनमें यह तो क्या बड़ी बात है !

चैतन्य एक हो तो भ्रान्ति किसे हुई समझनी चाहिये ! मोक्ष किसे हुई समझनी चाहिये ! समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परन्तु प्रत्येक चैतन्यका स्वतंत्ररूपसे जुदा चैतन्य है । चैतन्य स्वभाव एक है । मोक्ष स्वानुभव-जोचर है । निरावरणमें भेद नहीं । परमाणु एकत्रित न हो, अर्थात् आत्मा और परमाणुका संबंध न होना मुक्ति है; परस्वरूपमें मिलनेका नाम मुक्ति नहीं है ।

कल्याण करने न करनेका-तो भान नहीं, परन्तु जीवको अपनापन रखना है । बंध बनता होता है ? जीव चैतन्य न हो तबतक । एकेन्द्रिय आदि योनिमें भी जीवका शब्द-संज्ञा सर्वथा लुप्त नहीं हो जाता, अंशसे सुखा ही रहता है । अनादि कालसे जीव बंधा हुआ है । निरावरण होनेके पश्चात् यह बंधता नहीं । 'मैं जानता हूँ' ऐसा जो अभिमान है वही चैतन्य अशुद्धता है । इस जगत्में बंध और मोक्ष न होता तो फिर श्रुतिका उपदेश किसके लिये होता ! आत्मा स्वभावसे सर्वथा निष्क्रिय है, प्रयोगसे सक्रिय है । जिस समय निर्विकल्प समाधि होती है उसे समय निष्क्रियता कही है । निर्विवादरूपसे वेदान्तके विचार करनेमें बाधा नहीं । आत्मा शब्द-पदका विचार करे तो अर्हत हो जाय । सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय । आचार्यपदका विचार करे तो आचार्य हो जाय । उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय । स्त्रीरूपका विचार करे तो आत्मा स्त्री हो जाय; अर्थात् आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तद्रूप भावामा हो जाती है । आत्मा एक है अथवा अनेक है, इसकी चिन्ता नहीं करना । हमें तो इस विचारकी जरूरत है कि 'मैं एक हूँ' । जगत्भरको हकड़ा करनेकी क्या जरूरत है ? एक-अनेकका विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात् करना चाहिये । जगत् और आत्माको स्वयंमें भी एक नहीं मानना । आत्मा अचल है, निरावरण है । वेदान्त सुनकर भी आत्माको पहिचानना चाहिये । आत्मा सर्वज्ञा है, अथवा आत्मा देह-व्यापक है, यह अनुभव प्रत्यक्ष अनुभववर्ग्य है ।

सब धर्मोंका तात्पर्य यही है कि आत्माको पहिचानना चाहिये । दूसरे जो सब साधन हैं वे भी जगह चाहिये (योग्य हैं), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक उपयोग करनेसे अधिकारी जीवको फल होता है । दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन हैं ।

मिथ्यात्व, प्रमाद, अत्रत, अशुभ योग, ये अनुक्रमसे दूर हो जाँय तो सत्पुरुषका वचन आनन्द प्रवेश करे; उससे समस्त दोष अनुक्रमसे नाश हो जाँय । आत्मज्ञान विचारसे होता है । सपुत्रा को पुकार पुकार कर कह गये हैं; परन्तु जीव लोक-मार्गमें पड़ा हुआ है, और उसे छोड़कर अर्थ मान रहा है । इससे किसी भी तरह दोष दूर नहीं होता । लोकका भय छोड़कर सपुत्राको वचन आत्मामें प्रवेश करे तो सब दोष दूर हो जाँय । जीवको अहंभाव छाना नहीं चाहिये । मान-वर्षा और महत्ताके त्यागे बिना सम्यक्मार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता ।

ब्रह्मचर्यके नियमों:—परमार्थिक कारण नदी उतरनेके लिये मुनिको ढंडे पानीकी आज्ञा दी है, परन्तु अन्नब्रह्मचर्यकी आज्ञा नहीं दी; और उसके लिये कहा है कि अन्य आहार करना, उतरना करना, एकांतर करना, और अन्तमें ज़हर खाकर मर जाना, परन्तु ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना ।

जिसे देहकी मूर्च्छा हो उसे कल्याण किस तरह माझम हो सकता है ! सर्प काट साय और भय न हो तो समझना चाहिये कि आत्मज्ञान प्रगट हुआ है । आत्मा अन्नर अमर है । 'मैं' करने-

३, 'हमको आत्मज्ञान है। आत्माको भ्रांति होती ही नहीं, आत्मा कर्ता भी नहीं, और मोक्ष भी नहीं, इन्द्रियें बड़ कुछ भी नहीं'—इस प्रकार बोलनेवाले 'शुद्ध अध्यामी' रूप धारण होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं।

इस तरह हाउमें तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं। जीवको जो कुछ करना है, वह मायके उपकारके लिये ही करना है—यह बात वे भूल गये हैं। हालांकि जैनमें घोरतासे ही गण्य हो गये हैं। उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे सब कहते हैं कि 'जैनधर्म हमारा है'।

'परिज्जमानि, निदामि' आदि पाठका लोकमें, वर्तमानमें ऐसा अर्थ हो गया मान्न होना कि 'मैं आत्माको शिथिल करता हूँ'। अर्थात् जिसका अर्थ—उपकार—करना है, उसीको—अपना को ही—शिथिल कर दिया है। जैसे बारात चढ़ गई हो, और उसमें तरह तरहके वैभवावली सब कुछ हो, परन्तु यदि एक घर न हो तो बारात शोभित नहीं होती, घर हो तो ही शोभित होत है; उम्मी तरह किया वैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोभाको प्राप्त होने है, नहीं तो नहीं होने। जैनमें हाउमें आत्माको निष्कृति हो गई है।

गृह्य, धौदह पूर्वोक्त ज्ञान, मुनिपना, आयरूपना, हजारों तरहके सदाचरण, तपस्वी श्रम जो जो माधन, जो जो मेहनत, जो जो गुरुपार्थ कहे हैं वे सब एक आत्माको परिचालनेके लिये हैं। वह प्रयत्न यदि आत्माको परिचालनेके लिये—मोक्ष निकालनेके लिये—आत्माके लिये हो तो सदा है, नहीं तो निष्कृति है। यद्यपि उममें बाध फल होता है, परन्तु चार गतियोंका नाश होना ही जीवको सत्पुरुषका योग निष्ठ, और लक्ष हो तो वह जीव सद्गुरुमें ही योग्य हो जाय, और बादमें ही सद्गुरुकी आत्मा हो तो सम्यक्त्व उत्पन्न हो।

हान=कौर आदिका दुःख पड़ जाना।

मोक्ष=मोक्षमार्गके विनाश अन्य किसी दृष्टान्त न होना।

निर्वैर=संसारमें धरत जाना—संसारमें अटक जाना।

अभ्य=मनो दुःखी—सद्गुरुकी—आत्मा होना।

अनुकूल=सब प्राणिपौपर समभाव रखना—निर्वैर बुद्धि रखना।

वे गुण समकित्ती जीवमें स्थानाधिक होने हैं। प्रथम मने गुरुपदी परिचाल हो तो बादमें वे गुण अनेक हैं। वेदालमें विचार करनेके लिये पद मानिनी बनाई है। विवेक वेगमय आदि सद्गुरु होकर बाद जीव योग्य—सद्गुरु—कहा जाता है।

समकित्ती जो है वह देवत्वस्थि है—एक देशमें बंधवत्पन्न है। साथमें इस कार्यमें मोक्षका अनेक निवेद नहीं। जैसे देवत्वस्थि के लिये देव कार्यका जन्म पड़ना पड़े है और देवत्वस्थि के लिये देव कार्य पड़ना है, उसी तरह इस कार्यमें मोक्षका लक्ष्य देवत्वस्थि के लिये समान हो, और इसमें वही न पड़े, पद वही बन नहीं है। उन्नी अनेक तो उन्नी पड़ना पड़े—लक्ष्य कुछ बड़ नहीं है। इसी लक्ष्य मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं। उन्नी अनेकत्वस्थि के लिये बंधवत्पन्न सब लक्ष्य बंधवत्पन्न हो जायेगा तब होना बड़ काम देना है। उन्नी के लक्ष्य मोक्षमार्ग जीव उन्नी के बड़े अनुकूल कार्य

इच्छा करके कहलवाया कि आप सब लोग दरवाजेके बाहर आये, क्योंकि राजाको तेजकी जरूरत है। मैंने आज भक्त-तेज निकालना है। तुम सब लोग बहुत दिनोंसे राजाके माऊ-मसाड़े पार रहे हो, तो बस राजाका इतना काम तुम्हें अवश्य करना चाहिये। जब भक्तोंने, घाणीमें डालकर तेज निकालनेकी राह सुनी तो सबके सब भाग गये और अदृश्य हो गये। उनमें एक सच्चा भक्त था, उसने निवार किया कि राजाका नमस्कार खाया है तो उसकी नमस्कारापी कैसे की जा सकती है? राजाने परमार्थ समझाकर अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये। यह निवार कर भक्तोंके पास जाकर उसने कहा कि 'आपको भक्त-तेज निकालना हो तो निकालिये'। प्रधानने तबने कहा—'देमिये, आप सब भक्तोंकी सेवा करते थे, परन्तु आपको सचे-झूठेकी परीक्षा नहीं देनी। देनो, इस तरह, सच्चे जीव तो बिखले ही होते हैं, और वैसे बिखले सबे सद्वृत्तकी भक्ति श्रेयस्कर है। सबे सद्वृत्तकी भक्ति मन वचन और कर्मासे करनी चाहिये।

एक बात जरूरतक समझने न आये तबतक दूसरी बात सुनना किस कामकी? मुने इच्छे भूलना नहीं। जैसे एक बार जो मोहन किया है, उसके पचे बिना दूसरा मोहन नहीं करना चाहिये। तब वगैरह करना कोई महाभारत बात नहीं, इसलिये तप करनेवालेको अंगार करना नहीं चाहिये। तब यह छोटेमें छोटा दिखता है। भूले मरना और उपवास करनेका मत तब नहीं। भीगरसे कुछ अंगःकरण हो तो तप कहा जाता है; और तो मोहमग्न होता है। बाध तप शरीरसे होता है। तप छह प्रकारका है:—१ अंतर्बुद्धि होना, २ एक आत्मसे बाधको बैठाना, ३ कम आहार करना, ४ नीरस आहार करना और वृत्तियोंका संकुचित करना, ५ संन्यास और ६ आहारका त्याग।

निश्चित त्रिये उपवास नहीं करना, परन्तु आत्माके त्रिये उपवास करना जरूर। बारह प्रकारका तप कहा है। उनमें आहार न करना, इस तपको जिह्वा इन्द्रियको बरा बरा उपवास समझकर कहा है। जिह्वा इन्द्रिय बरा की तो यह समस्त इन्द्रियोंके बरामें होनेका निमित्त है। उपवास करो तो उसकी बात बाहर न करो, दूसरेकी निन्दा न करो, क्रोध न करो। परीक्षा प्रकारके दोष कम हों तो महान् लाभ हो। तप आदि आत्माके त्रिये ही करने चाहिये—अंदरे दिवानेके त्रिये नहीं। कर्माके घटनेको तप कहा है। लौकिक दृष्टिको भूत जाना चाहिये।

सब कोई सामाजिक करने हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सत्य है। सत्य होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है। परन्तु ज्ञानी क्या स्वीकार हो? अज्ञानीने स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामाजिक, जन और समकित है! अज्ञान् सत्त्विक सामाजिक, जन और समकित तुम्हारेमें नहीं। मन वचन और कर्मा व्यवहार-जनकमे निराले, यह समकित नहीं है। जेमे नींदमें स्थिर योग साधन होता है, फिर भी वस्तुतः यह निराल नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और कर्मा बाह्य तुम्हारे तक होने हैं; मन तो कार्य त्रिये बिना बैठना ही नहीं। केवलीके मनयोग बाध होने हैं। परन्तु ज्ञानी चरित्र नहीं होती। ज्ञानी बाह्ये गुणमूलकमे चरित्र होती हैं, परन्तु सत्त्विक नहीं। 'ज्ञान' अर्थात् आत्माकी वास्तविक ज्ञानता। 'दर्शन' अर्थात् आत्माकी वास्तविक दर्शनी।

शरीरके धर्म—रोग आदि—केवडीके भी होते हैं; क्योंकि वेदनीय कर्मको तो सरो से ही पड़ता है। समकित आये बिना किसीकी सहज-समाधि होती नहीं। समकित होनेसे ही सत्-समाधि होती है। समकित होनेसे सहजमें ही आसक्तिमात्र दूर हो जाता है। उस दशाने अनन्त भावके सहज निषेध करनेसे बंध रहता नहीं। सत्पुरुषके वचन अनुसार—उसकी आज्ञानुसार जो कुछ उसे अंशसे समकित हुआ है।

दूसरे सत्र प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी आज्ञासे उनके वचन सुनना, उन्हें सच्ची श्रद्धा करना, और उन्हें आत्मामें प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है। शास्त्रमें कही हुई शक्तियों स्वामीकी आज्ञानुसार चलनेवाले जीव वर्तमानमें नहीं हैं; इसलिये प्रत्यक्षज्ञानी चाहिये। काल रिक्त है। कुगुरुओंने लोकको मिथ्या मार्ग बताकर मुझ दिया है—मनुष्यमय छट छिया है; तो पि जीव मार्गमें किस तरह आ सकता है? यद्यपि कुगुरुओंने छट तो छिया है, परन्तु उसमें प्र विचारोंका दोष नहीं, क्योंकि उन्हें उस मार्गकी खबर ही नहीं है। मिथ्यात्वकृपी निडरी हो मोठी है, इसलिये सत्र रोग तो कहाँसे दूर हो सकता है? जिसकी प्रथि छिन हो गई है, उसे सत्-समाधि होती है; क्योंकि जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसकी मूठ गोंठ ही नष्ट हो गई, और उससे फिर अन्य गुण अवश्य ही प्रगट हो जाते हैं।

सत्पुरुषका बोध प्राप्त होना यह अमृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने विचार मनुष्यको छट छिया है। किसी जीवको गच्छका आम्र करारकर, किसीको मतका आम्र करारकर, जिसने पार हो सकें, ऐसे आख्यान देकर सब कुछ छटकर व्याकुल कर डाला है—मनुष्य मय ही छट छिया है।

समवसरणसे भगवान्की पदिकान होती है, इस सत्र माथापचीको छोड़ देना चाहिये। सत् समवसरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता; ज्ञान ही तो ही कल्याण होता है। भगवान् मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे—इन बातोंमें फेर नहीं है। कि कुछ दूसरा ही है। समवसरण आदिके प्रसंग लौकिक-भावना है। भगवान्का स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान्का स्वरूप—सर्वथा निर्मल आत्मा—सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगट होता है। सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट हो जाय यही भगवान्का स्वरूप है। वर्तमानमें भगवान् होता तो तुम उसे भी न मानते। भगवान्का माहात्म्य ज्ञान है। भगवान्के स्वरूपका चित्रण करनेमें आत्मा मानमें आती है, परन्तु भगवान्की देहसे मान प्रगट नहीं होता। जिसके सम्पूर्ण वैधर्म्य प्रगट हो जाय उसे भगवान् छट जाता है। जैसे यदि भगवान् मौजूद होते और वे तुम्हें बनाने तो तुम उन्हें भी न मानते, कि तरह वर्तमानमें ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता। तथा स्वयं पढ़नेके बाद लोग कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेसे तो लोग उमकी प्रतिमाको पूजने हैं, परन्तु वर्तमानमें उमकी प्रतीति भी नहीं छाने। जीवको ज्ञानीकी पदिकान वर्तमानमें होती नहीं।

समकितका सचा सचा विचार करे तो नीचे समयमें केवडज्ञान हो जाय, नहीं तो एक नते केवडज्ञान होता है; और अन्तमें पन्द्रहवें भवमें तो केवडज्ञान हो ही जाना है, इसलिये मनवि सर्वोच्छ है। जुरा जुरा विचार-भेदोंको आनामें लाभ होनेके लिये ही कहा है; परन्तु भेदोंके आनाको धुमनेके लिये नहीं कहा। हरेकमें परमार्थ होना चाहिये।

स्वयं तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अर्थ अंधमार्ग चलाने जैसा है । असहज इस प्रकारका मिथ्या आलंबन देते हैं* ।

जन्मद्वीपप्रज्ञप्ति नामक जैनसूत्रमें ऐसा कहा है कि इस कालमें मोक्ष नहीं । इसके ऊपरसे यह न समझना चाहिये कि मिथ्यात्वका दूर होना और उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है । मिथ्यात्वके दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु सर्वथा अर्थात् आत्यंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है । इसके ऊपरसे यह कहा जा सकता है कि इस कालमें सर्व प्रकारका केवलज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस कालमें सम्यक्त्व भी न होता हो । इस कालमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें सुनना भी नहीं । सत्पुरुषकी बात पुरुषार्थकी मंद करनेकी नहीं होती—पुरुषार्थको उत्तेजन देनेकी ही होती है ।

जहर और अमृत दोनों समान हैं, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है । जहर और अमृतको समान कहनेसे कुछ जहरका ग्रहण करना बताया है, यह बात नहीं । इसी तरह शुभ और अशुभ क्रियाओंके संबंधमें समझना चाहिये । शुभ और अशुभ क्रियाका निषेध किया हो तो वह मोक्षकी अपेक्षासे ही है । किन्तु उससे शुभ और अशुभ दोनों क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ क्रिया भी नहीं करना चाहिये—ऐसा ज्ञानी-पुरुषका कथन कभी भी नहीं होता । सत्पुरुषका वचन कभी अधर्ममें धर्म स्थापन करनेका नहीं होता ।

जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरहंकारपनेसे करना चाहिये—क्रियाके फलकी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिये । शुभ क्रियाका कोई निषेध किया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केवल बाह्य क्रियासे ही मोक्ष स्वीकार किया है, वही उसका निषेध किया है ।

शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है । मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है । सहज-समाधि अर्थात् बाह्य कारणरहित समाधि । उससे प्रमाद आदिका नाश होता है । जिसे यह समाधि रहती है, उसे कोई लाछ रुपधे दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता; अथवा उससे कोई उन्हें जबरदस्ती छीन ले तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-असाता दोनों समान हैं, उसे सहज-समाधि कही गई है । समकितदृष्टिको अल्प हर्ष, अल्प शोक कभी हो भी जाय, परन्तु पीछेसे वह शान्त हो जाता है । उसे अंगका हर्ष नहीं रहता; जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पीछे खींच लेता है । वह विचारता है कि 'इस तरह होना योग्य नहीं', और वह आत्माकी निन्दा करता है । उसे हर्ष-शोक हों तो भी उसका (समकित्तका) मूल नाश नहीं होता । समकित्तदृष्टिको अंशसे सहज प्रतीतिके होनेसे सदा ही समाधि रहती है । पतंगकी डोरी जैसे हाथमें रहती है, उसी तरह समकित्त-दृष्टिकी वृत्तिरूपी डोरी उसके हाथमें ही रहती है ।

समकित्तदृष्टि जीवको सहज-समाधि है । सत्तामें कर्म बाकी रहे हों, उसे फिर भी सहज-समाधि ही है । उसे बाह्य कारणोंसे समाधि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समाधि है । मिथ्यादृष्टिके हाथमें डोरी नहीं, इससे वह बाह्य कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है ।

समकित्तदृष्टिको बाह्य दुःख आनेपर भी खेद नहीं होता । यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता कि रोग आवे । परन्तु रोग आनेपर उसके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते ।

* इसके बादके तीन पैरेग्राफ पत्र नम्बर ६३८ में आ गये हैं । — अनुवादक.

इसके धर्म—संग आदि—केसरीके भी होने हैं; क्योंकि वेदनीय कर्मों में सांग ही पड़ा है। समकित आगे बिना किसीकी मद्रज-मयापि होती नहीं। समकित होनेमें ही समकित होती है। समकित होनेमें मद्रजमें ही आगकिभाव दूर हो जाता है। इस समय के सांग मद्रज निवेश करनेमें मंद रहता नहीं। सांगके वचन अनुसार—उत्तरी ३३—
“ये चरे उभे जंगले समकित हुआ है।

दूसरे मर प्रत्यक्षी कल्पनामें छोड़कर, प्रत्यक्ष मनुष्यकी आज्ञासे उनके चमक मुक्त, ईश्वरी मर्यादाकाम, और उन्हें आत्मामें प्रवेश करना चाहिये, तो समझिये होगा है । मरों की ईश्वरी मर्यादा की आज्ञा द्वारा चमकनेवाले जीव चरमानमें नहीं हैं; इसीसे प्रत्यक्षज्ञानी चाहिये । कउरु है । मनुष्यके अन्तर्गत में प्रत्यक्षी प्रत्यक्ष मार्ग चमक मर्यादा दिया है—मनुष्यमर चउ दिया है; जो जीव मर्यादा प्रत्यक्ष मर्यादा दे । मर्यादा मनुष्यमें प्रत्यक्ष मर्यादा दिया है, मनुष्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मार्ग देना नहीं, क्योंकि उन्हें उम मार्गकी मर्यादा दी नहीं है । मर्यादा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देना है, इसीसे मर मर्यादा मर्यादा दे । मर्यादा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देना है, मर्यादा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देना है; क्योंकि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देना है, मर्यादा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देना है ।

कामुकता को प्रग होना यह अव्यवस्था होनेके समान है। अश्लील मुद्राओं विषय में
मुद्रा पित्त है। किसी की ओर मन्दता आमत करारकर, किसीको मन्दता आमत करारकर, किसीको
हो जाने, ऐसे अवस्थान के लिये मन्द वृद्ध मुद्रा का व्यापार करना ठीक है—मनुष्य भव ही इस

[illegible][illegible]

प्रयोजनके बिना व्यर्थकी बातें करनी नहीं। जहाँ मायापत्नी होती हो वहाँसे दूर रहना चाहिये—वृत्ति कम करनी चाहिये।

क्रोध, मान, माया, लोभको मुझे कम करना है, ऐसा जब लभ होगा—जब उसका पता थोड़ा भी लक्ष्य किया जायगा—तब बादमें वह सरल हो जायगा। आत्माको आरण करनेका दो जव जाननेमें आ जाय तब उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोध आदिके थोड़े थोड़े कम होनेके बाद सब सहज हो जायगा। बादमें उन्हें नियममें लेनेके लिये जैसे बने अभ्यास करना चाहिये; और विचारमें समय बिताना चाहिये। किसीके प्रसंगसे क्रोध आदिके उत्पन्न होनेका निमित्त हो तो उसे मानना नहीं चाहिये; क्योंकि जब स्वयं ही क्रोध करें तभी क्रोध होता है। जिस सन अपनेपर कोई क्रोध करे, उस समय विचारना चाहिये कि उस विचारको हटाने उस प्रसंगसे उदय है; यह स्वयं ही घड़ी दो घड़ीमें शांत हो जायगा। इसलिये जैसे बने तैसे अंतर्विचार कर स्वयं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कपायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकांत दुःखदायी है। जैसा उदय होगा वैसा होगा, इसलिये तृष्णाको अवश्य कम करना चाहिये। बाह्य प्रसंगोंको जैसे बने वैसा कम करना चाहिये।

खेलातीपुत्रने किसीका सिर काट लिया था। बादमें यह ज्ञानीको मिला, और कहा कि मोक्ष दे, नहीं तो तेरा भी सिर काट डारूँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्या तू ठीक कहता है? विवेक (सबको सबा समझना), शमू (सबके ऊपर समभाव रखना) और उपशम (वृत्तियोंको बाहर न जाने देना और अंतर्बृत्ति रखना) को विशेषातिविशेष आत्मामें परिणमानेसे आत्माको मोक्ष मिलती है।

कोई सम्प्रदायवाला कहता है कि वेदादित्योंकी मुक्तिकी अपेक्षा—इस भ्रम-दशाकी आंश-तो चार गतिवर्ग ही श्रेष्ठ हैं; इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है।

सिद्धमें संवर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ कर्म आते नहीं, इसलिये फिर उनका निरोध भी नहीं होता। मुक्तमें एक गुणसे—अंशसे—लगाकर सम्पूर्ण अंशोक्त स्वभाव ही रहता है। निबद्धरामें स्वभावसुख प्रगट हो गया है, कर्मके आवरण दूर हो गये हैं, तो फिर अब संवर-निर्जरा किसे रहेंगे? वहाँ तीन योग भी नहीं होते। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कपाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कर्मोंका आगमन नहीं होता। इसलिये उनके कर्मोंका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता बंद हो जाता है; इसी तरह कर्मके जो पाँच कारण थे, उन्हें संवर-निर्जरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पाँच कारणोंरूपी खाता बंद हो गया, अर्थात् वह फिर पड़ेने किसी भी तरह प्राप्त नहीं होता।

धर्मसंन्यास=क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषोंका छेदन करना।

जीव तो सदा जीवित ही है। वह किसी समय भी सोता नहीं अथवा मरता नहीं—मरना उसका संभव नहीं। स्वभावसे सब जीव जीवित ही हैं। जैसे श्वासोच्छ्वासके बिना कोई जीव देखनेमें आता नहीं, उसी तरह ज्ञानस्वरूप चैतन्यके बिना कोई जीव नहीं है।

आत्माकी निद्रा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पन्न हो—संसार मिथ्या माद्वम हो। चाहे कोई भी मर जाय परन्तु जिसकी आँखमें आँसू आ जाय—संसारको

समर्पितोंको केवलज्ञानकी इच्छा नहीं !

अज्ञानी गुरुओंने लोगोंको हुनारगर्बर चढ़ा दिया है; उन्हा पकड़ा दिया है; इनसे लोग गच्छ, कुल, आदि लौकिक भावोंमें तदाकार हो गये हैं। अज्ञानियोंने लोकको एकदम निष्ठा ही मार्ग समझा दिया है। उनके संगसे इस काष्ठमें अंधकार हो गया है। हमारी कहीं हुई हरेक-प्रत्येक-बातको याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गच्छ आदिके कदामइको छोड़ देना चाहिये। जीव अनादि काष्ठमें भटक रहा है। यदि समर्पित हो तो सज्ज हो समाधि हो जाय, और अन्तमें कल्याण हो। जीव सत्पुरुषके आश्रयसे यदि आह्लाता सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति आवे, तो अवश्य ही उपकार हो।

एक ओर तो चौदह राज् लोकका मुख हो, और दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका मुख हो, तो भी सिद्धके एक प्रदेशका मुख अनंतगुना हो जाता है।

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना चाहिये, लोक-दानसे रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो वृत्तिको रोकना चाहिये। मुमुक्षुओंको, किसी अमुक पदार्थके बिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये।

जीव जो अन्यान्य मानता है, वही दुःख है; क्योंकि वही अन्यान्य माना और चिन्ता हुई कि अब कैसे होगा! अब कैसे करे? चिन्तामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अज्ञान है। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा देखा जाय तो मादृम होता है कि कोई अन्या नहीं। यदि एकजो चिन्ता करे तो समस्त जगत्की ही चिन्ता करना चाहिये। इसलिये हरेक प्रसंगमें अन्यान्य होने हुए रोकना चाहिये, नौ ही चिन्ता—जन्मना—जन्म हेमा। तृष्णाको जैसे बने कम करना चाहिये। विचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये। इस देहको कुछ पचास-सी वर्षकेका तो खर्च चाहिये, और उनमें बढ़ते बढ़ हड़गें लगभग चिन्ता कर अग्निसे सारे दिन जटा करती है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी वृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बढ़ाईके कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-बढ़ाईको रक्कस मुक्ति होती नहीं। जैसे बने जैसे मान-बढ़ाई, तृष्णाको कम करना चाहिये। निर्धन कौन है? जो धन मंगे—धनकी इच्छा करे—वह निर्धन है। जो न मंगे वह धनवान है। जिने लालची विचार तृष्णा, उनकी दुविधा, संड़ा है, उसे जग भी सुख नहीं। लोग समझते हैं कि धर्ममें योग सुख है, समुद्र समुद्र उनके नौ राम रंगमें दीड़ा है, इसलिये तृष्णाको घटाना चाहिये।

आहारकी बात अर्थात् खानेके पदार्थोंकी बात कुछ है, उसे करना नहीं चाहिये। विहारकी अर्थात् क्रोधानी बात बहुत कुछ है। निहारकी बात भी बहुत कुछ है। शरीरकी मान और दीनता पे सब कुछकाकी बने करना नहीं चाहिये। आहार विहार शरीरके जो कि शरीरके वीछे गिरा हो जाती है। विद्या मान खाना है तो दुःख हो जाता है; जो मंगे तो मंगे उपरमें अन्ध हो जाता है। इस तरह उनसे हुए अनादिके आहारकी विद्वत्पुनर्मन्त्र, उनका चक्र न करना चाहिये। वह दुष्ट बात है।

सामान्य जीवोंमें सर्वथा नीति नहीं रहा जगत्, और जीव रहे जो कि अन्याकी करना दूर होती नहीं; और अन्याकी करना रहे तबतक उसमें धर्म मंगे समस्त निष्ठाका हो चाहिये। इसलिये धर्ममें वे मिलकर जन्मनाको बहर निजाने है। जन्मना जन्मने बैठना चाहिये। जन्मना जन्मने

परमार्थसे वह शुद्ध कर्त्ता कहा जाता है। प्रत्याभ्यासी अप्रत्याभ्यासीको खपा दिया है, इसलिए वह शुद्ध व्यवहारका कर्त्ता है। समकिनीको अशुद्ध व्यवहार दूर करना है। समकिनी परमार्थसे शुद्ध कर्त्ता है। नयके अनेक प्रकार हैं, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा ऊँची आवे, पुरुषार्थ वर्धमान हो, उसी प्रकार विचारना चाहिये। प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी मूलके ऊपर लक्ष्य रखना चाहिये। एक यदि सम्यक् उपयोग हो तो अपनेको अनुमन हो जाय कि कैसी अनुभव-दशा प्रगट होती है।

सत्संग हो तो समस्त गुण सहजमें ही हो जाँय। दया, सत्य, अदत्तादान, व्रतचर्य, परिग्रह-मर्यादा आदि अहंकाररहित करने चाहिये। लोगोंको बतानेके लिये कुछ भी करना नहीं चाहिये। मनुष्यन मिलता है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीछे पड़ताना होगा। मनुष्यमयमें सत्पुरुषके वचनके सुननेका—विचार करनेका—संयोग मिला है।

सत्य बोधना, यह कुछ सुरक्षित नहीं—खिलकुल सहज है। जो व्यापार आदि सत्यसे होते हैं उन्हें ही करना चाहिये। यदि छह महीनेतक इस तरह आचरण किया जाय तो फिर सत्यका बोधना सरल हो जाता है। सत्य बोधनेसे, कदाचित् प्रथम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, परन्तु पीछेसे अनंत गुणकी धारक आत्मा जो तमाम लुटी जा रही है, वह लुटी हुई बंद हो जाती है। सत्य, बोधनेसे धीमे धीमे सहज हो जाता है; और यह होनेके पश्चात् ग्रहण करना चाहिये—अभ्यास रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामवाली आत्मा कोई बिरली ही होती है।

जीवने यदि अलौकिक भयसे भय प्राप्त किया हो, तो उससे कुछ भी नहीं होता। छोक चढ़े जैसे बोले उसकी पूरा न करते हुए, जिससे आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये।

ज्ञान जो फल करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनके बिना विचार नहीं आता। विचारके बिना वैराग्य नहीं आता—वैराग्यके बिना ज्ञान नहीं आता। इस कारण सत्पुरुषके वचनोंका बारंबार विचार करना चाहिये।

वास्तविक आशंका दूर हो जाय तो बहुत-सी निर्जरा हो जाती है। जीव यदि सत्पुरुषका मार्ग जानता हो, उसका उसे बारंबार बोध होता हो तो बहुत फल हो।

जो सात अथवा अनंत नय हैं, वे सब एक आत्मार्थके लिये हैं, और आत्मार्थ ही एक सदा नय है। नयका परमार्थ जीवमेंसे निकल जाय तो फल होता है—अन्तमें उपशम आवे तो फल होता है; नहीं तो जीवको नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है; और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे वह जाल दूर हो जाता है।

व्याख्यानमें कोई भंगजाल, राग (स्वर) निकालकर सुनाता है, परन्तु उसमें आत्मार्थ नहीं। यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कथाय आदि मंद करो और सदाचारका सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ, तो तुम्हारा और दूसरेका हित हो सकता है। दंभरहित आत्मार्थसे सदाचार सेवन करना चाहिये, जिससे उपकार हो।

खारी जमीन हो और उसमें वर्षा हो तो वह किस काममें आ सकती है ! उसी तरह जनक ऐसी स्थिति हो कि आत्मामें उपदेश प्रवेश न करे, तबतक वह किस कामका ! जबतक उपदेश-वार्ता आत्मामें प्रवेश न करे तबतक उसे फिर फिर मनन करना और विचारना चाहिये—उसका पीछा छोड़ना

यदि सत्पुरुषके वचनरूपी टोंकीसे दरार पड़ जाय तो पानी चमक उठे । जीवका शून्य हजारों दिनोंके जातियोगके कारण दूर नहीं होता, परन्तु सत्संगका संयोग यदि एक महीनेतक भी हो तो वह दूर हो जाय, और जीव रास्तेसे चला जाय ।

बहुतसे लघुकर्मी संसारी जीवोंको पुत्रके ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उन्ना भी वर्तमानके बहुतसे साधुओंको शिष्यके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं !

तृष्णावाला जीव सदा मिलायी; संतोषवाला जीव सदा सुखी ।

सच्चे देवकी, सच्चे गुरुकी, सच्चे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुश्किल है । सच्चे गुरुकी पहिचान हो, उसका उपदेश हो, तो देव, सिद्ध, धर्म इन सबकी पहिचान हो जाय । सबका स्वरूप सन्तुष्ट हो समा जाता है ।

सच्चे देव अर्हन्त, सच्चे गुरु निर्ग्रन्थ, और सच्चे हरि राग-द्वेष जिसके दूर हो गये हैं । प्रेमदिन अर्थात् गौठरहित । मिथ्यात्व अन्तर्ग्रन्थि है । परिग्रह बाध ग्रन्थि है । मूलमें अभ्यन्तर ग्रन्थि छिन्न न हो तबतक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता । जिसकी ग्रन्थि नष्ट हो गई है, वैसा पुरुष मित्र तो सबनुच काम हो जाय; और उसमें यदि सत्समागम रहे तो विशेष कल्याण हो । जिस मूल गौठका शाकन छेदन करना कहा है, उसे सब भूल गये हैं, और बाहरसे तपश्चर्या करते हैं । दुःखके सइन करनेमें भी मुक्ति होती नहीं, क्योंकि दुःख वेदन करनेका कारण जो वैराग्य है, जीव उसे भूल गया है । दुःख अज्ञानका है ।

अंदरसे छूटे तभी बाहरसे छूटता है, अंदरसे छूटे बिना बाहरसे छूटता नहीं । केवल बाहरसे छोड़ देनेसे काम नहीं होता । आत्म-साधनके बिना कल्याण होता नहीं ।

बाध और अंतर जिसे दोनों साधन हैं, वह उत्कृष्ट पुरुष है, और इसलिये वह श्रेष्ठ है । जिस साधुके संगसे अंतर्गुण प्रगट हो उसका संग करना चाहिये । कलई और चौंकीके रुपये दोनों समान नहीं कहे जाते । कलईके ऊपर सिक्का लगा दो, फिर भी उसकी रुपयेकी कीमत नहीं होती; और चौंकी हो तो उसके ऊपर सिक्का न लगाओ तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । उसी तरह यदि गुरुव्य अवस्थामें समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । सब कहते हैं कि हमारे धर्मसे मोक्ष है । आत्मामें राग-द्वेषके नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है । चाहे जहाँ बैठो और चाहे जिस स्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है; परन्तु राग-द्वेष नष्ट हो तभी तो । मिथ्यात्व और अहंकार नाश हुए बिना कोई राजपाट छोड़ दे, वृक्षकी तरह सूख जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती । मिथ्यात्व नाश होनेके पश्चात् ही सब साधन सफल हैं । इस कारण सम्पद्दर्शन श्रेष्ठ है ।

संसारमें जिसे मोह है, स्त्री-पुत्रमें अपनापन हो रहा है, और कयायका जो भरा हुआ है, वह रात्रि-भोजन ॥ करे तो भी क्या हुआ ? जब मिथ्यात्व चला जाय तभी उसका सफल होता है ।

हालमें जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन सभीको समकिति नहीं समझना; उन्हें दान देनेमें हानि नहीं, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते । वेसा कल्याण नहीं करता । जो साधु केवल बाध क्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं ।

ज्ञान तो यह है कि जिससे बाध वृत्तियाँ रुक जाती हैं—संसारपरसे सबी प्रीति घट जाती है—जीव सबको सदा समझने लगता है । जिससे आत्मामें गुण प्रगट हो वह ज्ञान ।

‘सबकी अपेक्षा मैं संसारमें बड़ा हो जाऊँ’ ऐसे बड़प्पनके प्राप्त करनेकी तृष्णामें, पाँच त्रिसेने लवटान, मध्यांघ्रीकी तरह, मृग-तृष्णाके जलके समान, संसारमें जीव भ्रमण किया करता है; और कुछ, गोंव और गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है !

जिस तरह कोई अंधा रस्सीको बटता जाता है, और बछड़ा उसे चबाता जाता है, उनी तरह अज्ञानीकी किया निष्फल चली जाती है ।

‘मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कैसा करता हूँ’ इत्यादि जो विभाव है, यही मिथ्या है । अहंकारसे संसारमें अनंत दुःख प्राप्त होता है—चारों गतियोंमें भटकना होता है ।

किमीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ लिया नहीं जाता; जीव स्वर्गीय कल्याण करके ही भटका करता है । जिस प्रमाणमें कर्मोका उपार्जन किया हो उसी प्रमाणमें लाभ, भयान, आयु, साना अमाता मित्रते हैं । अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं जाता । जीव अहंकारमें ‘मैंने इसे सुख दिया, मैंने दुःख दिया, मैंने अन्न दिया’ ऐसी मिथ्या भावनायें किया करता है और उन्हीं कारण कर्म उपार्जन करता है । मिथ्यात्वमें विपरीत धर्मोका उपार्जन करता है ।

जगत्में यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवहार होता है, परन्तु कोई भी किमीका नहीं । पूर्ण कर्मके उदपरो ही सब कुछ बना है ।

अहंकारसे जो ऐसी मिथ्याशुद्धि करता है, वह भूला हुआ है—यह चार गतियोंमें भटकता है, और दुःख भोगता है ।

अमायम पुरुषके लक्षणः—सत्पुरुषको देखकर जिसे रोष उत्पन्न होता है, उसके सबे सब सुनकर जो उसकी निंदा करता है—जोड़ी बुद्धिवाला जैसे सद्बुद्धिवालेको देखकर रोष करता है—मराठी मूर्ख कहता है, जो नियम करे उसे धनका मुशामदी कहता है, पाँच इन्द्रियों जितने बरा की हों उसे मायवीन कहता है, सबे गुणवालेको देखकर रोष करता है, जो स्त्री-पुरुषके सुलमें लवटीन रहता है—जो जीव बुद्धिको प्राप्त होने है । जीव कर्मके कारण अपने स्वरूप-ज्ञानसे अंध है; उसे ज्ञानही मार नहीं है ।

एक नामके टिप्—मेरी नाक गंदे तो अच्छा—ऐसी कल्याणके कारण जीव अपनी शरीरान दिखानेके टिप् लक्ष्मिमें उलगाता है—पर नाककी तो राग ही जानेवाली है ।

देह कैसी है ! देहके घर जैसी । गमनानकी मढ़ी जैसी । पर्वतकी गुफाके समान देहमें अंध है । चमकीके कारण देह ऊपर ऊपरमें सुंदर मादूम होनी है । देह अवगुणका घर तथा माया और मेडके लनेका स्थान है । देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव भटकता है । वह देह अनिय है; बरकेवकी मान है । उन्हीं मोह रखनेमें जीव चार गतियोंमें भटकता है । जिस तरह भटकता है ! पालीके देहरी ली । अखिर पड़ी बाँध लेता है, चटनेके मार्गमें उसे तंग होकर चटता पड़ता है, छूटनेकी इच्छा होने पर भी वह छूट नहीं सकता, मृत्युमें पीड़ित होनेपर भी वह बच नहीं सकता, आत्मोच्छ्वास पर शिष्टान्तने ले नहीं सकता । उसकी तरह जीव भी पराधीन है । जो संसारमें प्रीति करना है, वह इस प्रकार दुःख मरन रहता है ।

पूरे देहे काटने पड़नेका वे आह्वान रहने है, परन्तु वे पुँरीकी तरह नाच हो रहे होते हैं । अमाका इन अमाके कारण दवा हुआ रहता है ।

वाणी निकलती है। वे किसी जीवको ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा ले ले। तार्थकारने पूर्वन श्रोतं बोधि हैं, उनका वेदन करनेके छिये वे दूसरे जीवोंका कल्याण करते हैं, नही तो उन्हें उदयानुसार दत्त रहती है। वह दया निष्कारण है, तथा उन्हें दूसरेकी निर्जरासे अपना कल्याण नही काना है। उनका कल्याण तो हो ही गया है। वह तीन लोकका नाथ तो पार होकर ही बैठा है। सज्जन अथवा समकित्तीको भी ऐसी (सकाम) उपदेश देनेकी इच्छा नही होती। वह भी निष्कारण दत्त वास्ते ही उपदेश देता है। महावीरस्वामी गृहवासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे।

हजारों वर्षका संयमी भी जैसा वैराग्य नही रख सकता, वैसा वैराग्य भगवान्का था। यही जहाँ भगवान् रहते हैं, वहाँ वहाँ सत्र प्रकारका उपकार भी रहना है। उनकी वाणी उदयके अनुगत शांतिपूर्वक परमार्थ हेतुसे निकलती है, अर्थात् उनकी वाणी कल्याणके छिये ही होती है। उन्हें जन्मसे मति, श्रुत, अथवा ये तीन ज्ञान थे। उस पुरुषके गुणगान करनेसे अनंत निर्जरा होती है। ज्ञानीकी बात अगम्य है। उनका अभिप्राय जाननेमें नही आता। ज्ञानी-पुरुषकी सच्ची स्त्री यह है कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेवाले राग-द्वेष और अज्ञानको छिन्न-भिन्न कर डाला है। इस भगवान्की अनंत कृपा है। उन्हें पचासिसौ वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आजकल भी मोदर है। यह उनका अनंत उपकार है। ज्ञानी आडम्बर दिखानेके छिये व्यवहार करते नही। वे सब सभारसे उदासीन भावसे रहते हैं।

ज्ञानी दोषके पास जाकर दोषका छेदन कर लेता है; जब कि अज्ञानी जीव दोषको छोड़ नहीं सकता। ज्ञानीकी बात अद्भुत है।

बाड़ेमें कल्याण नही है। अज्ञानीका बाड़ा होता है। जैसे पत्थर स्वयं नही तैरता और दूसरेको भी नहीं तैरता, उसी तरह अज्ञानी है। वितरागका मार्ग अनादिका है। जिसके राग द्वेष और अज्ञान दूर हो गये, उसका कल्याण हो गया। परन्तु अज्ञानी कहे कि मेरे धर्ममें कल्याण है, तो उसे मानना नही। इस तरह कल्याण होता नही। दूँदिया नाना अथवा तत्प्रापना माना हो तो कषाय चढ़ती है। तत्प्रा दूँदियाके साथ बैठा हो तो कषाय चढ़ती है, और दूँदिया तत्प्राके साथ बैठे तो कषाय चढ़ती है—इन्हें अज्ञानी समझना चाहिये। दोनोंही समझे बिना बाड़ा बाँधकर कर्म उपाजन कर भटकने फिरते हैं। शोहोकी नाइकी तरह वे मत्ताम्र पकड़े बैठे हैं। मुँहपति आदिके आमइको छोड़ देना चाहिये।

जैनमार्ग क्या है? राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भोछे जीवोंको समझाकर उन्हें मार डालने जैसा कर दिया है। यदि प्रथम स्वयं विचार करे कि मेरा दोष कौनसा क्या

बोहरा (बोरा) इस्लाम धर्मकी एक शाखाके अनुयायी मुसलमानोंकी एक जाति होती है। बोहरा लोग मुसलमानोंके सिद्धपुर (गुजरात) के निवासी ब्राह्मण थे। ये लोग मुसलमानोंके राज्य-समयमें मुसलमान धर्मके अनुयायी हो गये थे। बोहरा लोग प्रायः ध्यायी ही होते हैं। कहा जाता है कि जहाँतक बने ये लोग नौकरी-पेसा करना पसंद नहीं करते। इनके धर्मगुरु मुत्ताजीका प्रधान केन्द्र सुरतमें है। एक बारकी बात है कि कोई बोहरा व्यापारी गांधीमें मान कर चला जा रहा था। रास्तेमें कोई गड्ढा आया तो गांधीवानने बोहराजीसे 'नाइ' पकड़कर होशियार होकर बैठ जानेको कहा। नाइके दो अर्थ होते हैं। एक तो पापजन्ममें जो इज्जतबन्द होता है, उसे नाइ कहते हैं, और दूसरे रस्ती—होरी—को भी नाइ कहते हैं। गांधीवानका अभिप्राय इस रस्तीको ही पकड़कर बैठे रहनेका था। परन्तु बोहराजीने समझा कि गांधीवान इज्जतबन्दको पकड़कर बैठनेके लिये कह रहा है। इसलिये वे अपने नाइको जोरसे पकड़कर बैठ गये। —अनुवादक.

कहाँ चली गई ! जो पार होनेका अभिप्राय हो वह तो देहको अमार समझता है—देहको जन्म भिन्न मानता है—उसे आकुलता आनी चाहिये ही नहीं । देहकी संभाल करने हुए वह मैनाकी जगदीश्वरी । क्योंकि वह उसी क्षणमें नाश हो जाती है—उसमें क्षणभरमें राग, क्षणभरमें वेदना हो जाती है । देहके जन्म देह दुःख देती है, इसलिये आकुलता-व्याकुलता होती है, वही अज्ञान है । शास्त्र श्रवण कर लेना सुना है कि देह आत्मासे भिन्न है—क्षणमंगुर है, परन्तु देहको यदि वेदना हो तो यह जीव अपने परिणामसे शोर-मुल मचाता है । तो फिर, देह क्षणमंगुर है, यह तुम शास्त्रमें सुनने आने किस लिये हो ! दे तो तुम्हारे पास है तो अनुभव करो । देह स्पष्ट मिट्टी जैसी है—वह रक्खी हुई रक्खी नहीं जा सकती । वेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चलता नहीं । अब फिर किसी संभाल करे ! कुछ भी नहीं सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसकी ममता करके क्या करना ! देह प्रगट अनुभव कर शास्त्रमें कहा है कि वह अनित्य है—देहमें मूर्च्छा करना योग्य नहीं ।

जबतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तबतक सम्पत्त्य नहीं होता । जीवको सचाई कभी नहीं होती ; यदि आई होती तो मोक्ष हो जाती । मजे ही साधुपना, श्रावकपना अथवा चाहे जो संन्यास कर लो, परन्तु सचाई बिना सब साधन बूझा है । देहमें आत्मबुद्धि दूर करनेके जो साधन बताये हैं वेदना, देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय सभी सब समझे जाने हैं । देहमें जो आत्मबुद्धि हुई है उसे दूर करने लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक हैं । यदि वह दूर न हो तो मातृपना, ब्रह्म कपना, शास्त्रश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्यरोदनके समान है । जिसे यह भ्रम दूर हो गया है, वही साधु, वही आचार्य और वही ज्ञानी है । जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिटा हुआ नहीं रहता, उसी तरह भ्रांतिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं ।

लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, उसे केवलज्ञानी जाने । परन्तु जो स्वयं आत्मा है वह उसे क्यों नहीं जानती ! आत्मा कुछ गाँव तो चली ही नहीं गई । अर्थात् समकित हुआ है, उसे जन्म स्वयं ही जानती है । जैसे किसी पदार्थके खानेपर वह अपना फल देता है, उसी तरह समकित होनेपर भक्ति दूर हो जानेपर उसका फल आत्मा स्वयं ही जान लेती है । ज्ञानके फलको ज्ञान देता ही है । पदार्थके फलको पदार्थ, अपने लक्षणके अनुसार देता ही है । आत्मासे—अन्तरमेंसे—यदि कर्म जानेको तैय्यार हुए हों, तो उसकी अपनेको खबर क्यों न पड़े ! अर्थात् खबर पड़नी ही है । समकितकी दशा छिपी हुई नहीं रहती । कल्पित समकितको समकित मानना, पाँचवकी कटीको सोनेकी कंठी माननेके समान है ।

समकित हुआ तो देहमें आत्मबुद्धि दूर होती है । यद्यपि अण्वबोध, मध्यमबोध, विवेकबोध जैसा भी बोध हुआ हो, तदनुसार ही पीछेसे देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर मित्र आकुलता मादूम पड़े, उसे मिथ्यादीष्ट समझना चाहिए ।

जिस ज्ञानीको आकुलता-व्याकुलता दूर हो गई है, उसे अन्तरंग पञ्चकलाण है ही । उमने सन्त पञ्चस्वाण आ जाते हैं । जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस वरमका पुत्र भर जाय तो भी उसे खेद नहीं होता । शरीरको व्याधि होनेसे जिसे व्याकुलता होनी है, और त्रिमका कर्मण मात्र ज्ञान है, उसे शून्य अप्यात्मज्ञान मानना चाहिये । ऐसा कल्पित ज्ञानी शून्य-ज्ञानको अप्यात्मज्ञान मानकर अनाचारका सेवन करके बहुत ही भटकता है । देखो शास्त्रका फल ।

Handwritten text in a cursive script, likely a musical score or a letter. The text is arranged in multiple lines, with some lines starting with a large initial letter. The handwriting is dense and flowing, characteristic of 18th or 19th-century cursive. The text is written on a single page, with the page number '15' in the top right corner.

ज्ञानी जो परमार्थ—सम्यक्त्व—हो उसे ही कहते हैं । “ कल्याण घटे बड़ी कल्याण है । जीवके राग, द्वेष, अज्ञान दूर हो जाय तो उसे कल्याण कहा जाता है ”—ऐसा तो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष भिन्न ही क्या बताते हैं ” ? ऐसी उल्टी-सीरी कल्पने करके जीवको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है ।

आत्मा अज्ञानरूपी पथरसे दब गई है । ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा । आना शरीर है इसलिये कल्याण सूझता नहीं । ज्ञानी जो सद्विचाररूपी सरल कुंजियोंको बनाता है वे हमारे साधकोंको लगती हैं ।

जीवके भीतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अमृत अष्टा लगे; उसी तरह भौतिकी अजीर्ण दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है । परन्तु जीवको तो अज्ञानी गुरुने भड़का रक्खा है, फिर भी अजीर्ण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बड़छे तप बताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं—तप तरह उल्टा उल्टा बताते हैं, उससे जीवको पार होना बहुत कष्टसाध्य है । अहंकार आदिहित माने तप आदि करना चाहिये ।

कदामह छोड़कर जीव विचार करे तो मार्ग शुद्ध ही है । समकित सुखम है, प्रत्यक्ष है, सत् है । जीव गौंयको छोड़कर दूर चला गया है, तो फिर जब वह पीछे फिरे तो गौंय आ सकता है । सत्पुरुषोंके वचनोंका आस्थासहित ध्वषण मनन करे तो सम्यक्त्व आता है । उसके उपन होने पश्चात् व्रत पञ्चस्त्राण आते हैं और तत्पश्चात् पीँचवें गुणस्थानक प्राप्त होता है ।

सच्चाई समझमें आकर उसकी आस्था हो जाना ही सम्यक्त्व है । जिसे सच्चे-झूठेकी काना गई है—वह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है ।

असद्गुरुसे सत् समझमें नहीं आता । दया, सत्य, विना दिया हुआ न लेना इत्यादि सत्पुरुषके समीप आनेके सत् साधन हैं । सत्पुरुष जो कहते हैं वह सूत्रके सिद्धान्तका परमार्थ है । अनुभवसे कहते हैं—अनुभवसे शंका दूर करनेको कह सकते हैं । अनुभव प्रगट दीपक है, और सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है ।

हँडियापना अधम तणापना किया करो, परन्तु उससे समकित होनेवाला नहीं । यदि बालनिक सधा स्वरूप समझमें आ जाय—भीतरसे दशा बदल जाय, तो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । परमाणि प्रमाद अर्थात् आत्मामेसे बाह्य वृत्ति । घातिकर्म उसे कहते हैं जो घात करे । परमाणु आनेके निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है; उसे जिस रूपसे परिणमार्थ वह उसी रूपसे परिणमता है ।

निकाचित कर्मों स्थितिबन्ध हो तो बराबर बन्ध होता है । स्थिति-काल न हो और विचार करे, पक्ष-सापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता है । स्थिति-काल हो तो भोगनेपर छुटकारा होता है ।

क्रोध आदिद्वारा जिन कर्मोंका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा होता है । उदय आनेपर भोगना ही चाहिये । जो समता रखे उसे समताका फल होता है । सरको अपने जने परिणामके अनुसार कर्म भोगने पड़ते हैं ।

ज्ञानी, स्त्रीत्वमें पुरुषत्वमें एक-समान है । ज्ञान आत्माका ही है ।

आत्मा, देह आदिसे भिन्न है, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,—इस तरह सद्गुरुके वंशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ६ ॥

जो ज्ञानद्वारा जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवान्‌ने दर्शन कहा है उसका दूसरा नाम समकित भी है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ७ ॥

जीवकी जो प्रतीति हुई—उसे जो सबसे भिन्न असंग समझा—उस स्थिर स्वभावके उठ होनेको चारित्र कहते हैं, उसमें ढिङ्का भेद नहीं है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ८ ॥

जहाँ ये तीनों अभेद-परिणामसे रहते हैं, वह आत्माका स्वरूप है । उसने जिनभगवान्‌के मार्ग पा लिया है, अथवा उसने निजस्वरूपको ही पा लिया है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ९ ॥

ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सद्गुरुका उपदेश पाने लिये, स्वच्छंद और प्रसिबन्धको दूर करो । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ १० ॥

इस तरह जिनेंद्रदेवने मोक्षमार्गका शुद्ध स्वरूप कहा है । उसका यहाँ भक्तजनोंने हितके लिये संक्षेपसे स्वरूप कहा है । जिनभगवान्‌का मूलमार्गको सुनो ॥ ११ ॥

६४६ श्री आनंद, आसोज सुदी २ गुरु. १९५१

ॐ सद्गुरुपसाद

श्रीरामदासस्वामीकी बनाई हुई दासबोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है । उसका पुनरावृत्ति भाषांतर छपकर प्रगट हो गया है । इस पुस्तकको बाँचने-विचारनेके लिये भेजी है ।

उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है । उसके पश्चात् जगत्‌के पदार्थोंका आनन्दपूर्ण वर्णन करके उपदेश किया है । बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है । उस सबसे कुछ भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, ग्रन्थकर्त्ताके आत्मार्थविषयक विचारोंका अवगहन करना योग्य है ।

छे देहादिथी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश । मूल०

एम जाणै सद्गुरु-उपदेशथी रे, कष्टुं ज्ञान तेजुं नाम लाव । मूल० ॥ १ ॥

जे ज्ञाने करीने जाणियुं रे, तेनी वर्त्ते छे शुद्ध प्रतीति । मूल०

कष्टुं भगवते दर्शन तेहने रे, जेनुं बीजु नाम समकित । मूल० ॥ ७ ॥

भेम आवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्यो सर्वेथी भिन्न असंग । मूल०

तेवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अचरित्र । मूल० ॥ ८ ॥

से जगै अभेद परिणामथी रे, ज्योरे वर्त्ते ते आत्मारूप । मूल०

तेह मारग जिनो पावियो रे, किंवा पाम्यो ते निजस्वरूप । मूल० ॥ ९ ॥

एवा मूल ज्ञानादि पामवा रे, अने जहा अनादिबंध । मूल०

उपदेश सद्गुरुना पामना रे, टाळी स्वच्छंद ने प्रसिबन्ध । मूल० ॥ १० ॥

एम देव जिनेंद्रे भ्रातियुं रे, मोक्षमार्गनुं शुद्ध स्वरूप । मूल०

भय्य जनोना हितने कारणे रे, संक्षेपे कष्टुं स्वरूप । मूल० ॥ ११ ॥

६४४

मनःपर्यवज्ञान किस तरह प्रगट होता है ?

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है । उसके आश्रयभूत धृतज्ञानमें वृद्धि होनेसे उस मतिज्ञानका बल बढ़ता है । इस तरह अनुक्रमसे मतिज्ञानके निर्मल होनेसे आत्माका असंयमभाव दूर होकर संयमभाव उत्पन्न होता है, और उससे मनःपर्यवज्ञान प्रगट होता है । उसके संबंधसे आत्मा दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है ।

किसी ऊपरके चिह्नके देखनेसे दूसरेके जो क्रोध हर्ष आदि भाव जाने जाते हैं, वह मतिज्ञानका विषय है । तथा उस तरहका चिह्न न होनेपर जो भाव जाने जाते हैं, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है ।

६४५

आनन्द, आसोज सुदी १, १९५२

मूलमार्गरहस्य

ॐ

श्रीसद्गुरुचरणाय नमः

अरे, यदि पूजा आदिकी कामना न हो, अंतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो अतोंद एतिको सन्तुष्ट करके जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ १ ॥

जिनसिद्धान्तका शोधन कर जो कुछ जिन-यचनकी तुलना की है, उसे फेरफट परमार्थ-हेतुसे ही कहना है । उसके रहस्यको फोड़ मुमुक्षु ही पाता है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ २ ॥

एकरूप और अद्विष्ट जो ज्ञान दर्शन और चारित्रिकी शुद्धता है, यही परमार्थसे जिनमार्ग है, ऐसा पंडितजनोंने सिद्धांतमें कहा है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ३ ॥

जो चारित्रिके िग और भेद फट्टे हैं, वे सब द्रव्य, देश, काल आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही हैं । परन्तु जो ज्ञान आदिकी शुद्धता है वह तो तीनों कालमें भेदरहित है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ४ ॥

अब ज्ञान दर्शन आदि शब्दोंका संक्षेपसे परमार्थ सुनो । उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेसे उत्तम आत्मार्थ समझमें आयेगा । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ५ ॥

६४५

मूल मार्ग समझो जिनको है, वही वृत्ति अथवा सन्तुष्ट । मूल०

जो वृत्ति है जो कामना है, जो वृत्ति अथवा सन्तुष्ट । मूल० ॥ १ ॥

वही जो वृत्ति है जो कामना है, जो वृत्ति अथवा सन्तुष्ट । मूल०

जो वृत्ति है जो कामना है, जो वृत्ति अथवा सन्तुष्ट । मूल० ॥ २ ॥

ज्ञान दर्शन चारित्रिकी शुद्धता है, एकरूप और अद्विष्ट । मूल०

जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो, जो वृत्ति अथवा सन्तुष्ट । मूल० ॥ ३ ॥

जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो, जो वृत्ति अथवा सन्तुष्ट । मूल०

जो वृत्ति है जो कामना है, जो वृत्ति अथवा सन्तुष्ट । मूल० ॥ ४ ॥

ज्ञान दर्शन चारित्रिकी शुद्धता है, एकरूप और अद्विष्ट । मूल०

जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो, जो वृत्ति अथवा सन्तुष्ट । मूल० ॥ ५ ॥

वर्णाश्रम आदि—वर्णाश्रम आदिपूर्वक आचार—यह मताचारके अंगमूलके समान है। जिने पारमार्थिक हेतु न हो तो वर्णाश्रम आदिपूर्वक वर्तन करना ही योग्य है, ऐसा विचारमें मिले। ऐसे वर्णाश्रम धर्म वर्तमानमें बहुत निर्बल स्थितिको प्राप्त हो गया है, तो भी हमें तो, जबतक इनका त्याग दत्ताको न प्राप्त करें और जबतक गृहाश्रममें वास हो, जबतक तो वैश्यवर्ग वर्णवर्माश्रम करना ही योग्य है। क्योंकि उसमें अमश आदि प्रहण करनेका व्यवहार नहीं है। यहाँ ऐसी अज्ञानता सकती है कि 'गृहाणा लोग भी उस तरह आचरण करते हैं तो फिर उनके अन्न आहार आदि प्रहण करनेमें क्या हानि है?' तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि बिना दानसंरिवाजको बदलना भी योग्य नहीं। 'क्योंकि उससे, बादमें, दूसरे समागमनामी अपना किसी आदिमें अपने रीति-रिवाजका अनुकरण करनेवाले, यह समझने लगेंगे कि किसी भी वर्णके वस्त्र प्रहण करनेमें हानि नहीं। गृहाणाके घर अन्न आहार प्रहण करनेमें वर्णधर्मकी हानि नहीं होगी, अन्य मुसलमानोंके घर अन्न आहार प्रहण करने हुए तो वर्णधर्मकी विशेष हानि होगी है; और वह वर्णधर्म छोड़ करनेके दोषके समान होता है। अपनी किसी लोकके उपकार आदि कारणसे वैसी प्रवृत्ति हो—यद्यपि समुद्रमथता बुद्धिसे वैसी प्रवृत्ति न होगी हो—तो भी अपना वह आचरण ऐसे निर्दिष्ट हेतु हो जाता है कि दूसरे लोग उस हेतुके समक्ष बिना ही प्रायः उसका अनुकरण करते हैं; और वैसे अमश आदिके प्रहण करनेमें प्रवृत्ति करने लगते हैं; इसीप्रिये उस तरह आचरण न करना और मुसलमान आदिका अन्न आहार आदि प्रहण नहीं करना, यह उत्तम है। तुम्हारी इतिरी दो बात कुछ प्रतीति है, परन्तु यदि किसीकी उसमें उतरली हुई वृत्ति हो तो उसका अमश आदि प्रहण संयोगसे प्रायः उस मार्गमें चले जाना संभव है। इसप्रिये इस समागमसे जिस तरह दूर रहा जा सके ताह विचार करना कर्तव्य है।

दयाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंसाके स्थानक है, तथा वेसे पदों पर खड़ी बने जाते हैं, वहाँ रहनेके अपना जाने अनेके प्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो वृत्ति वैसी चाहिये वैसी दयाकी भावना नहीं रहती। तथा अवश्यके ऊपर हानि न जाने देनेके लिये उस मार्गकी उपनिष्ठा अनुमोदन करनेके लिये, अमश आदि प्रहण करनेवालेका, आहार आदि जिने परिचय न रहना चाहिये।

ज्ञान-क्षितिमें देखनेमें तो ज्ञान आदि भेदकी विशेषता आदि मादम नहीं होती, पण्डित मन्त्रवर्द्ध भेदका तो वहाँ भी विचार करना चाहिये, और उसके लिये मुख्यतः प्रत्यक्ष रचना ही उत्तम है। बहुतसे कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें कोई प्रत्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनमें कोई अन्य दोष नहीं लगता, परन्तु उसके संबंधमें दूसरे लोगोंको आश्रय मिलना है, उसका भी विचारवानों को कुछ लगता उचित है। नेताओंके लोगोंके उपकारके लिये कदाचित् तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा ही निश्चय नहीं समझा जा सकता। यदि दूसरे किसी भी स्थलपर वैसा आचरण करने हुए वाधा काटते, और आचरण करना न बने तो ही वह हेतु माना जा सकता है। तथा उन लोगोंके उपकारके लिये केवल आचरण करना चाहिये, ऐसा विचारनेमें भी कुछ कुछ तुम्हारी समझ-केर होती होगी, ऐसा लगा सकता है। तुम्हारी सद्बुद्धिकी कुछ प्रतीति है, इसप्रिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नहीं जान पता। जिस तरह मताचार और सदिचारका आग्रह हो, वैसा आचरण करना योग्य है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव—

संयमके कारण निमित्तरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव.

द्रव्य—संयमित देह.

क्षेत्र—निवृत्तिवाले क्षेत्रमें स्थिति-विहार.

काल—यथासूत्र काल.

भाव—यथासूत्र निवृत्ति-साधन-विचार.

६५१

अनुभव.

६५२

ध्यान.

ध्यान—ध्यान.

ध्यान—ध्यान—ध्यान.

ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान.

ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान.

ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान.

ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान—ध्यान.

६५३

चिद्भावमय, परमशान्त, अद्वय, एकाम, एक स्वभावमय, असंख्यात प्रदेशात्मक, पुरुषका
चिदानन्दधनका ध्यान करो ।

का आश्रितिक अभाव । प्रदेशसंबन्ध-प्राप्त, पूर्व-निष्पन्न, सत्ताप्राप्त, उदयप्राप्त, उदीरणाप्राप्त ऐसे चार गो०
गो० आ० और वेदनीयका वेदन करनेसे, जिसे इनका अभाव हो गया ह ऐसे शुद्धस्वरूप जिन विन्दुवि
सर्व लोकालोक-भासक चमत्कारके धाम हैं ।

• आ० व० = ज्ञानावरणीय; द० व० = दर्शनावरणीय; मो० = मोहनीय; अ० = अन्तराय; आ० = आत्म; गो० = गो
आ० = आयु. — अनुवादक.

(२)

जिनके अनुसार—

आत्मा असंख्यात प्रदेशी, संकोच-विकासही भाजन, अरुणी, लोकप्रमाण प्रदेहात्मक है।

६५८

जिन—

मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव (?) ये आत्मामें किस तरह पाये।
कर्म-बंधकी हेतु आत्मा है ! पुद्गल है ! या दोनों हैं ! अथवा इससे भी कोई भिन्न प्रकार है !
सुक्तिमें आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है !

द्रव्यकी गुणसे भिन्नता किस तरह है !

समस्त गुण मिलकर एक द्रव्य होता है, या उसके बिना द्रव्यका कुछ दूसरा भी विशेषण है !
सर्वा द्रव्यके वस्तुत्व गुणको निकाल कर विचार करें तो वह एक है या किसी दूसरी तरह !

आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है, यह कहनेसे आत्माका कर्षचित् ज्ञान-रहितपना ठीक है या नहीं !

यदि आत्मामें ज्ञान-रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी ।

उममें यदि चारित्र्य धीर्य आदि गुण मानें तो उसकी ज्ञानसे भिन्नता होनेसे वह जड़ हो जायगी ।
उमका समाधान किस तरह करना चाहिये !

अमन्यव पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है !

धर्माग्निकाय, अधर्माग्निकाय, आकाश और जीवको द्रव्य-दृष्टिसे देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं !
द्रव्यत्व क्या है !

धर्माग्निकाय, अधर्माग्निकाय और आकाशका विशेष स्वभाव किस तरह प्रतिपादित हो सकता है !
कोन अमन्यव प्रदेशी है, और द्वीप समुद्र अमन्यवानी हैं, इत्यादि विशेषका किस तरह मन्वत्

हो सकता है !

आत्मामें पारिणामिकता किस तरह है !

सुक्तिमें भी सब वस्तुओंका ज्ञान किस तरह होना है !

अनन्दि-अनंतका ज्ञान किस तरह हो सकता है !

६५९

वेदान्त—

दश आत्मा, अनन्दि मन्वा, बंध-मोक्षका प्रतिपादन, यह जो सुम कहने हो वह नहीं बर सत्य
अनन्द और चैतन्यमें श्रीरुद्रदेवजीने जो भिन्न कहा है उसका क्या समाधान है !

उमका दशमोक्ष समाधान वेदान्तमें देखनेमें नहीं आता ।

आत्मको जाना माने बिना बंध-मोक्ष हो ही नहीं सकता । और वह है तो मन्वा, देव, देव

भी उने कल्पित कहनेमें उद्देश अनन्दि कहने बंध नहीं टटका ।

६५४

तोऽहं (आश्चर्यकारक) महापुरुषोंने गवेषणा की है ।

कल्पित परिणतिते जीवका विराम लेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसका हेतु क्या होना चाहिये !

आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा सकता है !

उस ध्यानका स्वरूप किस तरह है !

केवलज्ञानका मिनागमनें जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ! अथवा वेदान्तमें जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है !

६५५

प्रेरणानूर्वक स्पष्ट गमनागमन कियाका आत्माके असंख्यात प्रदेश प्रमाणत्वके डिये विशेष विचार करना चाहिये ।

प्रश्नः—परमाणुके एक प्रदेशात्मक और आकाशके अनंत प्रदेशात्मक माननेमें जो हेतु है, वह हेतु आत्माके असंख्यात प्रदेशात्मके डिये पायातप्य सिद्ध नहीं होता । क्योंकि मध्यम-परिणामी वस्तु अनुपपन्न देखनेमें नहीं आती ।

उत्तरः—

६५६

अनूर्तत्वकी क्या व्याख्या है !

अनंतत्वकी क्या व्याख्या है !

आकाशका अदगाएक-धर्मत्व किस प्रकार है !

मूर्तामूर्तरा संबंध यदि आज नहीं होता तो वह अनादिते कैसे हो सकता है ! वस्तुस्थिति इस प्रकार अन्यथा किस तरह माना जा सकता है !

ग्रोध आदि भाव जीवनें परिणामीरूपसे हैं या निवृत्तिरूपसे हैं !

यदि उन्हें परिणामीरूपसे कहें तो वे स्वाभाविक धर्म हो जायें, और स्थानात्मिक धर्मका दूर होना नहीं भी अनुपपन्न होता ।

यदि उन्हें निवृत्तिरूपसे समझे तो जिस प्रकारसे विनमनभावनें स्थायित्व संबंध कहा है, उन सब माननेमें विशेष अन्धा संभव है ।

६५७

(१)

विनमनभावनें अनुत्तर बेचकराने, और बेचकराने अनुत्तर प्रकृति इन दोनोंमें क्या भेद है !

वैराग्यादि सफल तो, जो सद् आत्मज्ञान ।

तेम ज आत्मज्ञाननी, प्राप्तितर्णा निदान ॥ ६ ॥

वैराग्य त्याग आदि, यदि साथमें आत्मज्ञान हो तो ही सफल हैं, अर्थात् तो ही वे मोक्षकी प्राप्ति हेतु हैं; और जहाँ आत्मज्ञान न हो वहाँ भी यदि उन्हें आत्मज्ञानके लिये ही किया जाता हो तो वे वे आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कारण हैं ॥

वैराग्य, त्याग, दया आदि जो अंतरंगकी क्रियायें हैं, उनकी साथ यदि आत्मज्ञान हो तो ही वे सफल हैं—अर्थात् तो ही वे मन्त्रके मूलका नाश करती हैं । अथवा वैराग्य, त्याग, दया आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कारण हैं; अर्थात् जीवमें प्रथम इन गुणोंके आनेसे उसमें सद्गुरुका उद्देश प्रवेश करता है । उज्ज्वल अंतःकरणके बिना सद्गुरुका उपदेश प्रवेश नहीं करता । इस कारण यह कहा है कि वैराग्य आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तिके साधन हैं ।

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ है, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि केवल कायाका रोकना ही हुए आत्मज्ञानकी प्राप्तिका कारण नहीं । यद्यपि वैराग्य आदि गुण आत्मज्ञानकी प्राप्तिके हेतु हैं, इसलिये उन क्रियाओंका अवगाहन तो करो; परन्तु उन क्रियाओंमें ही उलझे रहना योग्य नहीं है । क्योंकि आत्मज्ञानके बिना वे क्रियायें भी संसारके मूलका छेदन नहीं कर सकती । इसलिये आत्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये उन वैराग्य आदि गुणोंमें प्रवृत्ति करो, और कायकलेशमें—जिसमें काया आदिको लक्ष्य कुछ भी क्षीणता नहीं—तुम मोक्ष-मार्गका दुराग्रह न रखो—यह उपदेश किया-जबका दिया है ।

तथा जो शुष्क-ज्ञानी त्याग वैराग्य आदिरहित हैं—केवल वचन-ज्ञानी ही हैं—उन्हें ऐसा कहा गया है कि वैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कारण उत्पन्न बताये हैं; परन्तु काममें बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं; और तुमने जब वैराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर ज्ञान तो तुम कहाँसे प्राप्त कर सकते हो ? उसका जरा आत्मामें विचार तो करो । संसारके प्रति बहुत उदासीनता, देहकी मूर्च्छाकी अल्पता, भोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी कृशता इत्यादि गुणों बिना तो आत्मज्ञान कलीभूत होता ही नहीं, और आत्मज्ञान प्राप्त करने लेनेपर तो वे गुण ज्यों-ज्यों हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है वह प्राप्त हो गया है । तथा उसके बदले तो तुम ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है; परन्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अग्नि जला करती है, पूजा स्तुति आदिकी कामना बारम्बार स्फुरित होती है, थोड़ीसी असातासे ही बहुत आकुलता व्याप्त हो जाती है । फिर यह क्यों लक्षमें आता नहीं कि ये आत्मज्ञानके लक्षण नहीं हैं । मैं केवल मन आदिकी कामनासे ही अपनेको आत्मज्ञानी कहलवाता हूँ—यह जो तुम्हारी समझमें नहीं आता उसे समझो; और प्रथम तो वैराग्य आदि साधनोंको आत्मामें उत्पन्न करो, जिससे आत्मज्ञान ही सम्मुखता हो सके ।

त्याग विराग न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान ।

अटके त्याग विरागमा, तो भूके निजभान ॥ ७ ॥

जिसके चित्तमें त्याग-वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता; और जो त्याग-वैराग्यमें ही उलझा रहकर आत्मज्ञानकी आकांक्षा नहीं रखता वह अपना मान भूल जाता है—

आशंका:—बहुतसोंको क्रिया-जड़ता रहती है और बहुतसोंको शुष्क-ज्ञानीपना रहता है, उन्हीं का कारण होना चाहिये ?

समाधान:—जो अपने पक्ष अर्थात् मतको छोड़कर सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है, व पदार्थको प्राप्त करता है, और निजपदका अर्थात् आत्म-स्वभावका लक्ष ग्रहण करता है। वरुं बहुतसोंको जो क्रिया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो आत्मज्ञान और आत्मसे साधनको नहीं जानता, ऐसे असद्गुरुका आश्रय ले रक्खा है। इससे वह असद्गुरु उन्हें, वह ज्ञान के मार्ग क्रिया-जड़ताके अर्थात् कायकेशके मार्गको जानता है, उसीमें लगा लेता है, और कुतर्कपूर्वक करता है। इस कारण उन्हें सद्गुरुके योगके मिलनेकी आकांक्षा भी नहीं होती, अथवा ऐसा ही मित्रनेत्र भी उन्हें पक्षकी रूढ़ वासना सद्गुरुदेशके सम्मुख नहीं होने देती; इसलिये क्रिया-जड़ता ही नहीं होती, और परमार्थकी प्राप्ति भी नहीं होती।

तथा जो शुष्क-ज्ञानी है, उसने भी सद्गुरुके चरणका सेवन नहीं किया; और केवल अपनी योग्य कल्पनासे ही स्वच्छन्दरूपसे अप्यात्मके ग्रन्थ पढ़ लिये हैं। अथवा किसी शुष्क-ज्ञानीके पाससे वेने प्रथम अथवा वचनोंको सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है; और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक प्रकारका मत है, उसने उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है। यद्यपि किसी शास्त्रमें दया, दान और हिंसा, पूजाकी जो समानता कही है, उन वचनोंको, उसका परमार्थ कहे बिना ही, हाथमें लेकर, केवल अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीवोंके निरस्कारके लिये, व उन वचनोंका उपयोग करता है। परन्तु उन वचनोंको किस लक्षसे समझनेसे परमार्थ होता है, वह नहीं जानता। तथा जैसे दया, दान आदिकी शास्त्रोंमें निष्कलता कही है, उसी तरह नवार्थन व छेनेत्र भी वे निष्कल चले गये—इस तरह ज्ञानकी भी निष्कलता कही है—और वह तो शुष्क हाथ ही निवेष्ट है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका लक्ष होता नहीं। क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिए उसकी अहमा मृदनाको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अवकाश ही नहीं रहा। इससे क्रिया-जड़ अथवा शुष्क-ज्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं; अथवा वे कहते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यह केवल उनका दुराग्रह है—यह प्रथम माध्यम होता है।

यदि सद्गुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय व अर्थ, जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तत्कारण साधनसे परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके लक्षसे ग्रहण करता; अर्थात् उसकी वृत्ति अहमाके सम्मुख हो जाती।

तथा जगह जगह एकाकीरूपसे विचारनेका जो नियम है, और सद्गुरुकी ही नेत्रोंके निवेष्टन को उपदेश दिया है, इसमें भी यही समझमें आता है कि वही जीवको दिनराती और बुद्धि का है। तथा अन्तर्गुरुमें भी कल्पना होता है, ऐसा कहना तो तीर्थकर आदिकी—ज्ञानीकी—अवस्था कहनेके ही समान है। क्योंकि फिर तो उनमें और असद्गुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा—फिर तो स्वयंसे ही अपने गुरु निर्भर चक्षुष्यमें कुछ न्यूनाधिकता ही न टहती। तथा श्रीदत्तात्रेयजी के ज्ञान वचने कोई ऐसा वचन है कि 'अब यद्यपि दिया हुआ भी पार हो जाता है,' तो वह वचन भी 'दोने प्यारत' जैसा ही है। क्योंकि वह तो मूर्खने टांगने वह पद ही नहीं; और जो पद है वह

हुआ। इससे सद्गुरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती।' इसका उक्त एवं परम कदा है।

उत्तर:—जो अपने पक्षको त्यागकर सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थ प्राप्त करता है। अर्थात् पूर्वमें सद्गुरुके योग होनेकी तो बात सत्य है, परन्तु वहाँ जीवने उम सद्गुरुको नहीं ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी प्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और शोभा ही नहीं, और इस कारण उसे सद्गुरुका उपदेश लगा नहीं, और परमार्थकी प्राप्ति नहीं। जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात् स्वच्छन्द और कुलधर्मका आग्रह दूर कर सद्गुरुके पास करनेका अभिप्राय हुआ होता तो अवश्य ही परमार्थको पा जाता।

आशंका:—यहाँ असद्गुरुसे दृढ़ कराये हुए दुबोधसे अथवा मान आदिकी तीव्र कामना के भी आशंका हो सकती है कि 'कितने ही जीवोंका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्हें कल्याण चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है। अथवा असद्गुरुसे भी कल्याणकी प्राप्ति होती है। असद्गुरुको मन्ते हैं स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उमे प्राप्त करा देता है। अर्थात् दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थको पा सकता है। इसलिए सद्गुरुके चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है'।

उत्तर:—यद्यपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हैं—ऐसा शास्त्रों में आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रमाण नहीं आता कि अमुक जीवने असद्गुरुसे बोध प्राप्त किया है। यदि किसीने स्वयं विचार करने हुए बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शास्त्रोंके कहनेका क्या अनिश्चय नहीं कि 'सद्गुरुकी आज्ञासे चलेनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहा है वह बात सत्य नहीं; 'अथवा सद्गुरुकी आज्ञाका जीवको कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके कि 'यह ऐसा नहीं कहा। तथा जीवोंने अपने विचारमें स्वयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, वे उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने विचारमें अथवा बोधमें ही ज्ञान प्राप्त किया है; यह पूर्वमें वह विचार अथवा बोध सद्गुरुने ही उनके सम्मुख किया है, और उसीमें वर्तमानमें उनका सुख होना संभव है। तथा तीर्थंकर आदिको जो श्रयंमुक्त कहा है, भी उन्होंने भी पूर्वमें तीर्थंकर माने सद्गुरु ही निधाय समर्पित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है। अर्थात् जो श्रयंमुक्तना कहा है वह श्रयं देहकी ओरसे ही कहा है, उम सद्गुरुके पदका निवेद्य करनेके श्रेय उमे नहीं कहा। और ही सद्गुरुन्दका निवेद्य करें तो फिर तो 'सदैव, सद्गुरु और सद्गुरुकी प्रतिनिधि बिना समर्पित नहीं होना' यह जो बताया है, वह केवल कथनमात्र ही हुआ।

अथवा जिस शास्त्रको तुम प्रमाण कहते हो, वह शास्त्र सद्गुरु जिनमार्गका कहा हुआ है उस मार्ग उमे प्रामाणिक मानना चाहिये? अथवा वह निम्नी असद्गुरुका कहा हुआ है उस मार्ग को प्रामाणिक मानना चाहिये? यदि असद्गुरुके शास्त्रोंको भी प्रामाणिक माननेसे क्या न हो कि फिर अज्ञान और श्रयं-देहके भ्रम करनेमें भी मोक्ष हो सकती है, यह कहनेमें भी कोई कल नहीं—यह निश्चयपूर्ण है।

आत्मज्ञान सपदर्शिता, विचरे उद्यप्रयोग ।

अपूर्व बाणी परमश्रुत सद्गुरुलक्षण योग्य ॥१०॥

आत्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात् परमावकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं; तथा श्रुति, दर्शन, श्रोत्र, नमस्कार, तिरस्कार आदि मायके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवत् पूर्वमें उक्त कर्मोंके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिनकी बाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष होती है और जो पददर्शनके साक्षर्यको जानते हैं—वे उत्तम सद्गुरु हैं ॥

स्वरूपस्थित इच्छारहित विचरे पूर्वप्रयोग ।

अपूर्व बाणी परमश्रुत सद्गुरुलक्षण योग्य ॥

आत्मस्वरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छामें जो रहित है, जो केवत् पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मोंके उदयसे ही जो विचरता है, अपूर्व जिसकी बाणी है—अर्थात् विषय उपदेश निवृत्त अनुभवरहित होनेके कारण अज्ञानीकी बाणीकी ओझा भिन्न पड़ता है—और बाणी अपूर्व पददर्शनका साक्षर्यमें जो जानकार है—यह योग्य सद्गुरु है ।

यहाँ 'स्वरूपस्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उससे ज्ञान-दर्शा कही है । तथा जो 'इच्छारहित' कहा, उसमें आग्रिप्रदशा कही है । 'जो इच्छारहित होता है वह किम तरह विचर सकता है' । 'अज्ञानीकी यह कहकर निवृत्ति की है कि यह पूर्वप्रयोग अर्थात् पूर्वके बंधे । प्रारम्भमें विषय है—विचरण आदिकी उमें कामना बाकी नहीं है । 'अपूर्व बाणी' कहनेमें वचनविषय कही है, क्योंकि उमके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता । 'परमश्रुत' कहनेमें उमें पददर्शन अतिदक्ष दर्शाता जानकार कहा है, इसमें श्रुतज्ञानकी विशेषता दिखाई है ।

आशंकाः—वर्तमानकालमें स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होगा इसप्रिये जो स्वरूपस्थित सिद्ध हो सक्त कहा है वह आवश्यक होना संभव नहीं ।

समाधानः—वर्तमानकालमें कदाचित् ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकत है कि 'केवत्-मूर्खिका' के संवेधमें ऐसी स्थिति अमंभव है; परन्तु उमसे ऐसा नहीं कहा जा सकत कि ज्ञान ही नहीं होता, और जो अज्ञानज्ञान है वही स्वरूपस्थिति है ।

आशंकाः—अज्ञानज्ञान ही तो वर्तमानकालमें भी मुक्ति होनी चाहिये, और प्रितममें केवल निवेद किया है ।

समाधानः—इस वचनकी कदाचित् एकलमें इसी तरह मान भी तो भी उममें एकलमें पनेका निवेद नहीं होता, और एकलवाणीना आत्मज्ञानके बिना प्राप्त होता नहीं ।

आशंकाः—एकलवाणी आदिकी उन्वृत्तमें ही उमका एकलवाणीना कहा होगा ।

समाधानः—एकलवाणी उन्वृत्त एकलवाणीनाके बिना एकलवाणीना होता ही नहीं, वह निवेद और वर्तमानमें ही चर्चे, चर्चने और छोड़े मुमुक्षुनाका कुछ भी निवेद नहीं, और चर्चे मुमुक्षुना ही आत्मज्ञान संभव है । चर्चनेमें विवेक स्वरूपस्थिति होती है, छोड़े बहुत अनेक स्वरूपस्थिति हैं

समागम मिटनेपर भी, ' उसमें परोक्ष जिनमगवान् के वचनोंकी अपेक्षा भी महान् उपकार हुआ है, ' इस बातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उत्पन्न नहीं होता ।

सद्गुरुना उपदेशवण, समजाय न जिनरूप ।

समज्यावण उपकार शो ? समज्ये जिनस्वरूप ॥ १२ ॥

सद्गुरुके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरूपके समझने में बिना उपकार भी क्या हो सकता है ? यदि जीव सद्गुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जावे समझनेवालेकी आत्मा अन्तमें जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥

सद्गुरुना उपदेशधी, समजे जिननुं रूप ।

तो तो पामे निजदशा, जिन छे आत्मस्वरूप ।

पाम्या शुद्धस्थमावने, छे जिन तेधी पूज्य ।

समजो जिनस्वभावर तो, आत्मभावनो गुण्य ॥

सद्गुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त होता है, क्योंकि शुद्ध आत्मभाव ही जिनका स्वरूप है । अथवा राग द्वेष और अज्ञान जो जिनभावमें नहीं, बरौ शुद्ध आत्मभाव है, और वह पद तो सत्तामें सब जीवोंको मौजूद है । वह सद्गुरु जिनके आरम्भनमें और जिनमगवान् के स्वरूपके कथनसे सुमुमुक्षु जीवको समझमें आता है ।

आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शाय ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुयोग नहीं, त्यां आचार सुपाय ॥ १३ ॥

जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परब्रह्म आदिके अस्तित्वके उपदेश करनेवाला शाय है वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरुका योग न हो वही सुपाय जीवकी आशारूप है; पण्डितोंके सद्गुरुके समान भक्ति दूर करनेवाला नहीं कहा जा सकता ।

अथवा सद्गुरु कर्षा, जे भवगाहन कान ।

जे जे निग्व विचारवां, करी मतानर त्याज ॥ १४ ॥

अथवा यदि सद्गुरुने उन शास्त्रोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शास्त्रोंको, मतानर आदि कुछबनेके स्पर्श करनेके हेतु आदि अस्तित्वको छोड़कर, केवल आत्मार्थके विषये ही जिन विचार करने चाहिये ।

गैरे जीव बरछुद तो, पामे अरुण्य मोक्ष ।

पाम्या एम अनंत छे, पाम्युं जिन निदोष ॥ १५ ॥

जीव अज्ञानिकत्वमें जो अपनी बन्धनमें और अपनी इच्छामें बन्धन जा रहा है, इसका मोक्ष नहीं हो सकता है । यदि वह इस बन्धनको गैरे, तो वह ब्रह्म मोक्षको पा सके; और इस मोक्ष प्राप्त करनेके अनंत तरीके मोक्ष पाना है—जिसमें राग द्वेष और अज्ञानमें जिनके एक भी दोष नहीं, उसे ही मोक्ष कहते हैं ।

होय मतार्थी तेहने, याय न आत्मलक्ष ।

तेह मतार्थिलक्षणो, अहीं कयां निर्णय ॥ २३ ॥

जो मतार्थी जीव होता है, उसे आत्मज्ञानका लक्ष नहीं होता । ऐसे मतार्थी जीवने यहाँ नि-
होकर लक्षण कहते हैं ।

मतार्थीके लक्षणः—

बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य ।

अथवा निजकुलधर्मना, ते गुरुमां ज ममत्व ॥ २४ ॥

जो केवल बाह्यसे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणों
अंतरंग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सहुरु मानता है, अथवा अपने कुलधर्मका चाहे कैसा भी
हो, उसमें ममाव रखता है—वह मतार्थी है ।

जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि ।

वर्णन समजे जिननुं, रोकी रहे निजबुद्धि ॥ २५ ॥

जिनमगवान्की देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझना है; और
अपने कुलधर्मके देव हैं, इसलिये अहंभावके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहर्ष्यको
गाया करता है, और उसीमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है—अर्थात् परमार्थ-हेतुस्वरूप ऐसे जिन
जो जानने योग्य अंतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता
और केवल समवसरण आदिमें ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें प्रसन्न रहता है—वह मतार्थी है ।

मत्प्रसन्न सहुरुयोगमां वत्तें दृष्टि विमुख ।

असहुरुने दृढ करे, निजमानार्थ मुख्य ॥ २६ ॥

प्रत्यक्ष सहुरुका कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाली उनकी वाणी से
कर, जो उससे उल्टा ही चलता है, अर्थात् उस हितकारी वाणीको जो ग्रहण नहीं करता; और 'वह'
सच्चा दृढ मुमुक्षु है,' इस मानको मुख्यरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असहुरुके पास जाकर, जो स्वयं उस
प्रति अपनी विशेष दृढ़ता बताता है—वह मतार्थी है ।

देवादि गति भंगमां, ज समजे श्रुतज्ञान ।

माने निज मतवैपनो, आग्रह मुक्तिनिदान ॥ २७ ॥

देव नरक आदि गतिके 'भंग' आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुमें कहा है,
हेतुको जिसने नहीं जाना, और उस भंगजालको ही जो श्रुतज्ञान समझता है; तथा अपने मत-
वैपका—आग्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है—वह मतार्थी है ।

लघुं स्वरूप न वृत्तिजुं, ग्रथुं व्रत अभिमान ।

ग्रंथ नहीं परमार्थने, लेवा लौकिक मान ॥ २८ ॥

श्रुतिका स्वरूप क्या है ? उसे भी जो नहीं जानता, और 'मैं मनधारी हूँ' ऐसा अनि-
जिम्मे धारण कर रक्खा है । तथा यदि कभी परमार्थके उपदेशका योग बने भी, तो 'लोकमें जो क-
मान और पूजा सत्कार आदि है वह चला जायगा, अथवा वे मान आदि फिर पीछेसे प्राप्त न होंगे'-
ऐसा समझकर, जो परमार्थको ग्रहण नहीं करता—वह मतार्थी है ।

नहीं है। जं समंति पासह तं मोर्णंति पासह—जहाँ समकित अर्थात् आत्मज्ञान है वही मुँ समज्ञो, ऐसा आचारंगसूत्रमें कहा है। अर्थात् आत्मायी जीव ऐसा समज्ञता है कि भिन्नने ब-
हो वही सचा गुरु है; और जो आत्मज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुछके गुरुको सद्गुरु मानना—य
कल्पना है, उससे कुछ संसारका नाश नहीं होता।

प्रत्यक्ष सद्गुरुप्राप्तिनो, गणे परम उपकार।

त्रणे योग एकत्वयी, वर्ते आज्ञाधार ॥ ३५ ॥

यह प्रत्यक्ष सद्गुरुकी प्राप्तिका महान् उपकार समझता है; अर्थात् शास्त्र आदिसे जो क
नहीं हो सकता, और जो दोष सद्गुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते, उनका ह
योगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते हैं। इसलिये प्रत्यक्ष सद्गुरुका यह महान्
समझता है; और उस सद्गुरुके प्रति मन वचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक चलना है।

एक होय ऋण कालर्मा, परंपारयनो पंथ।

भरे ते परमार्थने, ते व्यवहार समंत ॥ ३६ ॥

तीनों कालमें परमार्थका पंथ अर्थात् मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये; और भिन्न
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवको मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं।

एम विचारी अंतरे, शोधे सद्गुरुर्योग ॥

काम एक आत्मार्थनुं, बीजो नहीं मनरोग ॥ ३७ ॥

इस तरह अंतरमें विचारकर जो सद्गुरुके योगकी शोध करता है; केवल एक आत्मार्थ
इच्छा रखता है; मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता—यह रोग।
मनमें ही नहीं है—यह आत्मार्थी है।

कपायनी उपशान्तता, माथ मोक्ष-अभिछाप।

भवं खंद प्राणी-दया, त्यां आत्मार्थ निवास ॥ ३८ ॥

कपाय जहाँ कृपा पड़ गई है, केवल एक मोक्ष-पक्षके सिवाय जिसे दूसरे किसी पक्षकी क
नहीं, संसारपर जिसे वैराग्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है—ऐसे जीवमें अल
निवास होता है।

दग्ना न एवी ज्यांसुधी, जीव लंह नहीं जाय।

मोक्षमार्ग पामे नहीं, मटे न अंतरोंग ॥ ३९ ॥

जबतक ऐसी योग-दशाकी जीव नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं होगी, और
आत्म-आतिरूप अनंत दुःखका हेतु अन्तर-रोग नहीं मिटता।

आवे ज्यां एवी दग्ना, सद्गुरुबोध मुदाय।

ते योधे सुविचारणा, त्यां प्रगटे सुखदाय ॥ ४० ॥

जहाँ ऐसी दशा होती है, वहाँ सद्गुरुका बोध शीमाको प्राप्त होता है—कडीमूत होता है,
और उस बोधके फलीमूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगट होती है।

बली जो आत्मा होय तो, जणाय ते नहीं केम ।

जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७ ॥

और यदि आत्मा हो तो वह मादम क्यों नहीं होती ? जैसे घट पट आदि पदार्थ मोड़ते हैं और ये मादम होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्यों मादम नहीं होती !

मटे छे नहीं आत्मा, मिथ्या मोसउपाय ।

ए अंतर शंकातणो, समजावो सदुपाय ॥ ४८ ॥

अतएव आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके लिये उपाय करना भी नहीं है—इस मेरी अंतरांगी शंकाका कुछ भी सदुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइये—अर्थात् इसका समाधान हो तो कहिये ।

समाधान—सद्गुरु उवाच—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तित्व है:—

भास्यो देहाध्यासधी, आत्मा देहसमान ।

पण ते घने भिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥

देहाध्याससे अर्थात् अनादिकालके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण देह आत्मा देह जैसी अर्थात् आत्मा देह ही भासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न लक्षणपूर्वक प्रगट देखनेमें आते हैं ।

भास्यो देहाध्यासधी, आत्मा देहसमान ।

पण ते घने भिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० ॥

अनादिकालके अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अर्थात् देह समान ही आत्मा भासित हुई है । परन्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक म्यानरूप कहते हैं फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं ।

जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाणे छे रूप ।

अवाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्वरूप ॥ ५१ ॥

वह आत्मा, दृष्टि अर्थात् आँखसे कैसे दिखाई दे सकती है ? क्योंकि उल्टी आत्मा ही देखनेवाली है । जो स्थूल सूक्ष्म आदिके स्वरूपको जानता है; और सबमें किसी न किसी प्रकार बाधा आती है परन्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अनुभवही जीवका स्वरूप है ।

छे इन्द्रिय प्रत्येकने, निज निज विषयजुं ज्ञान ।

पाँच इन्द्रिया विषयजुं, पण आत्माने भान ॥ ५२ ॥

जो कर्णेन्द्रियसे सुना जाता है उसे कर्णेन्द्रिय जानती है, उसे चक्षु इन्द्रिय नहीं जानती जो चक्षु इन्द्रियसे देखा जाता है उसे कर्णेन्द्रिय नहीं जानती । अर्थात् सब इन्द्रियोंको अपने विषयका ही ज्ञान होता है, दूसरी इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पाँचों ही

२ शंका—शिष्य उवाच—

शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं हैः—

आत्माना अस्तित्वना, आपे कहा प्रकार ।

संभव तेनो याय छे, अंतर कयें विचार ॥ ५९ ॥

आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कही, उनका अंतरंगमें विचार करनेसे यह अन्तिम संभव मादम होता है ।

बीजा शंका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश ।

देहयोगी उपजे, देहवियोगे नाश ॥ ६० ॥

परन्तु दूसरी शंका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी यह अविनाशी अर्थात् नित्य है । यह तीनों कालमें रहनेवाला पदार्थ नहीं, यह केवल देहके संयोगसे उत्पन्न होती है और उसके वियोगसे उसका नाश हो जाता है ।

अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय ।

ए अनुभवभी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय । ॥ ६१ ॥

अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देहमें आती है, इसलिये सब वस्तु क्षणिक है, और अनुभवमें देहमें भी आत्मा नित्य नहीं मादम होती ।

समाधान—महर्ष उवाचः—

सद्गुरु समाधान करने है कि आत्मा नित्य हैः—

देह मात्र संयोग छे, बली जडरूपी दृश्य ।

चेतनना उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वश्य ? ॥ ६२ ॥

समान देह परमाणुके संयोगसे बनी है, अथवा संयोगसे ही आत्माके साथ उगता संयोग है। तथा वह देह जड़ है, बली है और दृश्य अर्थात् दूसरे किसी द्रव्यके जाननेका शिष्य है; इसलिये वह अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशको तो वह बर्झने लगती है ! उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेमें भी वह जड़ ही समझमें आती है । इस कारण चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतन नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह बली अर्थात् व्यूढ आदि परिणामाली है, और चेतन दृश्य है। तब उमके संयोगमें चेतनकी उत्पत्ति किम तरह हो सकती है ! और उसके साथ उसका नाश हो सकता है ! तथा देहमें चेतन उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, वह चेतनके अनुभवके अतीत है ! अर्थात् हम बानको कोन जानता है ? क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देह में नाश हो जाती नहीं, और नाश तो उसमें पड़िते ही हो जाता है । तो फिर वह अनुभव शिष्य होता है !

अन्तराः—तीसरी शंका अविनाशी अर्थात् नित्य विनाशनी होना संभव नहीं । यह तीनों संयोगमें अर्थात् देहके जन्मके साथ ही देह होता है, और देहके वियोग अर्थात् देहके नाश होता है ।

आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाली है। उन सब संयोगोंका विचार करके देखो तो तुम्हें किन्हीं संयोगसे अनुभवरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य मात्र न होगी।

कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हें जानते हों, और तुम तो उन सब संयोगोंको जानते हो, तुम्हारी उनसे भिन्नता, और असंयोगीपना—उन संयोगोंसे उत्पन्न न होना—सिद्ध होना है, और अनुभवमें आता है। उससे—किसी भी संयोगसे—जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्हीं संयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकता, और जिन संयोगोंकी हम कल्पना करें उन्हें जो अनुभव भिन्न-सर्वाथा भिन्न—केवल उसके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवरूपका अपने ही तुम नित्य स्पर्शरहित—जिसने उन संयोगोंके भावरूप स्पर्शको प्राप्त नहीं किया—समझो।

जइसी चेतन छपजे, चेतनही जड थाय।

एवो अनुभव कोईने, वयारे कदा न याय ॥ ६५ ॥

जइसे चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न होता है, ऐसा किसीको कभी ही अनुभव नहीं होता।

कोई संयोगीय नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय।

नाश न तेनो कोईमा, तेथी नित्य सदाय ॥ ६६ ॥

जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी किसीके साथ नहीं होगा इसलिये आत्मा त्रिकाश 'नित्य' है ॥

जो किसी भी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात् अपने स्वभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उनका नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होगा तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशका एकता भी नहीं हो सकती। इसलिये आत्माको अनुत्पन्न और अविनाशी समझकर यही प्रतीति करना योग्य कि वह नित्य है।

क्रोधादि तरतम्यता, सर्पादिकनी मांय।

पूर्वजन्म-संस्कार ते, जीव नित्यता र्थाय ॥ ६७ ॥

गर्भ आदि प्राणियोंमें क्रोध आदि प्रवृत्तियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है—इस वर्तमान देखने उन्होंने वह अस्पास किया नहीं। वह तो उनके जन्ममें ही है। यह पूर्व जन्मोंकी संस्कार है। यह पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है ॥

सर्पमें जन्ममें क्रोधकी विशेषता देखनेमें आती है। कानूनमें जन्ममें ही अहिंसक-वृत्ति देखनेमें आती है। मकड़ी आदि जंतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेमें दुःख होता है, यह सब मकड़ा अपने अनुभवमें पहिंचेमें ही रहती है; और इस कारण ही वे मांग जानेका प्रयत्न करने हैं। इसी तरह स्त्री प्राणीमें जन्ममें ही प्रीतिकी, किमीमें समताकी, किमीमें निर्भयताकी, किमीमें गभीरगहरी, किमीमें शिथिल मन स्थिति, किमीमें कान आदिके प्रति अमंगलताकी, और किमीमें अक्षर आदिमें अमंगल स्थिति विशेषता देखनेमें आती है। इसलिये जो मेरु हैं अर्थात् क्रोध आदि संज्ञाकी जो स्पष्टीकरण है, उनका सब प्रवृत्तियोंका जो स्पष्टीकरण है, वह जो जन्ममें ही मांग देखनेमें आता है उसका कारण पूर्वजन्मोंकी।

कदाचित् यह कहे कि गर्भमें क्रोध और रंजनेके गुणके संयोगमें उस उम्र का वह गुण उत्पन्न

समाधानः—देहका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध है। वह कुछ जीवके मूल स्वरूपके उत्पन्न होनेका कारण नहीं। अथवा जो देह है वह केवल संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है; तथा वह जड़ है अर्थात् वह किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्या जान सकती है? तथा देह रूपी है—स्थूल आदि स्वभावयुक्त है, और चञ्चुका विषय है। जब स्वयं देहका ही ऐसा स्वरूप है तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशको किस तरह जान सकती है? अर्थात् जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर 'मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है,' इसे कैसे जान सकती है? और 'मेरे छूट जानेके पश्चात् यह चेतन भी छूट जायगा—नाश हो जायगा'—इस बातको जड़ देह कैसे जान सकती है? क्योंकि जाननेवाला पदार्थ ही तो जाननेवाला रहता है—देह तो कुछ जाननेवाली ही नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवको किसके आधीन कहना चाहिये?

यह अनुभव देहके आधीन तो कहा जा सकता नहीं। क्योंकि वह प्रत्यक्ष जड़ है, और उसके जड़त्वको जाननेवाला उससे भिन्न कोई दूसरा ही पदार्थ समझने आता है।

कदाचित् यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन ही जानता है, तो इस बातके बोधनेमें ही इसमें बाधा आती है। क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात् यह वचन तो मात्र अस्तिद्वांतरूप और कथनमात्र ही हुआ। जैसे कोई कहे कि 'मेरे मुँहमें जीभ नहीं,' उसी तरह यह कथन है कि 'चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं।' इस प्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे तो तुम ही विचार कर देखो।

जेना अनुभव वदय ए, उत्पद्य लयनुं शान ।

ते तेथी जूझा विना, पाय न कैमें भान ॥ ६३ ॥

जिसके अनुभवमें इस उत्पत्ति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानको उससे भिन्न माने बिना, वह ज्ञान किसी भी प्रकारसे संभव नहीं। अर्थात् चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीके भी अनुभवमें नहीं आ सकता ॥

देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि दूरा न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता। अथवा जो जिसकी उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे दूरा ही होता है, और फिर तो वह स्वयं उत्पत्ति और नाशरूप न टहरा, परन्तु उनके जाननेवाला ही टहरा। इसलिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है?

ज संयोगां देखिये, ते ते अनुभव दृश्य ।

उपजे नहीं संयोगधी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४ ॥

जो जे संयोग हम देखने हैं, वे सब अनुभवरूप आत्माके दृश्य होते हैं, अर्थात् आत्मा उन्हें जानती है; और उन संयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझने नहीं आता जिनमें आत्मा उत्पन्न होता है। इसलिये आत्मा संयोगमें अनुपन्न है अर्थात् वह असंयोगी है—स्वानाधिष्ठित रहता है—इसलिये वह स्पष्ट 'नित्य' समझने आती है ॥

जो जे देह उनके संयोग दिखाई देने हैं वे सब अनुभवरूप आत्माके ही दृश्य हैं, अर्थात्

क्यारे कोई वस्तुनो, केवल होय न नाश ।

चेतन पाये नाश तो, केमां भले तपास ॥ ७० ॥

तथा किसी भी वस्तुका किसी भी कालमें सर्वथा नाश नहीं होता, केवल अवस्थांतर ही होता है। इसलिये चेतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता । तथा यदि चेतनका अवस्थांतररूप नाश होता होवे वह किसमें मिल जाता है ? अथवा वह किस प्रकारके अवस्थांतरको प्राप्त करता है ! इससी वृत्तोज कर । घट आदि पदार्थ जब टूट-फूट जाते हैं तो लोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट हो गया है—परन्तु उस मिट्टीपनेका नाश नहीं हो जाता । घड़ा छिन्न-भिन्न होकर यदि उसकी अत्यन्त बारीक धूल हो जाय फिर भी वह परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौजूद रहता ही है—उसका सर्वथा नाश नहीं हो गया और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता । क्योंकि अनुभवसे देखनेपर उसका अवस्थांतर तो हो सकता है, परन्तु पदार्थका समूल नाश हो सकना कभी भी संभव नहीं । इसलिये यदि चेतनका नाश कहे तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थांतरका ही कहा जायगा । जैसे घड़ा टूट-फूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह यदि चेतनका अवस्थांतर नाश मानना हो तो वह किस स्थितिमें रह सकता है ! अथवा जिन घटके परमाणु परमाणु-समूहमें मिल जाते हैं, उसी तरह चेतन किस वस्तुमें मिल सकता है ! इससे वृत्तोज कर । अर्थात् इस तरह यदि व अनुभव करके देखेगा तो उसे मादम होगा कि चेतन—आत्मा—किसीमें भी नहीं मिल सकता; अथवा पर-स्वरूपमें उसका अवस्थांतर नहीं हो सकना ।

३ शंका—विषय उवाच:—

शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मकी कर्ता नहीं है:—

कर्त्ता जीव न कर्मनो, कर्म ज कर्त्ता कर्म ।

अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनो धर्म ॥ ७१ ॥

जीव कर्मका कर्त्ता नहीं—कर्म ही कर्मका कर्त्ता है; अथवा कर्म अनायास ही होते रहते हैं । यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्त्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहर, और वह उसका धर्म है इसलिये उसकी कर्मा भी निवृत्ति नहीं हो सकती ।

आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध ।

अथवा ईश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अबंध ॥ ७२ ॥

अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असंग है, और तब तब गुणयुक्त प्रकृतियों ही कर्मका बंध करती हैं । यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवको उस कर्मसे 'अबंध' ही मानना चाहिये ।

माटे मोक्ष उपायनो, कोई न हेतु जणाय ।

कर्मतणुं कर्त्तापणुं, कां नहीं कां नहीं जाय ॥ ७३ ॥

इसलिये जीव किसी तरह कर्मका कर्त्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षके उपाय करनेका ही कोई कारण मादम होता है । इसलिये या तो जीवको कर्मका कर्त्ता ही न मानना चाहिये और यदि उसे कर्त्ता मानो तो उसका वह स्वभाव किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता ।

होते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं। क्योंकि जो मा-बाप काम-वासनामें विशेष प्रीतिपुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र बाटपनेसे ही परम वीतराग जैसे देखे जाते हैं। तथा जिन माता-पिताओंमें क्रोधका विशेषता देखी जाती है, उनकी संततिमें समताकी विशेषता दृष्टि-गोचर होती है—यह सब तिर कैसे हो सकता है! तथा उस वीर्य-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंकि वह वीर्य-रेतस स्वयं चेतन नहीं है; उसमें तो चेतनका संचार होता है—अर्थात् उसमें चेतन स्वयं देह धारण करता है। इस कारण वीर्य और रेतसके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते—चेतनके बिना वे भाव कहीं भी अनुभवमें नहीं आते। इसलिये वे केवल चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात् वे वीर्य और रेतसके गुण नहीं। इस कारण वीर्यका न्यूनाधिकताकी मुख्यतासे क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ वीर्य-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, परन्तु वे गुण चेतनके ही आश्रित हैं; और वह न्यूनाधिकता उस चेतनके पूर्वके अभ्याससे ही संभव है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि चेतनका पूर्वप्रयोग उस प्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्वके संस्कारोंका अनुभव होता है, और वे संस्कार पूर्व-जन्मको सिद्ध करते हैं; तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती है।

आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलटाय ।

वाङ्मादि वय ऋण्यनुं, ज्ञान एकरे थाय ॥ ६८ ॥

आत्मा वस्तुत्पत्तिसे नित्य है; किन्तु प्रति समय ज्ञान आदि परिणामके पलटनेसे उसकी पर्यायमें परिवर्तन होता है। जैसे समुद्रमें परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी लहरोंमें परिवर्तन होता है। उदाहरणके लिये बाळ सुवा और बुद्ध ये जो तीन अवस्थाएँ हैं, वे आत्माकी विभाव-पर्याय हैं। बाळ अवस्थाके रहते हुए आत्मा बाळक माइन होती है। उस बाळ अवस्थाको छोड़कर जब आत्मा सुवारस्या धारण करती है, उस समय सुवा माइन होती है; और सुवारस्या छोड़कर जब वृद्धावस्था धारण करती है, उस समय बुद्ध माइन होती है। इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही है। परन्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्रव्यका भेद नहीं होता; अर्थात् केवल अवस्थाओंमें ही परिवर्तन होता है, आत्मने परिवर्तन नहीं होता। आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उस ही उन तीनों अवस्थाओंकी स्मृति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही वह होना संभव है। यदि आत्मा क्षण क्षणमें बदलती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता।

अथवा ज्ञान क्षणिकनुं, जे जाणी बदनार ।

बदनारी ने क्षणिक नहीं, पर अनुभव निर्धार ॥ ६९ ॥

कदाचित् अनेक लोग कहते हैं जो वेदा ज्ञानका है, और दृष्टिजन्य कथन करना है, वह कथन करनेवाला अथवा ज्ञानके द्वारा क्षणिक नहीं होता। क्योंकि प्रथम क्षणमें जिन अनुभव हुआ हो उसे ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कहा जा सकता है, और यदि दूसरे क्षणमें वह फिर ही न हो तो फिर उसे वह अनुभव कहिये कहा जा सकता है! इसलिये इस अनुभवमें भी वह आत्मने क्षणिक-प्रमाण सिद्ध है।

(२) या आत्माका कर्तृत्व न होनेपर भी कर्म हो गये ?

(३) या ईश्वर आदि किसीके लगा देनेसे कर्म हो गये ?

(४) या प्रकृतिके बलपूर्वक संबन्ध हो जानेसे कर्म हो गये ?

इस तरह मुख्य चार विकल्पोसे अनायास कर्त्तापनका विचार करना योग्य है ।

प्रथम विकल्प यह है कि 'आत्माके द्वारा विना विचारे ही कर्म हो गये'। परन्तु यदि ऐसा होता तो फिर कर्मका प्रश्न करना ही नहीं रहता; और जहाँ कर्मका प्रश्न करना न हो वहाँ कर्मका कल्पना ही हो सकती। परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष चिंतन करता है, और उसका प्रश्नामश्रण करता है, ऐसा प्रश्न होता है। तथा जिनमें जीव किसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे क्रोध आदि भाव उभे कभी उत्पन्न नहीं होते; हमने मान लिया है कि आत्माके विना विचारे हुए अथवा आत्मामें न किये हुए कर्म प्रश्न आत्माको नहीं हो सकता। अर्थात् इन दोनों प्रकारोंसे अनायास कर्मका प्रश्न निवृत्त नहीं होता।

तीसरा विकल्प यह है कि 'ईश्वर आदि किसीके कर्म लगा देनेसे अनायास ही कर्म हो जाता है'—यह भी ठीक नहीं। क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके स्वस्वका ही विधाय करना पड़ेगा और इस प्रसंगको भी विशेष समझना चाहिये। फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु आदिको विना कर्त्ता स्वीकार करके उसके ऊपर विचार करते हैं:—

यदि ईश्वर आदि कर्मका लगा देनेवाला हो तो फिर तो बीचमें कोई जीव नामका पदार्थ ही रहता। क्योंकि जिन प्रेरणा आदि धर्ममें जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईश्वर के ही रहते; अथवा वे ईश्वरके ही गुण रहते। तो फिर जीवका स्वस्व ही क्या बाकी रह गया कि उसे जीव—आत्मा—कहा जा सके? अर्थात् कर्म ईश्वरसे प्रेरित नहीं है, किन्तु वे स्वयं प्रवृत्त हैं। किये हुए हो सकते हैं।

तथा 'प्रवृत्ति आदिके बलपूर्वक कर्म लग जानेसे कर्म अनायास ही हो जाने हो'—यह भी विकल्प भी यथार्थ नहीं है। क्योंकि प्रवृत्ति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही प्रश्न करे तो वे उसमें किम तरह संबन्ध हो सकते हैं? अथवा द्रव्यकर्मका ही दूसरा नाम प्रवृत्ति है। इसलिये यह तो कर्मका ही कर्मका कर्त्ता कहनेके बराबर हुआ, और इसका तो पूर्व में प्रश्न था। पुनः है। यदि कहे कि प्रवृत्ति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मको प्रश्न करते हैं, वे आत्मामें कर्त्तृत्व निवृत्त होता है—तो वह भी एकान्तमें निवृत्त नहीं हो सकता। क्योंकि अन्तःकरण ही अन्तःकरण आदिकर्ममें चेतनकी प्रेरणाके विना, पहिले रह ही कहने सकते हैं। अर्थात् कर्मकी संचालनाका मनन करनेके लिये जो अवश्यन होता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं। अन्तःकरण चेतन उसका मनन न करे तो कुछ स्वयं उस संचालनामें मनन करनेका प्रयत्न नहीं है; वह तो है। चेतन चेतनकी प्रेरणामें उसका अवतलन लेकर कुछ प्रयत्न करना है, उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। अतः प्रवृत्ति ही कर्मका कर्त्ता है।

यहाँ यदि वेदव्याज आदि ग्रन्थोंमें विचार करेंगे तो हमारे ये कथन किसी भी प्रकार के प्रश्न से मजबूत होंगे। परन्तु किम प्रकारसे नये कहा है उसके समझनेमें पहले उन कथनोंकी कल्पना करना होगी, और अन्तिम ही होगी।

अपने स्वरूपको मानने आत्मा अपने स्वभावकी अर्थात् चैतन्य आदि स्वभावकी ही कर्ता अन्य किसी भी कर्म आदिकी कर्ता नहीं; और जब आत्मा अपने स्वरूपको मानने नहीं रहती, तो उसे कर्मभावकी कर्ता कहा है।

परमार्थसे तो जीव निष्क्रिय ही है, ऐसा वेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और त्रि-प्रारम्भ भी सिद्ध अर्थात् शुद्ध आत्माकी निष्क्रियताका निरूपण किया है। फिर भी, यहाँ यह संदेह हो सकता है कि हमने आत्माको शुद्धावस्थामें कर्ता होनेसे सक्रिय क्यों कहा? उस संदेहकी निवृत्ति इस प्रकार की चाहिये:—शुद्धात्मा, परमार्थकी परभावकी और विभावकी कर्ता नहीं है, इसलिये वह निष्क्रिय कहा जाने योग्य है। परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभावकी भी कर्ता नहीं, तो फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता। इस कारण शुद्धात्माको योग-क्रिया न होनेसे वह निष्क्रिय परन्तु स्वामागिक चैतन्य आदि स्वभावस्वरूप क्रिया होनेसे वह सक्रिय भी है। तथा चैतन्यस्वभाव, आत्मिक स्वामागिक गुण है, इस कारण उसमें एकारमरूपसे ही आत्माका परिणमन होता है, और उममें परमार्थनपसे भी आत्माको सक्रिय निशेषण नहीं दिया जा सकता। परन्तु निज स्वभावमें परिणमन किया होनेसे, शुद्ध आत्माको निज स्वभावका कर्तापन है; इस कारण उसमें सर्वा शुद्ध स्वभाव होनेसे उसका एकारमरूपसे परिणमन होता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है।

जिस विचारसे सक्रियता और निष्क्रियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थसे भाव्य के सक्रियता और निष्क्रियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं।

४ चौका—शिष्य उवाच:—

शिष्य कहता है कि जीव कर्मका भोक्ता नहीं होता:—

जीव कर्मकर्ता कहा, पण भोक्ता नहीं सोय ।

हुं समजे जड कर्म के, फलपरिणामी होय ? ॥ ७९ ॥

यदि जीवको कर्मका कर्ता मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं रहता। तब वह कर्म इन वानको क्या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है !

कदळाना ईश्वर गण्ये, भोक्तापणुं सपाय ।

एम कहे ईश्वरतणुं, ईश्वरपणुं न जाय ॥ ८० ॥

हाँ, यदि फल देनेवाले किसी ईश्वरको मानें तो मोक्षतत्त्वको सिद्ध कर सकते हैं; अर्थात् जीवको कर्म भोगकता है, यह मानें तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है। परन्तु हमने फिर यह भी गिना है कि यदि ईश्वरको हमारेको फल देने आदि प्रवृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता।

“ ईश्वरके सिद्ध हुए बिना—कर्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए बिना—कर्म स्वभावका टिकना संभव नहीं है ”—इस संबंधमें निश्चयसे विचार करना चाहिये:—

यदि ईश्वरको कर्मका फल देनेवाला मानें तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता। क्योंकि फल देने आदिके प्रारंभमें प्रवृत्ति करते हुए, ईश्वरको देह आदि अनेक प्रकारका संग होता मंता है, उसमें उसकी परमार्थ शुद्धताका संग होता है। जैसे मूल जीव निष्क्रिय है, अर्थात् जेसे वह परमार्थ कर्ता नहीं है; क्योंकि यदि वह परमार्थ आदिका कर्ता हो तो फिर उसे संसारकी ही प्रतीति होती।

नरूप है, यह जीवकी निजी कल्पना है, और उस कल्पनाके अनुसार ही उसके जीवन-मार्ग स्थापित होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणाम होता है, और इस कारण अन्यकर्मरूप पुद्गलकी वर्गणाको ग्रहण करता है।

क्षेत्र सुधा समझे नहीं, जीव स्वाय कल थाय।

एम शुभाशुभ कर्मनुं, भोक्तापुं जणाय ॥ ८३ ॥

जहर और अमृत स्वयं नहीं जानते कि हमें इस जीवको फल देना है, तो भी जो जीवों को खाता है उसे उनका फल मिलता है। इसी तरह शुभ-अशुभ कर्म यद्यपि यह नहीं जानते कि हमें जीवों को यह फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवाला जीव जहर और अमृतके फलकी तरह स्वयं फल प्राप्त करता है ॥

जहर और अमृत स्वयं यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेको मृत्यु और दीर्घायु मिलने परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेवालेको स्वभावसे ही उनका फल मिलता है, उसी तरह जीवों में शुभ-अशुभ कर्मका परिणाम होता है, और उसका फल मिलता है। इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझने लगता है।

एक रंकने एक नृप, ए आदि जे भेद।

कारण विना न कार्य ते, ए ज शुभाशुभ वेद्य ॥ ८४ ॥

एक रंक है और एक राजा है, श्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, वृक्षपता, सुखपता आदि वस्तु विविधतायें देखी जाती हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता—यही भी कर्मका भोक्तृत्व सिद्ध करता है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥

यदि उम शुभ-अशुभ कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इत्यादि भेद है, वह न होना चाहिये। क्योंकि जीवन् और मनुष्यत्व तो सबमें समान है, तो फिर सबमें सुख-दुःख भी समान ही होना चाहिये। इसलिये जिसके कारण ऐसी विविधतायें भासने लगी हैं, वही शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह शुभ और अशुभ कर्म भोगे जाते हैं।

फट्टाता ईश्वरणी, एमां नथी जरुर।

कर्म स्वभावे परिणमे, थाय भोगयी दूर ॥ ८५ ॥

इसने फट्टाता ईश्वरकी कुछ भी जरूरत नहीं है। जहर और अमृतकी तरह शुभाशुभ कर्मों से स्वभावमें ही फल निश्चित है; और जैसे जहर और अमृत निःसंशय हो जानेपर, फल देनेमें विघ्न हो जाते हैं; उसी तरह शुभ-अशुभ कर्मोंके भोग लेनेसे कर्म भी निःसंशय हो जानेमें विघ्न हो जाते हैं।

जहर उदाहरणमें फल देता है और अमृत अमृतत्वमें फल देता है; उसी तरह शुभ और अशुभ कर्मोंमें फल देता है और शुभ कर्म शुभत्वमें फल देता है। इसलिये जीव जैसे जैसे कर्मोंमें फल देनेके बाद निश्चय हो जाते हैं, वैसे वैसे निश्चयत्वमें कर्म भी फल देता है। तथा जैसे जहर और अमृत फल देनेके बाद निश्चय हो जाते हैं, उसी तरह वे कर्म भी भोगमें दूर हो जाते हैं।

जेय शुभाशुभ कर्मपद, जाण्यां सफल प्रमाण ।

तेषु निवृत्ति सफलता, माटे मोक्ष सुजाण ॥ ८९ ॥

जिस तरह वने जीवको शुभ-अशुभ कर्म करनेके कारण जीवको कर्मोक्त कर्ता, और कर्म होनेसे उसे कर्मका भोका समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी निवृत्ति होनेसे उसकी निवृत्ति भी होना संभव है । इसलिये उस निवृत्तिकी भी सफलता है; अर्थात् जिस तरह शुभाशुभ कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरह उसकी निवृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती । इसी है निश्चय । ए पक्ष विचार कर कि उस निवृत्तिरूप मोक्ष है ।

धीर्या काळ अनंत ते, कर्म शुभाशुभ भाव ।

तेह शुभाशुभ छेदता, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥

कर्मसिद्धि जो अनंतकाल बीत गया—वह सब शुभाशुभ कर्मके प्रति जीवकी आत्मिकी कल्प ही बीता है । परन्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फलका छेदन किया जा सकता है, जो उससे मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो सकता है ।

देहादि संयोगनो, आत्यंतिक वियोग ।

सिद्ध मोक्ष साधनपदे, निज अनंत सुखयोग ॥ ९१ ॥

देह आदि संयोगका अनुक्रमसे वियोग तो सदा होता ही रहता है; परन्तु यदि उमका रोगा मिले किया जाय कि वह जिससे प्रलय न हो, तो सिद्धस्वभाव मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो, और साधन वने अनंत आत्मानन्द भोगनेको मित्रे ।

६ संज्ञा—शिष्य उवाचः—

शिष्य कहना है कि मोक्षका उपाय नहीं हैः—

होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय ।

कर्मों काळ भ्रमनना, शार्था छेदां जाय ॥ ९२ ॥

कदाचित् मोक्ष-पद हो भी परन्तु उसके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी अर्थात् जिससे कलम प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय साधन नहीं होता । क्योंकि अनन्तका उके जो कर्म है वे अग जग मनुष्य-देहसे कैसे छेदन किये जा सकते हैं ?

अथवा मन दूधेन घणां, करे उपाय अनेक ।

तेमां मन साचा कयां ? बने न एह विवेक ॥ ९३ ॥

अथवा कदाचित् मनुष्य देहकी अन्य आयु योग्यताका शका छोड़ भी दे, तो भी मनुष्य के मन अनेक दर्शन है, और वे मोक्षके अनेक उपाय करते हैं । अर्थात् कोई कुछ करने है और है कुछ करना है, फिर उनमें कोलमा मन मया है, यह विवेक होना कठिन है ।

कयां जानिमां मोक्ष छे ? कया वेपमां मोक्ष ?

पना निवृत्ति ना बने, घणा भेद ए दीप ॥ ९४ ॥

अथवा यदि किम जगत्में मोक्ष है, अथवा किम वेपमां मोक्ष है, इसका निश्चय होना

जेम शुभाशुभ कर्मपद, जाण्यां सफल प्रमाण ।

तेम निवृत्ति सफलता, माटे मोक्ष सुमाण ॥ ८९ ॥

जिम तरह हमे जीवको शुभ-अशुभ कर्म करनेके कारण जीवको कर्मोंका कर्ता, और होनेमे उसे कर्मका मोक्षा समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अपना उस कर्मकी निवृत्ति होनेकी निवृत्ति भी होना संभव है । इसलिये उस निवृत्तिकी भी सफलता है; अर्थात् जिम तरह शुभाशुभ कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरह उसकी निवृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती । इसी है विचक्षण । न यह विचार कर कि उस निवृत्तिरूप मोक्ष है ।

बीत्पो काळ अनंत ते, कर्म शुभाशुभ भाव ।

तेह शुभाशुभ छेदतां, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥

कर्ममयि जो अनंतकाल बीत गया—वह सब शुभाशुभ कर्मके प्रति जीवकी आत्मापे ही होता है । परन्तु उमापर उदामीन होनेसे उस कर्मके फलका छेदन किया जा सकता है, तो हममे मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो सकता है ।

देहादि संयोगनो, आत्यंतिक वियोग ।

सिद्ध मोक्ष नाश्वतपद, निज अनंत सुखभांग ॥ ९१ ॥

देह आदि संयोगका अनुक्रमसे वियोग तो सदा होता ही रहता है; परन्तु यदि उमापे ही मोक्ष किया जाय कि वह क्रिमे प्रवृत्ति न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो, और अन्तर्गत अनंत आमातन्द भोगनेकी मित्रे ।

६ टीका—शिष्य उवाचः—

सिष्य कहता है कि मोक्षका उपाय नहीं हैः—

होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय ।

कर्मों काळ अनंतनां, गार्हा छेदां जाय ? ॥ ९२ ॥

कदापि मोक्षपद ही भी परन्तु हमके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी उपाय सिमाने कल्पित हो, ऐसा कोई उपाय माध्यम नहीं होता । क्योंकि अनन्तकालके जो कर्म हैं वे सब कर्म मनुष्य-देहमे कैसे छेदन किये जा सकते हैं ?

अथवा मन दर्शन पगां, कहे उपाय अनेक ।

तेमां मन साचा कयां ? बने न एह विवेक ॥ ९३ ॥

अथवा कदापि मनुष्य देहकी अन्त आत्मा परीक्षकी दृष्टि जीवकी अन्त आत्मा ही है, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते हैं । अथवा मन साचा कयां ? बने न एह विवेक । यह कहता है, कि उनमे बीजमा मन साचा है, यह विवेक दृष्टि कहता है ।

कयां प्राप्तिमां मोक्ष छे ? कया वेदमां मोक्ष ?

एनां नियम ना बने, पगां वेद ए दोष ॥ ९४ ॥

अथवा यदि जिन जिनमें मोक्ष है, अथवा जिन वेदमें मोक्ष है, उनमें नियम ना बने, पगां वेद ए दोष ।

राग द्वेय अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रंथ ।

थाय निवृत्ति जेहयी, ते ज मोक्षनो पंथ ॥ १०० ॥

राग द्वेय और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गोंठ है; इसके बिना कर्मका बंध नहीं है। निवृत्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है ।

आत्मा सत् चैतन्यमय, सर्वाभासरहित ।

जेथी केवल पामिये, मोक्षपंथ ते रीत ॥ १०१ ॥

‘सत्’—अविनाशी, ‘चैतन्यमय’—सर्वभावकी प्रकाश करनेरूप स्वभाव—अपार सारविभान और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा ‘केवल’—शुद्ध—आभासों से रहित, उसी प्रतिके लिये प्रवृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है ।

कर्म अनंत प्रकारनो, तेमां मुख्ये आठ ।

तेमां मुख्ये मोहिनीय, हणाय ते कहुं पाठ ॥ १०२ ॥

कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं। उन्में मुख्य कर्म मोहिनीय कर्म है। जिससे वह मोहिनीय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कह्यो ।

कर्म मोहिनीय भेद बे, दर्शन चारित्र नाम ।

हणें बांध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३ ॥

उम मोहिनीय कर्मके दो भेद हैं:—एक दर्शनमोहिनीय और दूसरा चारित्रमोहिनीय। परमपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिको दर्शनमोहिनीय कहते हैं; और तत्प्राप्त्य परमार्थको प्राप्त कर आत्मस्वभावमें जो स्थिरता हो, उम स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व संस्कारनाश और नाकषायको चारित्रमोहिनीय कहते हैं ।

अपमर्श दर्शनमोहिनीयका और वीतरागता चारित्रमोहिनीयका नाश करने हैं। वे उम अचूक उपाय हैं। क्योंकि मिथ्यावांश दर्शनमोहिनीय है, और उमका प्रतिपक्ष सत्य-अपमर्श तथा चारित्रमोहिनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उमका प्रतिपक्ष वीतरागता है। अविम लह प्रकाशके होनेमें अवकाश नष्ट हो जाता है—यह उमका अचूक उपाय है—उसी लह बोध और वीतरागता अनुक्रममें दर्शनमोहिनीय और चारित्रमोहिनीयरूप प्रकाश के दू। करने प्रकृत हैं; इसलिये वे उमके अचूक उपाय हैं ।

कर्मबंध क्रीयादिर्था, हणें भगवदिक नर ।

पुन्यस अनुभव मनेन, पमां नो मन्देह ? १०४ ।

और आदि भावमें कर्मका होता है और पुनः प्रत्येक कर्मका फल होता है, अर्थात् पुनः पुनः कर्मका होता है, अर्थात् पुनः पुनः कर्मका होता है। इसी लह हणें भगवदिक नर । कर्मबंधका निरोध है; और वही उमकी अचूक उपाय है । अर्थात् उमका स्वकी प्रत्येक अनुभव हो सत्य है ।

बन्ने रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है। यह मार्ग परलोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभवमें आता, तो इसमें फिर क्या संदेह करना ?

छोटी मत दर्शन तगो, आग्रह तेम विकल्प ।

कसो मार्ग आ साधये, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥

यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसमें चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भव वांकी समझने चाहिये।

यहाँ 'जन्म' शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बातनेके लिये किया है कि चित्त वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जचन्य या मध्यम परिणामोंसे आराधन हुआ हो, तो मस्त कर्मोंका क्षय न हो सकेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं—बहुत ही तेज होंगे। इसलिये 'समकित होनेके पश्चात् यदि बादमें जीव उसे ब्रह्म न करे, तो अधिकसे अधिक उसके पन्द्रह भव होते हैं, ऐसा जिनभंगवान्ने कहा है'; तथा 'जो उत्कृष्टतासे उसका आराधन करे उसकी उसी भवमें मोक्ष हो जाती है'—यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है।

पदपदना पदमंथ तें, पृच्छयां-करी विचार ।

ते पदनी सर्वगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥

हे शिष्य ! तूने जो विचार कर छह पदके छह प्रश्नोंको पूछा है, सो उन पदोंकी सर्वांगतामें ही मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर। अर्थात् इनमेंके किसी भी पदको एकांतसे अथवा अविचारसे उत्पादन करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता।

जाति वेपनां भेद नहीं, कसो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय ॥ १०७ ॥

जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेपसे मोक्ष हो सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं। जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है। तथा उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है। अथवा यह जो वचन कहा है उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार—नहीं है।

कपायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाष ।

भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८ ॥

क्रोध आदि कपाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मानमें केवल मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी इसी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें माणियोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमार्गका जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात् वह जीव मार्गको प्राप्त करने योग्य है।

ते गाय सद्गुरुबोध ।

अर्चें अंतरशोध ॥ १०९ ॥

राग द्वेष अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रंथ ।

याय निवृत्ति जेहयी, ते ज मोक्षनो पंथ ॥ १०० ॥

राग द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गोंठ है; इसके बिना कर्मका बाग नहीं हो सकता निवृत्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है ।

आत्मा सत् चैतन्यमय, सर्वाभासरहित ।

जेथी केवल पामिये, मोक्षपंथ ते रीत ॥ १०१ ॥

‘सत्’—अनिनारी, ‘चैतन्यमय’—सर्वभावको प्रकाश करनेरूप स्वभावमय—अनारंभ और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा ‘केवल’—शुद्ध—आत्मको प्रकटना, उसकी प्रतिके लिये प्रवृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है ।

कर्म अनंत प्रकारनां, तैमां मुख्ये आठ ।

तैमां मुख्ये मोहनीय, हणाय ते कहूँ पाठ ॥ १०२ ॥

कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं । उनमें ही मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है । जिससे वह मोहनीय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कह्यो ।

कर्म मोहनीय भेद चै, दर्शन चारित्र नाम ।

हणें बांध वीतरागता, अचूक उपाय आय ॥ १०३ ॥

उम मोहनीय कर्मके दो भेद हैं:—एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय । परमार्थ अविद्या बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिको दर्शनमोहनीय कहते हैं; और तथाकथ परमार्थको समझ जानकर आत्मप्रभावमें जो स्थिरता हो, उम स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व संस्काररूप बांध और नोकपायको चारित्रमोहनीय कहते हैं ।

अप्रमोद दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं । वे उम अचूक उपाय हैं । क्योंकि मिथ्याबोध दर्शनमोहनीय है, और उमका प्रविणय ज्ञान-आमोद । तथा चारित्रमोहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उमका प्रविणय वीतरागभाव है । जहाँ जिस तरह प्रकारके होनेमें अवकाश नष्ट हो जाता है—उमका अचूक उपाय है—उसी का बोध और वीतरागता अनुक्रममें दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप अवकाश नष्ट करनेमें प्रयत्न किया है; इसलिये वे उमके अचूक उपाय हैं ।

कर्मबंध कोट्यादियां, हणें प्रमादिक नष्ट ।

अन्यथा अनुभव मरने, परमां गों मन्टेड ? ॥ १०४ ॥

कोटि आदि मात्रमें कर्मका बांध है, और प्रमादिक मात्रमें प्रमादिक बांध है । अन्यथा अनुभव मरने, परमां गों मन्टेड ? ॥ १०४ ॥ अर्थात् शुद्धात्मनमें कर्मका बांध नष्ट हो जाय, परमां गों मन्टेड ? ॥ १०४ ॥ अर्थात् शुद्धात्मनमें कर्मका बांध नष्ट हो जाय, परमां गों मन्टेड ? ॥ १०४ ॥ अर्थात् शुद्धात्मनमें कर्मका बांध नष्ट हो जाय, परमां गों मन्टेड ? ॥ १०४ ॥

बंधन रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है। यह मार्ग परलोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभवमें आता है, तो इसमें तिर क्या संदेह करना !

छाँड़ी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम विकल्प ।

कयो मार्ग आ सायसो, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥

यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भय बाकी समझने चाहिये।

यहाँ 'जन्म' शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बातनेके लिये किया है कि क्वचित् वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जल्प या नप्यन परिणामसे आराधन हुआ हो, तो समस्त कर्मोंका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं—बहुत ही थोड़े होंगे। इसलिये 'समकित होनेके पश्चात्' यदि बादमें जीव उसे वनन न करे, तो अधिकसे अधिक उसके पन्द्रह भव होते हैं, ऐसा जिनभगवान्ने कहा है; तथा 'जो उत्कृष्टतासे उसका आराधन करे उसकी उसी भवमें मोक्ष हो जाती है'—यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है।

पदपदना पदपन्न तें, पृच्छयां-करी विचार ।

ते पदनी सर्वांगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥

हे शिष्य ! तुने जो विचार कर छड़े पदके छह प्रश्नोंको पूछा है, सो उन पदोंको सर्वांगतामें ही मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर। क्योंकि इनमेंके किसी भी पदको एकांतसे अथवा अविचारसे उत्पादन करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता।

जाति बेपना भेद नहीं, कयो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ति लंह, एमां भेद न कोय ॥ १०७ ॥

जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेदसे मोक्ष हो सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं। जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है। तथा उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है। अथवा यह जो वचन कहा है उसमें दूसरा कोई भेद-केत-स्तार—नहीं है।

कपायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाष ।

भवे त्वद् अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८ ॥

क्रोध आदि कषाय जित्वा नन्द हो गई हैं, आत्माने केवल मोक्ष होनेके सिवाय जित्वा दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें प्राणिपोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमार्गका जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात् वह जीव मार्गको प्राप्त करने योग्य है।

ते जिज्ञासु जीवने, याय सद्विवोध ।

तो पामे समकीर्तने, वचें अंतरज्ञोष ॥ १०९ ॥

बंदकरो रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है। यह मार्ग परलोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभवमें आता है, तो इसमें फिर क्या संदेह करना !

छोटी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम विकल्प ।

कयो मार्ग आ साधयो, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥

यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अन्य ही भव वांछी समझने चाहिये।

यहाँ 'जन्म' शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही वतानेके लिये किया है कि कश्चित् वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जघन्य या न्यून परिणामोंसे आराधन हुआ हो, तो समस्त कर्मोंका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु ये जन्म बहुत नहीं—बहुत ही थोड़े होंगे। इसलिये 'समकित होनेके पश्चात् यदि बादमें जीव उसे वनन न करे, तो अधिकसे अधिक उसके पन्द्रह भव होते हैं, ऐसा जिनमगवान्ने कहा है'; तथा 'जो उत्कृष्टतासे उसका आराधन करे उसका उसी भवमें मोक्ष हो जाता है'—यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है।

पश्यदना पश्यन्न तै, पूछयां-करी विचार ।

ते पदनी सर्वगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥

हे शिष्य ! तुने जो विचार कर छह पदके छह प्रश्नोंको पूछा है, सो उन पदोंकी सर्वागतानें ही मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर। अर्थात् इनमेंके किसी भी पदकी एकदंतसे अथवा अधिचारसे उत्पादन करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता।

जाति बेपना भेद नहीं, कयो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ति लंह, एमां भेद न कोय ॥ १०७ ॥

जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा देशसे मोक्ष हो सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं। जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है। तथा उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है। अथवा यह जो वचन कहा है उसमें दूसरा कोई भेद-कै-कार—नहीं है।

कपायनी उपशानता, मात्र मोक्ष-अभिलाष ।

भवे वेद अंतर दया, ते कहिये निश्राम ॥ १०८ ॥

जो अति कष्टमय जिमरी मन्द हो गई है, जानने केवल मोक्ष होनेके लिये जिसकी दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके लोभोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें प्रतिलोके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवकी मोक्षमार्गका विश्वास करने है, अर्थात् वह जीव मार्गको प्राप्त करने केवल है।

ते निश्राम जीवने, दाय मटूरबोय ।

तो पाने ममरीदने, वचें अंतर-बोय ॥ १०९ ॥

राग द्वेष अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रंथ ।

याय निवृत्ति जेहयी, ते ज मोक्षनो पंथ ॥ १०० ॥

राग द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गोंठ है; इसके बिना कर्मका बंध नहीं उतकी निवृत्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है ।

आत्मा सत् चैतन्यमय, सर्वाभासरहित ।

जेयी केवल पामिये, मोक्षपंथ ते रीत ॥ १०१ ॥

'सत्'—अविनाशी, 'चैतन्यमय'—सर्वभावको प्रकाश करनेरूप स्वभावमय—अनंत सर्वविधाय और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा 'केवल'—शुद्ध—अच्छे करने, उसकी प्राप्तिके लिये प्रवृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है ।

कर्म अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ ।

तेमां मुख्ये मोहनीय, इणाय ते कहुं पाठ ॥ १०२ ॥

कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं। उनमें मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है । जिससे यह मोहनीय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कहा ।

कर्म मोहनीय भेद बे, दर्शन चारित्र नाम ।

हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३ ॥

उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं:—एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय अपरमार्थबुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिको दर्शनमोहनीय कहते हैं; और तथाकथ परमार्थको ज्ञान जानकर आत्मत्वभावमें जो स्थिरता हो, उस स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व संस्काररूप और नोकपायको चारित्रमोहनीय कहते हैं ।

आत्मबोध दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं। वे अचूक उपाय हैं । क्योंकि मिथ्याबोध दर्शनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-आत्मबोध तथा चारित्रमोहनीय जो राग-आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है । जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है—वह उसका अचूक उपाय है—वही बोध और वीतरागता अनुरूपसे दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप अंधकारके दूर करनेवाले स्वरूप हैं; इसलिये वे उसके अचूक उपाय हैं ।

कर्मबंध क्रोधादियी, हणे समादिक तेह ।

प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने, एमां शो सन्देह ? ॥ १०४ ॥

क्रोध आदि भावसे कर्मबंध होता है, और क्षमा आदि भावसे उसका नाश हो जाता है। अपवाद क्षमा रखनेसे क्रोध रोका जा सकता है, सरलतासे माया रोकी जा सकती है, सत्यसे झूठ रोका जा सकता है । इसी तरह रति अरति आदिके प्रतिपक्षसे वे सब दोष रोके जा सकते हैं । कर्मबंधका निरोध है; और वही उसकी निवृत्ति है । तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव अपवा उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है । क्रोध आदि रोकनेसे रुक जाते हैं, और वे

बंधकरे रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है। यह मार्ग परलोकमें नहीं परन्तु यही अनुभवमें आता है, तो इसमें फिर क्या संदेह करना !

छोटी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम विकल्प ।

कसो मार्ग आ साधने, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥

यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भव बाकी समझने चाहिये ।

यहाँ 'जन्म' शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बातनेके लिये किया है कि कश्चित् वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणामोंसे आराधन हुआ हो, तो समस्त कर्मोंका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं—बहुत ही थोड़े होंगे। इसलिये 'समकित होनेके पश्चात् यदि बादमें जीव उसे बमन न करे, तो अधिकसे अधिक उसके पन्द्रह भव होते हैं, ऐसा जिनभगवान् ने कहा है'; तथा 'जो उत्कृष्टतासे उसका आराधन करे उसकी उसी भवमें मोक्ष हो जाती है'—यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है।

पदपदना पदमंथ तें, पृच्छयां-करी विचार ।

ते पदनी सर्वंगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥

हे शिष्य ! तूने जो विचार कर छह पदके छह प्रश्नोंको पूछा है, सो उन पदोंकी सर्वांगतामें ही मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात् इनमेंसे किसी भी पदको एकांतसे अथवा अविचारसे उत्पापन करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता ।

जाति बेपनो भेद नहीं, कसो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय ॥ १०७ ॥

जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा बेपते मोक्ष हो सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं । जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है । तथा उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है । अथवा यह जो वचन कहा है उसमें दूसरा कोई भेद-कै-कार—नहीं है ।

कपायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाष ।

भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८ ॥

क्रोध आदि कषाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मनमें केवल मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें प्राणियोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमार्गका जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात् वह जीव मार्गको प्राप्त करने योग्य है ।

ते जिज्ञासु जीवने, याय सद्गुरुबोध ।

तो पाये समकीर्तने, वचें अंतरज्ञोष ॥ १०९ ॥

उस विज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको प
अंतरकी शोथमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वचें सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्गुरुको लक्षमें रखता है, वह शुद्ध समकित
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वचें निजस्वभावनों, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

वृत्ति नहं निजभावनों, परमार्थ समकीत ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें वृत्ति
होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्षमान समकित यई, दाळे मिथ्याभास ।

उदय थाय चारित्रनों, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

वह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मित्या वास्तव
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; मित्ये
राग-द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड वचें ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छातां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आमाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी खंडित न हो—मंद नहीं
नारा न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेमें, ऐसे
विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवमुक्त दृष्टारूप निर्वाण यहीपर अनुभवमें आता है ।

कोटि वर्षेनुं स्वप्न पण, जाग्रत यतां शमाय ।

तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान यतां दूर थाय ॥ ११४ ॥

करोड़ों वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उन्हीं
जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनां, एन धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण छी-पुन आदि मर्मों में
अहंभाव-ममत्वभाव—रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह
है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो व कर्मका कर्त्ता नही
और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एन धर्मथी मोक्ष छे, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्यावाय स्वरूप ॥ ११६ ॥

बिक्रे रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है। यह मार्ग परलोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभूति, तो इसमें फिर क्या संदेह करना !

छोटी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम विकल्प ।

कयो मार्ग वा साधयो, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥

यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन लिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अन्य ही भय बाकी समझने चाहिये।

यहाँ 'जन्म' शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बातनेके लिये कि क्वचित् वे साधन अधूरे रहें हों अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणामोंमें आशयन हुआ समझ करोंका क्षय न हो सकनेमें दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं—थोड़े होंगे। शर्माजी 'समकित्त' होनेके प्रधान यदि बादमें जीव उमें यमन न करे, तो अधिक उसको पुनरुद्भूत न हो पावे, ऐसा जिनमगवान् कहते हैं; तथा 'जो उत्पत्तिनामें आशयन को उसकी उमी नयमें मोक्ष हो जाती है'—यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है।

पदपदना पदपश्र तें, पूछयां करी विचार ।

ते पदनी सर्वोपना, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥

हैं पदों के लिये जो विचार कर लह पदके लह प्रश्नोंके द्वारा है, सो उन पदोंके लिये मोक्षमार्ग है, ऐसा न समझ करे। उदात्त इनमेंके किसे भी उदात्त उदात्तमें अथवा उदात्त में करनेमें मोक्षमार्ग नही होती है।

जाति बेपना भट नहीं, कयो मार्ग जो होय

साध ते मुक्ति लह, एसा भट न कोय ॥ १०७ ॥

जाति बेपना भट नहीं, कयो मार्ग जो होय
साध ते मुक्ति लह, एसा भट न कोय
जाति बेपना भट नहीं, कयो मार्ग जो होय
साध ते मुक्ति लह, एसा भट न कोय

कयायन उपायनना, माय मोक्ष अभिप्राय

भव खड अवर दया, न बाहय निहाय ॥ १०८ ॥

कयायन उपायनना, माय मोक्ष अभिप्राय
भव खड अवर दया, न बाहय निहाय
कयायन उपायनना, माय मोक्ष अभिप्राय
भव खड अवर दया, न बाहय निहाय

कयायन उपायनना, माय मोक्ष अभिप्राय

भव खड अवर दया, न बाहय निहाय

‘उस जिज्ञासु जीवको यदि सदुरुक्ता उपदेश मिल जाय तो वह समकितको पश्यो अंतरकी शोभमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वचें सदुरुल्लस ।

लहें शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पस ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आमद छोड़कर जो सदुरुक्ता लक्षमें रहता है, वह शुद्ध करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वचें निजस्वभावनां, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

युक्ति नहे निजभावपां, परमार्थे समकित ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावे ही पूर्ण होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्षमान समकित यई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय धाय चारित्रनां, धीतरागपद चास ॥ ११२ ॥

यह समकित, यदती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या भाव पड़ हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; जिससे तत्पराग द्वेषके क्षयस्वरूप धीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावतुं, अखंड वचें ज्ञान ।

करिये केवलज्ञान ते, देह छातां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी खंडित न हो—मंद वर-मारा न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्ति करने, ऐसे विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवमुक्त दशारूप निर्वाण यहीपर अनुमरमें आता है ।

फांटे वर्षतुं स्वप्न पण, जाग्रत यतां नृमाय ।

तेम विभाव अनादिनां, ज्ञान यतां दूर धाय ॥ ११४ ॥

करोहो वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, वही ज्ञान जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूटे देशध्यास तो, नहीं कर्चा तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनां, एज धर्मनां मर्म ॥ ११५ ॥

दे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण क्षी-पुत्र और मने अहंभाव—ममत्वभाव—रहता है, यह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो व कर्मका कर्म न रहे और भोक्ता भी नही—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मयां मोक्ष छं, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनेज दर्शन ज्ञान तुं, अव्याघाघ स्वरूप ॥ ११६ ॥

उस विज्ञासु जीवको यदि सदुरुक्ता उपदेश मिल जाय तो वह समन्वितको प
अंतरकी शोधमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वचें सदुरुल्लस ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पस ॥ ११० ॥

मन और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सदुरुक्ता लक्षमें रखता है, वह मुद
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वचें निजस्वभावनो, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

शुचि वह निजभावमां, परमार्थ समकित ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें ही
होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्षमान समकित थई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय थाय चारित्रनां, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

यह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें दिग्ग
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिस्वरूप चारित्रका उदय होता है; मित्र
राग-द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड वचें ज्ञान ।

करिये केवलज्ञान ते, देह छर्ता निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभासे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी खंडित न हो—मंद वर
नाश न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेमें, सर्व
विद्यमान रहनेपर भी, उल्लूक जीवमुक्त दशारूप निर्वाण यहीपर अनुभवमें आता है ।

कोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत धर्ता क्षमाय ।

तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान धर्ता दूर थाय ॥ ११४ ॥

कोटि वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी
जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तहनां, एज धर्मनो मर्य ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण बी-पुन अदि मने
अहंमान-मनस्वभाव-रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह
है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो व कर्मका कर्त्ता न
और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मयी भास छे, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनेव दर्शन ज्ञान तुं, अन्यावाय स्वरूप ॥ ११६ ॥

‘उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको प्र
अंतरकी शोधमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वत्ते सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पस ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्गुरुको लक्षमें रखता है, वह शुद्ध
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वत्ते निजस्वभावनां, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

एत्ति वहे निजभावमां, परमार्थ समकित ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें ही
होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्धमान समकित थई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय थाय चारित्रनां, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

वह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिया आनन्द
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; मिले
राग-द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड वत्ते ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छतां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आमाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी खंडित न हो—मंद न हो—
नाश न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करने, ऐसे
विद्यमान रहनेपर भी, उलूख जीवमुक्त दशरूप निर्वाण यहीपर अनुभवमें आता है ।

फोटि वर्पनुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय ।

तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥

करोहों वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरंत ही शान्त हो जाता है, वही
जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूट देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनां, एज धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण क्षी-पुन अदिमर्म
अईभाव-ममत्वभाव-रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह
है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो तू कर्मका कर्त्ता नही
और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मथी मोक्ष छे, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्यावाध स्वरूप ॥ ११६ ॥

उस जिज्ञासु जीवको यदि सदुरुक्ता उपदेश मिल जाय तो वह अन्तरकी शोधमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वचें सदुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सदुरुक्ता लक्षमें रखता है, वह भेद नहीं करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वचें निजस्वभावनां, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

वृत्ति वहे निजभावपां, परमार्थ समकीत ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें वृत्ति होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्धमान समकित यई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय थाय चारित्रनां, भीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

यह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्माने मिथ्या मानकर हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; विलेख राग-द्वेषके क्षयस्वरूप भीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड वचें ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छतां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी खंडित न हो—मंद वहे—माया न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करने, उसे विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवमुक्त दशारूप निर्वाण यहीपर अनुभवमें आता है ।

कोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत यतां शमाय ।

तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान यतां दूर थाय ॥ ११४ ॥

कोटियों वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरंत ही शान्त हो जाता है, वही जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूट देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनो, एज धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण बी-पुत्र करि कते अईभाव—ममत्वभाव—रहता है, वह आत्मभाव यदि अहममें ही माना जाय; और जो वह देहमान है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो व कर्मका कर्त्ता नही और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मयी मोक्ष छे, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्यावाय स्वरूप ॥ ११६ ॥

उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको प्राप्त
अंतरकी शोधमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तनी, वचें सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पस ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्गुरुको लक्षमें रखता है, वह शुद्ध समकित
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वचें निजस्वभावनां, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

श्रुति वह निजभावमां, परमार्थें समकीत ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें ही
होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्धमान समकित थई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय थांय चारित्रनां, बीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

वह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्ममें मिथ्या भास
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; जिससे
राग-द्वेषके क्षयस्वरूप बीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड वचें ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छर्ता निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी छंदित न हो—दूर नहीं
माया न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानमें प्राप्त करने, ही
विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवनमुक्त दशारूप निर्वाण यहीपर अनुभवमें आता है ।

फोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत थर्ता सुमाप ।

तैम विभाव अनादिनो, ज्ञान थर्ता दूर थाप ॥ ११४ ॥

करोड़ों वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी
जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनो, एज धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण बी-पुन जन्म लेते
अहंभाव-ममत्वभाव-रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह
है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो तू कर्मका बन्धन
और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मयी मोक्ष छे, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्यावाय स्वरूप ॥ ११६ ॥

‘उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितकों का अंतरकी शोधमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वर्त्ते सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पस ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्गुरुको लक्षमें रखता है, वह भेद नहीं करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वर्त्ते निजस्वभावनां, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

वृत्ति वह निजभावमां, परमार्थ समकीत ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्धमान समकित यई, टाले मिथ्याभास ।

उदय थाय चारित्रनां, बीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

यह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या भास हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाविरूप चारित्रका उदय होता है; मिले राम-द्वेषके क्षयस्वरूप बीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड वर्त्ते ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छर्ता निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी छड़ित न हो—बंद न हो—नाश न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेमें, जो विद्यमान रहनेपर भी, उक्त जीवमुक्त दशारूप निर्वाण यहाँपर अनुभवमें आता है ।

कोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत यतां शमाय ।

तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान यतां दूर थाय ॥ ११४ ॥

करोड़ों वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी भाँति जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूट देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनां, एन धर्मनो धर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण स्त्री-पुरुष और धर्म अहंभास-ममत्वभाव—रहता है, यह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो देह है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो वह कर्मका कर्त्ता नहीं और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका धर्म है ।

एन धर्मयी मोक्ष छ, तुं छ मोक्षस्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्याघात स्वरूप ॥ ११६ ॥

‘उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको प्राप्त।
अंतरकी शोधमें रहता है।

मत् दर्शन आग्रह तजी, बर्त्ते सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥

मत् और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्गुरुको लक्षमें रखता है, वह भेद नहीं
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है।

बर्त्ते निजस्वभावनां, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

शुचि वह निजभावमां, परमार्थ समकित ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें
होती है, वही परमार्थसे समकित होता है।

वर्षमान समकित यई, टाळे मिथ्याभास ।

उद्य थाय चारित्रनां, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

यह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्माने मिथ्या भावना
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाविरूप चारित्रका उदय होता है; विलेख
राग-द्वेषके क्षयस्वरूप धीतरागपदमें स्थिति होती है।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड बर्त्ते ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छतां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आमाप्तसे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी खंडित न हो—मत् न हो—
नाश न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं। इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेमें, जो
विद्यमान रहनेपर भी, उच्छिष्ट जीवमुक्त दशारूप निर्वाण यहीपर अनुभवमें आता है।

कौटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत यतां शमाय ।

तेम विभाव अनादिनां, ज्ञान यतां दूर थाय ॥ ११४ ॥

करोहो वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, वही
जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है।

छूटे देहाध्यास तां, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनो, एज धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥

दे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण छो-पुन करि मने
अंभार-ममत्वभाव—रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्माने ही माना जाय; और जो वह देह
दे—देहमें आत्म-बुद्धि और अप्पामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो व कर्मका कर्म न हो
और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है।

एज धर्मयी मोक्ष छे, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अख्यावाच स्वरूप ॥ ११६ ॥

उम निजासु जीवको यदि सदुरुक्ता उपदेश मिठ जाय तो यह समझिनो पण !
अंतरही मोचमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वचें सदुरुक्त ।

सहं शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥

मन और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सदुरुक्तो लक्षमें रहता है, वह हर स्थितिमें
काम्य है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वचें निजस्वभावनां, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

श्रुति सहं निजभावनां, परमार्थ समकित ॥ १११ ॥

जहाँ अग्रम-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आग्रम-स्वभावमें ही
होती है, वही परमार्थमें समकित होता है ।

वर्षमान समकित यई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय धाय चारिमनां, धीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

यह समकित, यहीना हुई धारामें हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिष्ट भावना
होता है उसे दूर करता है, और उसमें स्वभाव-समाविरूप चारिमना उदय होता है; जिसमें
राग वैराग्य आदिगण धीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अरुह वचें ज्ञान ।

कश्चित् केवलज्ञान ते, देह छनां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभासमें रहित आग्रम-स्वभावका अलंकार—जो कभी भी संशय न हो—वही
ज्ञान न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करने में
विद्वान् रुचनेवा भी, उत्पन्न जीवमुक्त दशरूप निर्वाण यहीपर अनुभवमें आता है ।

कांठि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत यनां शमाय ।

नेम रिभाव अनादिनां, ज्ञान यनां दूर धाय ॥ ११४ ॥

जगत्को क्यों हास्य भी जिस तरह जाग्रत होनेवाला नृत्य ही स्वप्न ही रहता है, उसे
ही अनादिना रिभाव है वह अनादिज्ञानके होने ही दूर हो जाता है ।

छुट देहाय्याम नां, नही कर्मा तुं कर्म ।

नही भोक्ता तुं नेहनां, एत धर्मनां मय ॥ ११५ ॥

देहाय्याम : देहमें जो जीवने अल्पमात्र मान दिया है और उसमें कर्मों का पुण्य फल
उत्पन्न—मन—वचन—कर्म—देह, यह अल्पमात्र यदि अल्पमात्र ही माना जाय; जो जो फल
दे—देहमें अल्पमात्र और अल्पमात्र देहवृद्धि दे—यह दूर हो जाय; जो दूर हो जाय
जो जो फल ही नही—यही धर्मना मय दे ।

एत धर्मनां भोक्त छ, तुं छ भोक्तमय ।

अनेन एतेन ज्ञान तुं, अय्यावाय मय ॥ ११६ ॥

उम निश्चय जीसको यदि सदुरुक्ता उपदेश मिल जाय तो वह समझिको बड़ा आनन्द हो गे रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, बचें सदुरुक्त ।

रहे शुद्ध समझित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥

मन और दर्शनका आपस छोड़कर जो सदुरुक्तो लक्षमें रमता है, वह मन मरोज करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

बचें निमस्वभावनां, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

शुचि रहै निमभावनां, परमार्थ समझीत ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावके निमित्त होता है, वही परमार्थमें समझित होता है ।

वर्षमान समझित यई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय धाय चारिपनां, धीतरागवद् यास ॥ ११२ ॥

यह समझित, बदली हुई धामसे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्माके विषय प्रकट होता है उसे दूर करता है, और उममें स्वभाव-समाधिस्थ चारिपका उदय होता है; जिसमें स्वभाव केवल आत्मस्वभाव धीतरागवद्में स्थिति होती है ।

केवल निमस्वभावानुं, अखंड बचें ज्ञान ।

कहिऐ केवलज्ञान ते, देह छाती निराण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभासमें रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी लीन न हो—बचै रहता न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्रण होना, स्वभाव केवलज्ञान कहते हैं भी, उक्त जीसमुक्त दशाक्षर निराण यहीपर अनुभवमें आता है ।

कांठि बर्णनं स्वप्न पण, जाग्रत धनां प्रमाय ।

नेम विभाव अनादिनां, ज्ञान धनां दूर पाय ॥ ११४ ॥

कहिऐ बर्णनं स्वप्न पण भी ज्ञान लक्ष जाग्रत होनेपर पुन ही ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान हो अनादिनां विभाव है वह अनादिके होने ही दूर हो जाता है ।

छूटे देशध्याम नां, नहीं कर्मा तुं कपे ।

नहीं मोक्षा तुं नेहनां, एन धर्मनां मये ॥ ११५ ॥

देहिनां ! देशमें जो बने आत्मभाव मल दिया है और उममें कर्मों के दूरे होने के कारण अनादिनां विभाव—स्वप्न पण है, वह आत्मभाव यदि आत्माके ही मलना जाय, तो स्वप्न पण है—देशमें अनादिनां ज्ञान आत्माके देशमुक्ति है—वह दूर हो जाय, तो स्वप्न पण बचै रहता है—नेम विभाव भी—जहाँ अनादिनां मये है ।

एन धर्मनां मोक्ष छे, नृ छे मोक्षधर्म ।

अनेन धर्मन ज्ञान नृ, अध्यायान मय ॥ ११६ ॥

‘उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्विरुद्धा उपदेश मिल जाय तो वह समकितको अंतरकी शोभमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वचें सद्विरुद्ध ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पत्त ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्विरुद्धो लक्षमें रहता है, वह मुद करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वचें निजस्वभावना, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

वृत्ति वहे निजभावमा, परमार्थ समकित ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावने ही होती है, यहाँ परमार्थसे समकित होता है ।

वर्धमान समकित थई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय थाय चारित्रना, भीतरागपद बास ॥ ११२ ॥

वह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्ममें निष्ठा हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; विज्ञान-राग-द्वेषके क्षयस्वरूप भीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड वचें ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छतां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी खंडित न हो—रहने का नाश न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानने प्राप्त करने, जो विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवमुक्त दशारूप निर्वाण यहींपर अनुभवमें आता है ।

कोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय ।

तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥

करोड़ों वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरंत ही शान्त हो जाता है, वही ज्ञान जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनो, एज धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण स्त्री-पुन जरि छूटे हैं अहंमान-ममत्वभाव—रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो वह कर्मका कर्त्ता नही और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मथी मोक्ष छे, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनंत दर्शन ज्ञान तुं, अव्याघाध स्वरूप ॥ ११६ ॥

उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितों के अंतरकी शोभमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वचें सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पत ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सद्गुरुको लक्षमें रहता है, वह शुद्ध समकित करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वचें निजस्वभावनों, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

शुचि नहे निजभाववां, परमार्थ समकित ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमें शुचि होती है, वही परमार्थसे समकित होता है ।

वर्षमान समकित थई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

वह समकित, बदलता हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्ममें मिथ्या हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; मिथ्या राग-द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनुं, अखंड वचें ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छतां निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आत्मासे रहित आत्म-स्वभावका अखंड—जो कभी भी लट्ठिन न हो—देह-वर्ण-मांस न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त होनेमें, ही विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवन्मुक्त दशारूप निर्वाण यहीपर अनुभवमें आता है ।

कोटि वर्षनुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय ।

तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥

करोड़ों वर्षोंका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, वही ज्ञान जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छूट देहाध्यास तो, नहीं कर्चा तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तुं तेहनो, एज धर्मनो मर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण धी-उर यदि मर्मों के अहंभाव-ममत्वभाव—रहता है, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देह है—देहमें आत्म-बुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है—वह दूर हो जाय; तो व कर्मका बल न रहे और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मयां मोक्ष छे, तुं छे मोक्षस्वरूप ।

अनेव दर्शन ज्ञान तुं, अव्याघात स्वरूप ॥ ११६ ॥

उसके उपादान कारण है—ऐसा शास्त्रमें कहा है । इससे उपादानका नाम लेकर जो कोई निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धांतको नहीं पा सकता, और वह भीतिमें ही रह जायेगा । क्योंकि उस उपादानकी व्याख्या सधे निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं की । परन्तु शास्त्रकारकी हुई उस व्याख्याका यही परमार्थ है कि उपादानके अज्ञात रत्नसे सदा निमित्त बिजनेपर भी न होगा, इसलिये सन्निमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अवलंबन लेकर उपादानको सम्पुन चाहिये, और पुरुषार्थहीन न होना चाहिये ।

मुख्यी ज्ञान कथे अने, अंतर सृष्टी न मोह ।

ते पादर प्राणी करे, पांच ज्ञानीनो द्रोह ॥ १३७ ॥

जो मुरखे निषय-प्रधान वचनोंको कहता है, परन्तु अंतरसे जिसका अपना मोह छूट न
ऐसा पादर प्राणी मात्र केवलज्ञानी फलदानकी कामनासे ही सद्ज्ञानी पुरुषका द्रोह करता है ।

दया शान्ति समता सत्य, सत्य स्वाग वैराग्य ।

होय मुमुक्षुपदविषे, यह सदाय मुजग्य ॥ १३८ ॥

दया, शान्ति, समता, सत्य, स्वाग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहते
अर्थात् इन गुणोंके बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता ।

मोहभाव क्षय होय ज्या, अथवा होय मर्शात ।

ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रात ॥ १३९ ॥

जहाँ मोहभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ मोह-दशा क्षीण हो गई हो, उसे ज्ञानी ही
कहते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान गान लिया हो, वह तो केवल भ्राता ही है ।

सकल जगत् ते एवम्, अथवा स्वप्नसमान ।

ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥

समस्त जगत्को जिसने उल्टा समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत् स्वप्नके सम
मात्र होता है, वही ज्ञानीकी दशा है; बाकी तो सब केवल वचन-ज्ञान—मात्र कथन ज्ञान—ही है ।

स्थानक पांच विचारीने, छठे वर्त्ते जेह ।

पामे स्थानक पांचमुं, एयां नहीं संदेह ॥ १४१ ॥

पौंचों पदोंका विचारकर जो छठे पदमें प्रवृत्ति करता है—जो मोक्षके उपाय उपाय करने
उनमें प्रवृत्ति करता है—वह पौंचों स्थानक मोक्षपरको पाता है ।

देह छाती जनी दशा, वर्त्ते देहातीत ।

ते ज्ञानीनां चरणपां, हो बंदन अगणित ॥ १४२ ॥

जिसके पूर्व प्रारब्धके योगसे देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत—देह अतीत
कल्पनारहित—आत्मावय रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-कमलमें अगणित बार बंदन हो । बंदन ही

भीतिरुचरणार्पणमसु ।

यदि परमार्थको इच्छा करते हो तो सब पुरुषार्थ करो, और मर्यादित आदिका नाम ठेकर मार्गका छेदन न करो ।

निश्चयवाणी सांभळी, साधन तंजवां सोय ।

निश्चय राखी लक्ष्मां, साधन करवां सोय ॥ १३१ ॥

कामना सर्वत्र है, क्लेश है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान मार्गको सुन्दर साधनोंका त्याग ना योग्य नहीं । परन्तु तत्काल निश्चयको ठसमें रखकर साधन जुटाकर उस निश्चय स्वरूपको करना चाहिये ।

नय निश्चय एकांतशी, आपां नयी कहैल ।

एकति व्यवहार नहीं, वधे साय रहैल ॥ १३२ ॥

यहाँ एकांतसे निश्चयनयको नहीं कहा, बल्कि एकांतसे व्यवहारनयको भी नहीं कहा । दोनों ही जहाँ जिस जिस तरह घटते हैं, उस तरह साय रहते हैं ।

गच्छमवनी जे कल्या, ते नहीं सद्व्यवहार ।

भान नहीं निजल्पनुं, ते निश्चय नहीं सार ॥ १३३ ॥

गच्छ-मवनी जो कल्या है, वह सद्व्यवहार नहीं; किन्तु कल्याणिक उद्योगों जो दया-शील है और मोक्षके उपायों विद्यासुखों जो उद्योग आदि करते हैं, वही सद्व्यवहार है; उसे यहाँ सहेनते कहा है । जबको करने स्वरूपका तो भान नहीं—जिस तरह देह अनुभवने काही है, उस तरह कामका अनुभव तो हुआ नहीं—बल्कि देहाका ही रहता है—और वह वैराग्य आदि मोक्षके प्राप्त होने बिना ही निश्चय निश्चय विद्यान करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है ।

आगच्छ शनी रई गया, वर्तमानमां सोय ।

यात्रे काळ मविष्यमां, मागिभेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥

सूचकात्मों जो शनी-मुख हो गये हैं, वर्तमानकात्मों जो सौहृद हैं, और मविष्यकात्मों जो शोक, उनका शिरोका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, बल्कि समर्थते उन सबका एक ही मार्ग है; और यदि उन्हें प्राप्त करने योग्य व्यवहारको, उसी समर्थते साधनकात्मों, देह काळ आदिसे कारणभेदपूर्वक कहा हो, तो भी वह एक ही पक्षके अन्तर्गत करनेवाला है, इसलिये उसमें समर्थते भेद नहीं है ।

सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समने ते पाय ।

महुरुभाठा जिनदशा, निमित्त कारण मांय ॥ १३५ ॥

सब जीवोंमें सिद्ध-सम समान है, परन्तु वह तो उसे ही प्राप्त होता है जो उसे समझता है । उसमें प्राप्त होनेमें महुरुका कारणसे प्रवृत्ति करना चाहिये, तब समझते कारणों की हुई विद्वत्ताका विचार करना चाहिये—वे शरीर ही निमित्त कारण है ।

वसादानुं नाम रई, ए जे वने निमित्त ।

पांसे नहीं सिद्धवने, रई आदिनां प्तिद ॥ १३६ ॥

सुखको वसा आदि वसादानुंसे निमित्त कारण है, और वसादानुंसे इन दर्शन

४. श्री.....द्वारा आत्मसिद्धिशास्त्रका आगे चलकर अवगाहन करना विशेष दिनको जानकर, उसे हालमें मात्र श्री.....को ही अवगाहन करनेके लिये लिखा है। तो भी यदि श्री.....की हालमें विशेष आकांक्षा रहती हो तो उन्हें भी 'प्रत्यक्ष सत्पुरुषके समान भेष किसीने भी परम उपकार नहीं किया,' ऐसा अखंड निश्चय आत्मामें लाकर, और 'इस देहके भरिय जीवनमें भी यदि मैं उस अखंड निश्चयको छोड़ दूँ तो मैंने आत्मार्थ ही त्याग दिया, और सब प्रकारके उपकारके विस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही मानूँगा; और नित्य सत्पुरुषकी आज्ञाएँ रहनेमें ही आत्माका कल्याण है'—इस तरह भिन्नभावसे रहित, शोकसंशयों अन्य सब प्रकारकी कल्पना छोड़कर, निश्चय लाकर, श्री.....मुनिके साथमें इस ग्रंथके अवगाहन करनेमें हालमें भी बाधा नहीं है। उससे बहुतसी शंकाओंका समाधान हो सकेगा।

(२)

सत्पुरुषकी आज्ञाओंमें चलनेका जिसका हृदय निश्चय रहता है, और जो उस निश्चयको आराम करता है, उसे ही ज्ञान सम्पत्क प्रकारसे फलीभूत होता है—यह बात आत्मारथी जीवको अवश्य ध्यान रखना योग्य है। हमने जो यह वचन लिखा है, उसके सर्व ज्ञानी-पुरुष साक्षी हैं।

जिस प्रकारसे दूसरे मुनियोंको भी वैराग्य उपशम और विवेककी वृद्धि हो, उस उस प्रकारसे श्री.....तथा श्री.....को उन्हें यथासक्ति सुनाता और आचरण कराना योग्य है। इसी तरह अन्य जीव भी आत्मारथके समुल्लेख हो, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके निश्चयको प्राप्त करें, विरक्त परिणामकी प्राप्त करें, तथा रस आदिकी लुब्धता मंद करें, इत्यादि प्रकारसे एक आत्मारथके लिये ही उपदेश करना योग्य है।

(३)

अनंतवार देहके लिये आत्माको व्यतीत किया है। जो देह आत्मारथके लिये व्यतीत की जायगी, उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समझकर सर्व देहार्थकी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मारथ ही उसका उपयोग करना योग्य है, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये। श्रीसद्गुरुदेव...

६६४ नवियाद, आसोज वदी १२ सोम. १९५१

शिरच्छत्र श्रीपिताजी !

बम्बईसे इस ओर आनेमें केवल एक निवृत्तिका ही हेतु है; कुछ शरीरकी बाधासे इस ओर जग नहीं हुआ है। आपकी कृपासे शरीर स्वस्थ है। बम्बईमें रोगके उपद्रवके कारण आपकी तथा रोगों-भाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्थिरतामें आत्माको विशेष निवृत्ति रखी। हालमें बम्बईमें रोगकी बहुत शांति हो गई है। सम्पूर्ण शांति हो जानेपर उस ओर जाने विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात् बहुत करके भाई मनसुखको आपकी तरफ छोड़े समयके भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मातेश्वरीके मनको भी अच्छा लगेगा।

आपके प्रतापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके लोभ नहीं है, किन्तु अहम्भके परम बन्ध करनेकी ही इच्छा है। मेरी मातेश्वरीकी पायलगान पहुँचे। बाळक रायचन्द्रका दण्डवत् ।

६६५

नवियाद, आसोज वदी १५, १९५१

जो ज्ञान महा निर्जटाका हेतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीवके हाथमें जानेसे प्रायः उ अद्वितीय होकर फल देता है।

जहाँ सम्पददर्शनसहित विपयारंभकी निवृत्ति—राम-द्वेषका अभाव—हो जाता है, वहाँ समाधि सद्गुण जो शुद्धाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५ ॥

जहाँ इन तीनोंके अभिन्न स्वभावसे परिणमन होनेसे आत्मस्वरूप प्रकट होता है, वहाँ निश्चय अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

जीव अजीव पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा ये सात तरह विट्ठलजी पदार्थ होते हैं ॥ ७ ॥

जीव अजीवमें इन नौ तत्त्वोंका समावेश हो जाता है। वस्तुका विशेषरूपसे विचार करनेसे लिये महान् मुनिराजोंने इन्हें भिन्न भिन्न प्ररूपित किया है ॥ ८ ॥

६६९ ववाणीआ, कार्तिक वरी २ शुक्र. १९५१

ज्ञानियोंने मनुष्यभयको चिंतामणि रखके समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रत्यक्ष समझमें आनेवाली बात है। विशेष विचार करनेसे तो उस मनुष्यभयका एक एक समय भी चिंतामणि रखनेसे परम माहात्म्यवान और मूल्यवान मालूम होता है। तथा यदि वह मनुष्यभय देहायमें ही स्थित हो गया, तो वह एक फूटी कौड़ीकी कीमतका भी नहीं, यह निस्सन्देह मालूम होता है।

६७० ववाणीआ, कार्तिक वरी १५ शुक्र. १९५१

ॐ सर्वज्ञाय नमः

जबतक देहका और प्रारब्धका उदय बलवान हो तबतक देहसंबंधी कुटुम्बको—जिसका भरण-पोषण करनेका संबंध न छूट सकनेवाला हो, अर्थात् गृहवासपर्यंत जिसका भरण-पोषण करना उचित हो—यदि भरण-पोषण मात्र मिलता हो, तो उसमें मुमुक्षु जीव संतोष करके आत्महितका ही विचार और पुरुषार्थ करता है। वह देह और देहसंबंधी कुटुम्बके माहात्म्य आदिके लिये परिग्रह आदि परिणामपूर्वक स्मृतिको भी नहीं होने देता। क्योंकि ये परिग्रह आदिकी प्राप्ति आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें बहुत करके आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते।

६७१ ववाणीआ, मगसिर सुदी १ शनि. १९५१

ॐ सर्वज्ञाय नमः

अन्य आयु, अनियत प्राप्ति, असीम—बलवान—असंसर्ग, प्रायःकरके पूर्वकी अनाराधकता, वृद्धिहीनता—इन कारणोंसे रहित जहाँ कोई विरला ही जीव होगा, ऐसे इस कालमें, पूर्वमें कभी जीव जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आराधन न किया हुआ, और स्वभावसे अमिद ऐसा करने वाला

विपयारंभ निवृत्ति, रामद्वेषको अभाव क्या था। सहित सम्पददर्शन, शुद्धाचरण का समाधि सद्गुण ॥ ५ ॥
जहाँ अभिन्न स्वभावे, परिणामी आत्मस्वरूप क्या था। पूर्ण परमपदप्राप्ति, निश्चयशीलता अनन्य सुखदायक ॥ ६ ॥
जीव अजीव पदार्थों, पुण्य पाप आस्रव तथा बंध। संवर निर्जरा मोक्ष, तत्त्व कदा नव पदार्थ भय ॥ ७ ॥
जीव अजीव विभेदे, नवे तत्त्वनों समावेश था। वस्तु विचार विशेष, भिन्न प्रयोगों महान् मुनिराज ॥ ८ ॥

३०वाँ वर्ष

६६६ ववाणीआ, कार्तिक सुदी १० शनि. १९५३

मातेश्वरीको ज्वर आ जानेसे, तथा कुष्ठ समयसे यहाँ आनेके संबंधमें उनकी विशेष आकांक्षा होनेसे, गत सोनवारको यहाँसे आइा मिलनेसे, नडियादसे मंगलवारको खाना हुआ था। यहाँ दुधवारकी दुपहरको आना हुआ है।

जब शरीरमें वेदनीयका असाधारणसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचारवान पुरुष शरीरके अन्यथा स्वभावका विचार कर, उस शरीर और शरीरके साथ संबंधसे प्राप्त स्त्री पुत्र आदिका मोह छोड़ देते हैं, अथवा मोहके मंद करनेमें प्रवृत्ति करते हैं।

आत्मसिद्धिरात्मका विशेष विचार करना चाहिये।

६६७ ववाणीआ, कार्तिक सुदी ११ रवि. १९५३

जबतक जीव लोक-दृष्टिका वनन न करे और उसमेंसे अंतर्दृष्टि न छूट जाय, तबतक शान्तीकी दृष्टिका माहात्म्य उसमें नहीं आ सकता, इसमें संशय नहीं।

६६८

ववाणीआ, कार्तिक १९५३

ॐ

*परमपद पंथ अथवा वीतराग दर्शन

गीति

जिस प्रकार परम वीतरागने परमपदके पंथका उपदेश किया है, उसका अनुसरण कर, उस प्रभुको भक्ति-रागने प्रणाम करके, उस पंथकी यहाँ कहेंगे ॥ १ ॥

पूर्ण सम्मदर्शन ज्ञान और चारित्र्य ये परमपदके मूल कारण हैं। जहाँ ये तीनों एक स्वभावसे परिणमन करने हैं, वहाँ शुद्ध परिपूर्ण समाधि होता है ॥ २ ॥

सुनिष्ठ संबंधने जिस प्रकार जड़ और चेतन भावोंका अवलोकन किया है, वैसी वीतराग आत्मा प्रगट होनेपर सम्मदर्शन उसे दर्शन कहा है ॥ ३ ॥

सम्पद प्रमाणपूर्वक उन सब भावोंके ज्ञानमें भास्ति होनेको सम्मदर्शन कहा गया है। वहाँ संशय विरम और मोहका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥

६६८

यव परमपद बोधो, देह प्रमाण परम वीतराग। वे अनुसरि कह्यो, प्रमाणने वे प्रभु भक्ति रागे ॥ १ ॥

मूल परमपद कारण, सम्मदर्शन ज्ञान चरन पूर्ण। प्रमने एक स्वभाव, शुद्ध समाधि त्वां परिपूर्ण ॥ २ ॥

वे वीतराग जड़ भावो, अवलोकना छे सुनिष्ठ सबरे। वेही अंतर आत्मा, प्रगटसे दर्शन क्युं छे तत्त्वरे ॥ ३ ॥

सम्पद प्रमाणपूर्वक, वे वे भावो ज्ञान विदे भये। सम्मदर्शन क्युं वे, संशय विरम मोह त्वां नाये ॥ ४ ॥

* इस विषयकी ३६ या ५० गीतियाँ थी। बाकीकी कहीं गुन गई हैं। यहाँ कुछ अठ गीतियाँ दो गई हैं।

—अनुवादक.

जहाँ सम्यग्दर्शनसहित विषयारंभकी निवृत्ति—राग-द्वेषका अभाव—हो जाता है, वहाँ सन्निधिसदुपाय जो शुद्धाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५ ॥

जहाँ इन तीनोंके अभिन्न स्वभावसे परिणमन होनेसे आत्मस्वरूप प्रकट होता है, वहाँ निष्कल-अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

जीव अजीव पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आत्मव, बंध, संवर, निर्जरा ये सात तत्त्व मिश्रित पदार्थ होते हैं ॥ ७ ॥

जीव अजीवमें इन नौ तत्त्वोंका समावेश हो जाता है। वस्तुका विशेषरूपमें विचार करने लिये महान् मुनिराजोंने इन्हें भिन्न भिन्न प्ररूपित किया है ॥ ८ ॥

६६९ ववाणीआ, कार्तिक वरी २ शुक. १९५

ज्ञानियोंने मनुष्यभयको चिंतामणि रखने समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रसन्नमै आनेवाली बात है। विशेष विचार करनेसे तो उस मनुष्यभयका एक एक समय भी विचार करनेसे परम माहात्म्यवान और मूल्यवान मालूम होता है। तथा यदि वह मनुष्यभय देशर्पण ही नहीं हो गया, तो वह एक कठो कौटुकी की कीमतका भी नहीं, यह निस्सन्देह मालूम होता है।

६७० ववाणीआ, कार्तिक वरी १५ शुक. १९५

ॐ सर्वज्ञाय नमः

जबतक देहका और प्रारब्धका उदय बलवान हो तबतक देहसंबंधी कुदुस्वको—मिलका भोग पोषण करनेका संबंध न छूट सकनेवाला हो, अर्थात् गुह्यासुर्यत मिलका भरण-पोषण करना कठिन हो—यदि भरण-पोषण मात्र मिलता हो, तो उसमें मुमुक्षु जीव संतोष करके आत्महितका ही विचार और पुरुषार्थ करता है। यह देह और देहसंबंधी कुदुस्वके माहात्म्य आदिके जिये परिग्रह आदि परिणामपूर्वक सृष्टिको भी नहीं होने देता। क्योंकि वे परिग्रह आदिकी प्राप्ति आदि ऐसे कार्य हैं कि बहुत करके आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते।

६७१ ववाणीआ, मंगसिर सुदी १ शनि. १९५

ॐ सर्वज्ञाय नमः

अन्य आयु, अनियत प्राप्ति, असीम—बलवान—असंसंग, प्रायःकरके पूर्वकी अनपार्यकता, बर्तमान हीनता—इन कारणोंसे रहित जहाँ कोई विरला ही जीव होगा, ऐसे इस कालमें, पूर्वमें कभी नहीं जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आश्रयन न किया हुआ, और स्वभावसे अस्मिन् ऐसा कार्य है

विषयारंभ निवृत्ति, रागद्वेषको अभाव क्या था। सहित सम्यग्दर्शन, शुद्धाचरण तथा समाधि सदुपाय थे। भोग अभिन्न स्वभावे, परिणामी आत्मस्वरूप क्या था। पूर्ण परमपदप्राप्ति, निर्वचनीय तथा अनन्य सुखदायक जीव अजीव पदार्थों, पुण्य पाप आत्मव तथा बंध। संवर निर्जरा मोक्ष, तत्त्व कर्मा नव पदार्थ संबंध ॥ ७ जीव अजीव विषये ते, नये तत्त्वोंका समावेश था। वस्तु विचार विशेष, भिन्न प्रयोग्य महान् मुनिराज ॥ ८

करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्रय नहीं है। तिर भी जिसने एक उसे ही प्राप्त करनेके लिये दूसरा कोई भी उक्त नहीं रक्खा, वह इस काउमें भी अक्षर ही उक्त मार्गको प्राप्त करता है।

मुमुक्षु जीव लौकिक कार्योंमें अधिक हर्ष-विनाश नहीं करता।

६७२ वृत्तान्त, मंगलिर सुदी ६ गुरु. १९५३

श्रीमन्नरुचन्द्रकी देहके छूट जानेके समाचार मालूम हुए।

सर्व देहधारी जीव मरणके समान शरणरहित हैं। जिसने मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्थ स्वरूप जानकर उसका मन्त्र नष्ट कर, निज-स्थिरताको अथवा इनाकी मार्गकी यथार्थ प्रतिनिधी पा लिया है, वही जीव उस मरण-समयमें शरणरहित होकर प्रायः तिरसे देह धारण नहीं करता; अथवा मरणकाउमें देहके मन्त्रनाशकी अत्यन्त होनेसे भी वह निर्मय रहता है। देहके छूटनेका समय अनिश्चित है, इसलिये विचारवान पुरुष अत्रमादभावसे पहिचने ही उसके मन्त्रके निवृत्त करनेमें अतिशीघ्र उपायोंका साधन करते हैं; और इसका दुष्ट और हमें सबको उक्त रक्ता चाहिये। यद्यपि प्राणिमध्यमसे मर होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेसे, उस मरदो यथावदवस्थमें परिणत करना ही विचारवानका कर्त्तव्य है।

६७३ वृत्तान्त, मंगलिर सुदी १० मीन. १९५३

सर्वज्ञापनम्:

योगवासिष्ठके आदिके दो प्रकरण, पंचाक्षर, दासबोध तथा विचारमगार ये ग्रंथ दुष्ट विचार करने योग्य हैं। इनमेंसे किसी ग्रंथको यदि तुमने पहिच बाँचा हो तो भी उन्हें निम्ने बाँचना और विचारना योग्य है। ये ग्रंथ जैन-पद्धतिके नहीं हैं, वह जानकर इन ग्रंथोंका विचार करने हुए भी भ्रम प्राप्त करना उचित नहीं।

लौकिक दुष्टोंमें जो जो बातें अथवा वस्तुएं—जैसे शीशुपुत्र, दुष्ट आदि आरंभ, अंत्यार आदि परिणत, लौक-दुष्टीकी विचक्षणता, लौकिक धर्मकी धृष्टा-व्यवस्थकी मानी जाती है उन सब बातों और वस्तुओंका ज्ञान करना प्रत्यक्ष अक्षर ही भ्रम करना है, इस बातको यथार्थ मानी लिया ही तुम उन्हें धारण करते हो, इससे उक्त दुष्टियां तथा नहीं होनी। अंत्यमें इन बातों और वस्तुओंके प्रति दृष्टा-दुष्टि आना कठिन समझना कष्ट न होने हुए पुनर्प्राप्त करना ही उचित है।

६७४ वृत्तान्त, मंगलिर सुदी १२. १९५३

सर्वज्ञापनम्:

१. अन्तर्द्विष्टी शीशुपुत्र दुष्ट मित्र है।

२. यदि मन्त्राणां सर्वं समझे आ ज्ञान हो इस वस्तुमेंसे ही सब सब ज्ञान ही मूर्ति-द्विष्टमि है, इसमें संशय नहीं।

६७५

ववाणीआ, मंगसिर सुरी १२, १२३

सर्वसंग-परित्यागके प्रति वृत्तिका तथारूप लक्ष रहनेपर भी जिस मुमुक्षुको प्राप्तिमें उस योगका अनुदय रहा करता है, और कुटुम्ब आदिके प्रसंग तथा आजीविका आदिके कारणमें प्रवृत्ति रहती है—जो न्यायपूर्वक करनी पड़ती है; परन्तु उसे त्यागके उदयको प्रतिबंधक समझ जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुक्षुको यह विचारकर कि पूर्वोक्ति शुभाशुभ कर्मद्वारा ही आजीविका आदि प्राप्त होगी, मात्र निमित्तरूप प्रयत्न करना ही उचित है; किन्तु भयसे आतुर हंग चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि वह तो केवल व्यामोह है।

शुभ-अशुभ प्रारब्धके अनुसार प्राप्ति ही होती है। प्रयत्न तो केवल व्यावहारिक निमित्त है, इसलिये उसे करना उचित है, परन्तु चिंता तो मात्र आत्म-गुणका निरोध करनेवाली है, इससे उसका शान्त करना ही योग्य है।

६७६

ववाणीआ, मंगसिर बरी ११ बुध. ११५१

आरंभ तथा परिग्रहकी प्रवृत्ति आत्मवित्तको अनेक प्रकारसे रोकनेवाली है; अथवा सत्तनत्रने योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने उसके त्यागरूपसे बाध संन्यास करके किया है; जो प्रायः तुम्हें प्राप्त है। तथा तुम यथार्थ भाव-संपन्नकी विज्ञासासे प्रवृत्ति करते हो, इससे अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझ कर संपुरुषोंके वचनोंकी अनुप्रेक्षाद्वारा, सदाशिव अग्रतिबंधन और चित्तकी एकाग्रताको सफल करना उचित है।

६७७

ववाणीआ, मंगसिर बरी ११ बुध. ११५१

वैराग्य और उपशमको विशेष बढ़ानेके लिये भावनाबोध, योगवासिष्ठके आदिके दो प्रश्न, पंचाकरण इत्यादि ग्रंथोंका विचारना योग्य है।

जीवमें प्रमाद विशेष है, इसलिये आहमार्थके कार्यमें जीवको नियमित होकर भी उस प्रकारसे दूर करना चाहिये—अवश्य दूर करना चाहिये।

६७८

ववाणीआ, वीथ सुरी १० भोन. ११५१

विषम भावके निमित्तोंके बलवानरूपसे प्राप्त होनेपर भी जो ज्ञानी-पुरुष अविषम उपलब्धते पर हैं, रहते हैं, और भविष्यमें रहेंगे, उन सबको बारम्बार नमस्कार है।

उत्कृष्टसे उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट तप, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट नियम, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट धर्म, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य—ये जिसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेक्ष अविषम उपयोगको नमस्कार हो। यही ध्यान है।

६७९

ववाणीआ, वीथ सुरी ११ बुध. ११५१

राग-द्वेषके प्रत्यक्ष बलवान निमित्तोंके प्राप्त होनेपर भी जिसका अहमभाव किन्तिमात्र भी ध्यानसे प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी महा निर्जला होती है, इसमें संशय नहीं।

अध्यवसायः—उद्देश्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरूपसे प्रवृत्ति ।

संफल्यः—प्रवृत्ति करनेका कुछ निर्धारित अध्यवसाय ।

विकल्पः—प्रवृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनिर्धारित, संदेहात्मक अध्यवसाय ।

संज्ञाः—आगे पीछेकी कुछ विशेष चिंतनशक्ति अथवा स्मृति ।

परिणामः—जलके द्रवण स्वभावकी तरह द्रव्यकी कथंचित् अवस्थांतर पानेकी जो सदि ई
उस अवस्थांतरकी विशेष धारा—यह परिणति ।

अज्ञानः—मिथ्यात्वसहित मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान ।

विभंगज्ञानः—मिथ्यात्वसहित अतीन्द्रिय ज्ञान ।

विज्ञानः—कुछ विशेष ज्ञान ।

(२)

शुद्ध चैतन्य.

शुद्ध चैतन्य. शुद्ध चैतन्य.

सद्भावकी प्रतीति—सम्पददर्शन.

• शुद्धात्मपद.

ज्ञानकी सीमा कौनसी है ?

निरावरण ज्ञानकी क्या स्थिति है ?

क्या अद्वैत एकांतसे घटता है ?

ध्यान और अध्ययन ।

उ० अ०

(३)

जैनमार्ग

१. लोक-संस्थान.

२. धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य.

३. अरुणित.

४. सुषम दुषमादि काल.

५. उस उस फाटमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊंचाई आदिका प्रमाण ।

६. सूक्ष्म निगोद.

७. दो प्रकारके जीवः—भय्य और अमन्य.

८. पारिणामिक भावसे विभाव दशा.

९. प्रदेश और समय—उसका कुछ व्यावहारिक पारमार्थिक स्वरूप.

१०. गुण-समुदायसे द्रव्यका भिन्नत्व.

११. प्रदेश-समुदायका वस्तुत्व.

१२. रूप, रस, गंध और स्पर्शसे परमाणुकी भिन्ना.

६८०

बनारस, पौष वरी ४ शुक्र. १९५३

कारण और परिग्रहका इच्छापूर्वक प्रसंग हो तो वह आत्म-व्यापक विरोध घातक है, और वरन्नाह अधिक और वरन्नाह परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं। परन्तु जहाँ अनिच्छासे भी उपपत्ति किसी योगसे यह प्रसंग रहता हो जहाँ भी आत्मभावकी उत्पत्तिका वाचक और आत्म-विराताकी अंतराय करनेवाले उस कारण-परिग्रहका प्रायः प्रसंग होता है। इसलिये परम कृपावु शरीर-पुरुषोंने त्यागमार्गका जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे और सर्वदेशसे अनुकरण करने योग्य है।

६८१

मोरबी, माघ सुदी ९ बुध. १९५३

प्रत्यक्ष, क्षेत्रसे, फलसे और भावसे—इन चार तरहसे, आत्मभावसे प्रवृत्ति करनेवाले निर्मल्यको जो अतिविशेषभाव कहा है—वह विशेष अनुप्रेक्षण करने योग्य है।

६८२

मोरबी, माघ सुदी ९ बुध. १९५३

(१) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमें और संपन्नमें प्रवृत्ति करता हो, तो उसके समा-गममें आनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंको, उस पदविके अवलोकनसे जैसा सदाचार तथा संपन्नका लाभ होता है, वैसा लाभ प्रायः करके विलुप्त उपदेशसे भी नहीं होता, यह लक्ष्यमें रखना योग्य है।

(२) आत्मनिष्ठिका विचार करनेसे क्या कुछ आत्मसंबंधी अनुप्रेक्षा रहती है या नहीं ?

(३) परमार्थ-दृष्टि-पुरुषको अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके लाभमें विकल्परूप अंतराय कर्तव्य नहीं है। नवज्ञापन नमः।

६८३

मोरबी, माघ वरी ४ रवि. १९५३

१. सम्पूर्णका विविध न हो तो करना।

२. जिस तरह अन्य मुमुक्षु जीवोंके चित्तमें और अंगमें निर्मल भावकी वृद्धि हो, उस तरह प्रवृत्ति करना चाहिये। जिस तरह निर्मल भक्षण किया जाय, और यह बात चित्तमें दृढ़ हो जाय कि आत्म-परिग्रहके स्वभावको सम्यक् प्रकारसे समझनेमें निवृत्ति और निमग्नताके बहानेमें प्रतिबंधक नैवेद्य है, तथा उस तरह सम्यक् ज्ञानका हो, वैसा करना चाहिये।

६८४

मोरबी, माघ वरी ४ रवि. १९५३

(१) * सकल संमार्गी इन्द्रियगामी, धुनि गुण आत्मगामी रे।

मुन्यपणे जे आत्मगामी, ते कहिये निष्कामी रे ॥

* सब संमार्गी जीव इन्द्रिय सुखमें ही रमन करनेवाले होते हैं, और केवल धुनिज ही आत्मगामी हैं। जो निष्काम आत्मगामी होते हैं, उन्हें ही निष्कामी कहा जाता है।

५. अन्यसे न्यून पराभव.

६. जहाँ जहाँ अन्य सत्र विकल हैं वहाँ वहाँ यह अविकल है। तथा जहाँ वह अधिक दिगई देता है, वही अन्य किसीकी कवित् अविकलता रहती है, अन्यथा नहीं।

*६९१

सम्बर्ध, भाग ११११

(१)

१. त्रिम तन्मये प्रायशु-आश्रयका स्वरूप छिप्ता वह पत्र यहाँ निजा है। सुमुधु जीको पत्र भविष्यदिन उम स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये।

२. जो मनुष्य योग-व्यवहार—जिनका उपदेश बहुतसे जीवोंको, योही ही प्रथममे योग-साधन हो सके ऐसे अनिशयमहित—होता है, वह त्रिम समय उमे प्रायशुके अनुसार का-प्रशङ्का उदय प्राप्त होता है, उमी समय मुख्यरूपमे प्रायः उस भक्तिरूप प्रायशु-आश्रय का-प्रकाशित करता है; येमे उदय-योगके बिना वह प्रायः उसे प्रकाशित नहीं करता।

३. मनुष्य जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारके योगमे मुख्यरूपमे उस मार्गको प्रकाशित नहीं करने, वह तो उनका कदगा-व्यवहार है। जगतके जीवोंका उपकार पूर्णपर निर्गोत्रको प्राप्त न हो अन्त ब्रह्ममे जीवोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोंको देखकर अन्य व्यवहारमे प्रवृत्ति करने पना, मनुष्य येमे प्रायशु-आश्रय-मार्गको प्रकाशित नहीं करने। प्रायः करके तो अन्य व्यवहारके उदये के अद्वैत ही रहने है। अथवा किसी प्रायशुविशेषमे वे मनुष्यरूपमे किसीके ज्ञानमे आगे की है, तो भी उनके पूर्णपर श्रेयका विचार करके, जहाँतक बने वहाँतक वे किसीके विशेष प्रयोगमे नहीं आगे अन्त वे बहुत करके अन्य व्यवहारके उदयमे सामान्य मनुष्यकी तरह ही विचरने है।

४. क्या त्रिममे उम तरह प्रवृत्ति की जाय वैसा प्रायशु न हो तो नहीं कोई उम उदयका आश्रय प्राप्त होता है, वही भी प्रायः करके वे प्रायशु-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करने। का-प्रशङ्का उदय-मार्गके अन्तर्गत 'आश्रय-मार्ग' इस सामान्य शब्दमे, अनेक प्रकारका हेतु देखा है, कुछ कहने है, अन्तर्गत वे उदय-व्यवहारके चरित्रके शिरो उपदेश नहीं करने।

(२)

प्रायः करके जो किसी सुमुधुओंको हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी हमारे दर्शने बड़े ब्रह्म अन्तर्गत प्रवृत्ति है। त्रिम भी वही किसीकी भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग न हो।

वही जो कुछ व्यवहार उदयमे रहता है, वह व्यवहार अर्थात् अन्तर्गत उदयमे रहने की है, वेमे अन्तर्गत, उदयमे अन्तर्गत व्यवहारका उदय प्राप्त न हुआ हो। अन्तर्गत हमारी हमारे विचारे सुन लेते हैं; जो कुछ समझने आया हो उसे प्रकाशित न करनेके शिरो कहनी, तो सुन कहने पर, और अब भी है।

१३. प्रदेशका संकोच-विकास.

१४. उससे घनत्व या सूक्ष्मत्व.

१५. अस्पर्शगति.

१६. एक ही समयमें यहाँ और सिद्धक्षेत्रमें अस्तित्व, अथवा उसी समयमें लोकांत-गमन.

१७. सिद्धसंबंधी अवगाह.

१८. जीवकी तथा दृश्य पदार्थकी अपेक्षासे अवधि मनःपर्यव और केवलज्ञानकी कुछ व्यावहारिक पारमार्थिक व्याख्या.

‘उसी प्रकारसे मति-भ्रुतकी भी व्याख्या.’

१९. केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या.

२०. क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य व्याख्या.

२१. समस्त विश्वका एक अद्वैततत्त्वपर विचार.

२२. केवलज्ञानके बिना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्रात्यक्षरूपसे ग्रहण.

२३. विभावका उपादान कारण.

२४. तथा उसका समाधानके योग्य कोई प्रकार.

२५. इस कालमें दस बोलोंके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहस्य.

२६. केवलज्ञानके दो भेदः—बीजभूत केवलज्ञान और सम्पूर्ण केवलज्ञान.

२७. धीरे आदि आत्माके गुणोंमें चेतनता.

२८. हानसे आत्माकी भिन्नता.

२९. वर्तमानकालमें जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके प्यानके मुख्य भेद.

३०. उनमें भी सर्वोत्कृष्ट मुख्य भेद.

३१. अतिशयका स्वरूप.

३२. (वद्वतसी) लब्धियाँ ऐसी मानी जाती हैं जो अद्वैततत्त्व माननेसे सिद्ध होती हैं.

३३. लोक-दर्शनका वर्तमानकालमें कोई सुगम मार्ग.

३४. देहान्त-दर्शनका वर्तमानकालमें सुगम मार्ग.

३५. सिद्धत्व-पर्याय सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनंत०

३६. परिणामी पदार्थ यदि निरंतर स्वाकार परिणामी हो तो भी उसका अव्यवस्थित परिणामी-पना; तथा जो अनादिसे हो वह केवलज्ञानमें भासमान हो—ये पदार्थमें किस तरह घट सकते हैं !

(४)

१. कर्मव्यवस्था.

२. सर्वज्ञता.

३. पारिजानिकता.

४. नाना प्रकारके विचार और स्मरण.

भरतश्रेष्ठमें वर्तमान अवसर्पिणीकालमें श्रीरूपमदेवसे लगाकर श्रीवर्धमानतक ऐसे चौबीस तीर्थकर हो गये हैं ।

वर्तमानकालमें वे भगवान् सिद्धालयमें स्वरूपस्थितभावसे विराजमान हैं । परन्तु भूत प्रज्ञापनीय नयसे उनमें तीर्थकरपदका उपचार किया जाता है । उस औपचारिक नपट्टिसे उन चौबीस भगवानोंके स्तवनरूप इन चौबीस स्तवनोंकी रचना की गई है ।

सिद्धभगवान् सर्वथा अमूर्तपदमें स्थित हैं इसलिये उनका स्वरूप सामान्यरूपसे चितवन करना कठिन है । तथा अर्हंतभगवान्का स्वरूप भी मूलदृष्टिसे चितवन करना तो वैसा ही कठिन है, परन्तु सयोग-पदके अवलंबनपूर्वक चितवन करनेसे वह सामान्य जीवोंकी भी वृत्तिके स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय है । इस कारण अर्हंतभगवान्के स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार तक-फर, श्रीआनन्दधनजीने चौबीस तीर्थकरोंके स्तवनरूप इस चौबीसीकी रचना की है । नमस्कारमें भी प्रथम अर्हंतपदके रखनेका यही हेतु है कि उनका हमारे प्रति विशेष उपकारभाव है ।

भगवान्के स्वरूपका चितवन करना यह परमार्थदृष्टियुक्त पुरुषोंको गौणतासे निजस्वरूपका ही चितवन करना है । सिद्धप्राप्तमें कहा है—

जादिस सिद्धसहाबो, तारिस सहाबो सन्वजीवाणं ।

तम्हा सिद्धंतर्ह, कायव्वा भव्वर्गवेहिं ॥

—जैसा सिद्धभगवान्का आत्मस्वरूप है, वैसा ही सब जीवोंकी आत्माका स्वरूप है, इसीसे भव्य जीवोंको सिद्धत्वमें रुचि करनी चाहिये ।

इसी तरह श्रीदेवचन्द्रस्थानीने श्रीवासुपुत्र्यके स्तवनमें कहा है ।

जिनपूजा रे ते निजपूजना—यदि यथार्थ मूलदृष्टिसे देखें तो जिनभगवान्की पूजा ही ज्ञान-स्वरूपका पूजन है ।

इस तरह स्वरूपकी आकांक्षा रखनेवाले महात्माओंने जिनभगवान्की और सिद्धभगवान्की उपासनाको स्वरूपकी प्राप्ति हेतु माना है । क्षीणमोह गुणस्थानतक उस स्वरूपका चितवन करना जीवको प्रबल अवलंबन है ।

तथा मात्र अकेले अप्यात्मस्वरूपका चितवन जीवको व्यामोह पैदा करता है, बहुतसे जीवोंको यह शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा स्वेच्छाचारिता उत्पन्न करता है, अथवा उन्नत प्रत्याप-दशा उत्पन्न कराता है । तथा भगवान्के स्वरूपके ध्यानके अवलंबनसे भक्तिप्रधान दृष्टि होती है और अप्यात्मदृष्टि नष्ट होती है; इसमें शुष्कता, स्वेच्छाचारिता और उन्नत-प्रत्यापिब नही होता । अन्तर्दशा प्रबल होनेसे सामाजिक अप्यात्मप्रधानता होती है; आत्मा उच्च गुणोंका सेवन करती है, अर्थात् शुष्कता और दोष उत्पन्न नहीं होने; और भक्तिमार्गके प्रति भी उगुप्ता नहीं होती, तथा स्वाभाविक क्रमदशा स्वरूप-टीनताको प्राप्त करती जाती है । जहाँ अर्हत् आदिके स्वरूपके ध्यानके आश्रयनेके बिना दृष्टि अर्हत्-
अर्हत्.

६१२ श्री भगवद्गीता, मोक्षो, कार्तिकरत्ने कान्ठ १९५३

श्री आनन्दघनजी गौरीश्री-विवेचन

(१)

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो दे, ओर न चाहूं रे कंठ ।

रीझ्यो साहिब संग न परिहरे दे, भांगे सादि अनंत ॥ ऋषभ० ॥

नाभिराजोंके पुत्र श्रीऋषभदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय हैं । इस कारण मैं अन्य किसी भी स्वामीकी इच्छा नहीं करती । वे स्वामी ऐसे हैं कि जो प्रमत्त होनेपर तिर कर्मा भी संग नहीं छोड़ते । मेरा इनका संग हुआ है इसलिये तो उनकी आदि है, परन्तु वह संग अटल होनेसे अनंत है ॥ १ ॥

वितोषार्थः—जो स्वरूप-विशाल पुरुष है वे, जिन्होंने पूर्ण शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लिया है ऐसे भगवान्के स्वरूपमें अपनी वृत्तिको तन्मय करते हैं । इससे उनकी स्वरूपदशा जागृत होती जाती है, और वह सर्वोत्कृष्ट यथारूपता चारित्रको प्राप्त होता है । जैसा भगवान्का स्वरूप है वैसा ही शुद्धनयकी अनेका आत्माका भी स्वरूप है । इस आत्मा और सिद्धभगवान्के स्वरूपमें केवल औनाधिक भेद है । यदि स्वाभाविक स्वरूपसे देखते हैं तो आत्मा सिद्धभगवान्के ही तुल्य है । दोनोंमें इतना ही भेद है कि सिद्धभगवान्का स्वरूप निरावरण है, और वर्तमानमें इस आत्माका स्वरूप आवरणसहित है । वस्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं । उस आवरणके क्षीण हो जानेसे आत्माका सिद्धस्वरूप प्रगट होता है ।

तथा जबतक वह सिद्धस्वरूप प्रगट नहीं हुआ तबतक जिन्होंने स्वाभाविक शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्धभगवान्की उपासना करनी ही योग्य है । इसी तरह अर्हत्भगवान्की भी उपासना करनी चाहिये क्योंकि वे भगवान् सयोगी-सिद्ध हैं । यद्यपि सयोगरूप प्रारम्भके कारण वे देहधारी हैं, परन्तु वे भगवान् स्वरूप-समवर्धित हैं । सिद्धभगवान्, और उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र अथवा योगमें कुछ भी भेद नहीं है; अर्थात् अर्हत्भगवान्की उपासनासे भी वह आत्मा स्वरूप-तन्मयताको प्राप्त कर सकती है । पूर्व महात्माओंने कहा हैः—

ज जाणइ अरिहंते, द्व्यगुणपञ्जवेहि य ।

सो जाणइ निय अप्पा, मोहो खलु जाइ तस्स लयं ।

—जो अर्हत्भगवान्का स्वरूप, द्व्य गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपनी आत्माके स्वरूपको जानता है, और निश्चयसे उसका मोह नारा हो जाता है ।

उस भगवान्की उपासना जीवोंको किस अनुक्रमसे करनी चाहिये, उसे श्री आनन्दघनजी नीचे स्तवनमें कहनेवाले हैं, उसे उस प्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे ।

भगवान्सिद्धके नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन कर्मोंका भी अभाव रहता है । वे भगवान् सर्वथा कर्मोंसे रहित हैं । तथा भगवान् अर्हत्को केवल आत्मस्वरूपको आवरण करनेवाले कर्मोंका ही क्षय है; परन्तु उन्हें उपर कोई हुए चार कर्मोंका—वेदन करके क्षीण करनेपर्यंत—पूर्वबंध रहता है; ५ कारण वे परमात्मा साकार-भगवान् कहे जाने योग्य हैं ।

उन अर्हत्भगवान्में, जिन्होंने पूर्वमें तीर्थंकर नामकर्मका शुभयोग उत्पन्न किया है, वे तीर्थंकर-भगवान् कहे जाते हैं । उनका प्रताप उपदेश-वत् आदि महत्पुण्ययोगके उदयसे आधर्यकारक शोभाको ल होता है ।

भोग करे, ऐसा कुछ नियम नहीं है । अर्थात् भित्त पतिका नियोग हो गया, और त्रिगता मंगल अब संभव नहीं रहा, ऐसे पतिका जो मिटाए दे उसे मैंने मिथ्या समझा है, क्योंकि उनका ठिकाना कुछ नहीं है ।

अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता है:—परमेश्वरस्य पतिकी प्राप्तिके लिये कोई का भक्षण करता है, अर्थात् पंचाग्निकी धूनी जलाकर उसमें काष्ठ होमकर, कोई उस अग्निका पी लहन करता है, और इससे ऐसा समझता है कि परमेश्वरस्य पतिको पा लेगे, परन्तु यह सब मिथ्या है । क्योंकि उसकी तो पंचाग्नि तपनेमें ही प्रवृत्ति रहती है । यह उस पतिका स्वयं जान उस पतिके प्रसन्न होनेके कारणोंको जानकर, कुछ उन कारणोंकी उपासना नहीं करता, शरीरमें यह परमेश्वरस्य पतिको कहाँसे पायेगा ? यह तो, उसकी मतिका त्रिग स्वभावमें परिणमन हुआ वैसी ही गतिकी पायेगा, इस कारण उस मित्रापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है । २ ॥

हे सति ! कोई पतिकी शिक्षानेके लिये अनेक प्रकारके तप करता है, परन्तु वह केवल शरीर ही संताप देता है । इसे मैंने पतिके प्रसन्न करनेका मार्ग नहीं समझा । पतिके रंजन करनेके लिये दोनोंकी धातुओंका मित्राप होना चाहिये ।

कोई धी चाहे पित्तमें ही कष्टसे तपश्चर्चा करके अपने पतिके शिक्षानेकी इच्छा करे, तो जयसक यह स्त्री अपनी प्रवृत्तिकी पतिकी प्रवृत्तिके स्वभावानुसार न कर सके, तबतक प्रवृत्तिकी क्लृप्ताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, और उस स्त्रीको मात्र अपने शरीरमें ही धी आदि संतापकी प्राप्ति होती है ।

इसी तरह किसी मुमुक्षुकी वृत्ति भगवान्‌की पतिस्यसे प्राप्त करनेकी हो तो वह यदि भगवान्‌के स्वयंके अनुसार वृत्ति न करे, और अथ स्वयंमें रुचिमान होने हुए, अनेक प्रकारका करके कष्टका सेवन करे, तो भी वह भगवान्‌की प्राप्ति नहीं कर सकता । क्योंकि त्रिग तरह पतिकाका मित्राप और शरीर प्रसन्नता धातुके एकत्वमें ही है; उसी तरह हे सति ! भगवान्‌में हम वृत्ति पतिस्य स्थापन करके उसे यदि अच्छे रचना हो, तो उस भगवान्‌की मात्र धातु-मित्राप करना ही है । अर्थात् उन भगवान्‌ने जो शुद्धचेतस्य-धातुस्वयंमें परिणमन किया है, वैसी शुद्धचेतस्य-वृत्ति के लिये ही उस धातुमें प्रतिवृत्त स्वभावके निवृत्त होनेसे ऐश्वर्य होना संभव है, और इसी वृत्ति मित्रापसे उस भगवान्‌स्य पतिकी प्राप्तिका कभी भी वियोग नहीं होगा ॥ ३ ॥

हे सति ! कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत् ऐसे भगवान्‌की लीला है कि त्रिग स्वयं पद्विधान करनेका छद्म ही नहीं हो सकता; और वह अत्यन्त भगवान्‌ सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इस वृत्ति यह हम जगत्‌की भगवान्‌की लीला मानकर, उस स्वयंमें इस भगवान्‌की मद्विधान मान लेंगे । अपनी इच्छा पूर्ण होगी—भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसमें सत्यप्रता करके हमें मानता है । ॥ ४ ॥

मिथ्या है । क्योंकि यह भगवान्‌के स्वयंका ज्ञान न होनेमें ही ऐसा कहता है । जो भगवान्‌ अनेक ज्ञान-दर्शनमय सर्वोत्कृष्ट गुण समाविष्ट है, वह भगवान्‌ इस जगत्‌की किस तरह हो सकता है ? और जगत्‌की लीलाके कारण प्रवृत्ति किग तरह हो सकती है ? त्रिग प्रवृत्ति तो संशयमें ही संभव है । जो पूर्ण होता है वह तो कुछ भी इच्छा नहीं करता । तथा भगवान्‌

(२)

* वीतरागियों ईश्वर ऐसे ऋषभदेवभगवान् मेरे स्वामी हैं। इस कारण अब मैं किसी दूसरे कंतकी इच्छा नहीं करता। क्योंकि वे प्रभु यदि एक बार भी रीझ जायें तो फिर छोड़ते नहीं हैं। उन प्रभुका योग प्राप्त होना यह उसकी आदि है, परन्तु वह योग कभी भी निवृत्त नहीं होता, इसलिये वह अनंत है।

चैतन्यवृत्ति जो जगत्के भावोंसे उदासीन होकर, शुद्धचैतन्य-स्वभावसे सनकास्थित भगवान्से प्रीतिपुक्त हो गई है, आनन्दधनजी उसके हृदयका प्रदर्शन करते हैं।

कपनां श्रद्धा नामकी सर्वांशो आनन्दधनजीकी चैतन्यवृत्ति कहती है कि हे सखि ! मैंने ऋषभदेव-भगवान्को साप उन्न किपा है और वह भगवान् मुझे सर्वप्रिय है। यह भगवान् मेरा पति हुआ है, इसलिये अब मैं अन्य किसी भी पतिकी कभी भी इच्छा न करूँगी। क्योंकि अन्य सब जीव जन्म, मरण, नरक आदि दुःखोंसे आकुल व्याकुल हैं—झगमरके लिये भी सुखी नहीं हैं; ऐसे जीवोंको पति बनानेसे मुझे सुख कैसे हो सकता है ? तथा भगवान् ऋषभदेव तो अनन्त अस्मावाय सुख-समाधिकी प्राप्त हुए हैं, इसलिये यदि उनका आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे भी उस वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है। वर्तमानमें उस योगके निजनेसे, हे सखि ! मुझे परम शीतलता हुई है। दूसरे पतियोंका तो कभी वियोग भी हो जाता है, परन्तु मेरे इस स्वामीका तो कभी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता। जबसे वह स्वामी प्रसन्न हुआ है तभीसे वह कभी भी संग नहीं छोड़ता। इस स्वामीके योगके स्वभावको सिद्धांतमें 'सादि-अनंत' कहा है, क्योंकि उस योगके होनेकी आदि तो है, परन्तु उसका कभी भी वियोग होनेवाला नहीं, इसलिये वह अनंत है। इस कारण अब मुझे कभी भी उस पतिका वियोग नहीं होगा ॥ १ ॥

हे सखि ! इस जगत्में पतिका वियोग न होनेके लिये त्रियों जो नाना प्रकारके उपाय करती हैं, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं हैं, और इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं होती। उन उपायोंको निष्पादित करनेके लिये उनमेंसे जोड़ेसे उपायोंको मुझे कहती हूँ—

कोई स्त्री तो पतिकी साथ काष्ठमें डब जानेकी इच्छा करती है, जिससे सदा ही पतिकी साथ निवास रहे। परन्तु वह निवास कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुसार जहाँ उसे जाना या बड़ा बड़ा गया; और जो स्त्री सती होकर पतिसे निजनेकी इच्छा करती है, वह स्त्री भी निवासके लिये किसी चित्तमें डबकर मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे तो अपने कर्मानुसार ही देह धारण करना है। दोनों एक ही जगह देह धारण करें और पति-पत्नीरूपसे संबद्ध होकर निरंतर सुखका

* आनन्दधनदेवदूत श्रीशारदादेव-स्वयंके पंच पद निम्न प्रकारके हैं—

श्रवण विनश्वर प्रीतिम माते रे, और न कहूँ रे कंच ।

रीझो सादर संग न परिते रे, भयो सादर अनंत ॥ श्रवण ॥ १ ॥

कोर कंच काल काष्ठमधन कर रे, नष्टयुं कंचने धन ।

ए मेडो नवि कंचिदे संनवे रे, मेडो दान न दान ॥ श्रवण ॥ २ ॥

कोर पतिजन अतिवृत्त तर कर रे, पतिजन दनदण ।

ए पतिजन मैं नवि विरि बन्तु रे, रंजन धनुंजय ॥ श्रवण ॥ ३ ॥

कोर को लीला रे अन्ध अन्ध लगी रे, नन पूरे मन अण ।

दोन रीते लीला नवि पंड रे, लीला दोगविपद ॥ श्रवण ॥ ४ ॥

चित प्रसवे रे पूजनय कंचु रे, दूरा अंतरेद पर ।

कंचरीद पर कंचन-अरुण रे, आनन्दधनदेव ॥ श्रवण ॥ ५ ॥ —शुद्धादक.

भोग करे, ऐसा कुछ नियम नहीं है । अर्थात् जिस पतिका वियोग हो गया, और जिसका अब संभन नहीं रहा, ऐसे पतिका जो मिटाए हैं उसे मैंने मिट्टिया समझा है, क्योंकि उनका ठिकाना कुछ नहीं है ।

अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता है:—परमेश्वररूप पतिकी प्राप्ति के लिये कोई कष्ट भक्षण करना है, अर्थात् पंचांगिनी घूनी जग्यकर उसमें काष्ठ होमकर, कोई उन अग्निवा शेष भक्षण करता है, और इसमें ऐसा समझता है हम परमेश्वररूप पतिको पा लेंगे, परन्तु परमेश्वर मिट्टा है । क्योंकि उनका तो पंचांगि तानेमें ही प्रवृत्ति रहती है । यह उस पतिका भक्षण करने, उस पतिके प्रमत्त होनेके कारणोंको जानकर, कुछ उन कारणोंकी उपासना नहीं करता, शरीर के यह परमेश्वररूप पतिको कहींसे पायेगा । यह तो, उसकी भक्तिका जिस स्वभावमें परिणमन हुआ है, बेगी ही पतिको पायेगा, इस कारण उस मित्रपका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है तू ॥

हे सति ! कोई पतिको शिक्षानेके लिये अनेक प्रकारके तप करता है, परन्तु वह कष्ट शरीर ही भक्षण देगा है । इसमें पतिके प्रमत्त करनेका मार्ग नहीं समझा । पतिके रक्षण करनेके लिये दोनोंकी धातुओंका मित्रप होना चाहिये ।

कोई श्री चाहे किन्तु ही कष्टमें तपधर्मा करके अपने पतिके शिक्षानेकी इच्छा करे, मेरी वदनाक वह भी अपनी प्रवृत्तिको पतिकी प्रवृत्तिके स्वभावानुसार न कर सके, तबतक प्रवृत्तिकी स्वभावके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, और उस लीको मात्र आने शरीरमें ही दुःख और संतपकी प्राप्ति होती है ।

इसी तरह किसी सुमुखकी वृत्ति भगवान्‌की पतिकेप्राप्ति करनेकी हो तो वह यदि स्वयं स्वयंसे अनुमान धृति न करे, और अन्य स्वयंसे रुचिमान होने हुए, अनेक प्रयत्न करके कष्टका भक्षण करे, तो भी वह भगवान्‌की प्राप्ति नहीं कर सकता । क्योंकि जिस तरह पतिकी भक्षा मित्रप और मूर्खी प्रमत्तता धातुके एकत्वमें ही है; उसी तरह हे सति ! भगवान्‌के प्राप्ति पतिके भक्षण करके उसे यदि अच्छा रचना हो, तो उस भगवान्‌की माय धातु-मित्रप बना ही देता है । अर्थात् इन भगवान्‌के जो सुदृढ-वैराग्य-भावस्वरूपमें परिणमन किया है, बेगी सुदृढ-वैराग्य-भाव में ही उस धातुमें प्रतिवृत्त स्वभावके निवृत्त होनेमें देख होना संभव है, और इसी कारण मित्रपने उस भगवान्‌की पतिकी प्राप्ति कभी भी वियोग नहीं होता ॥ ३ ॥

हे सति ! कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत्‌ में भगवान्‌की भक्षा है कि, भगवान्‌की भक्षा करनेका कष्ट ही नहीं हो सकता; और वह अत्यन्त भगवान्‌ भवती इच्छा पूर्ण करता है । यह वह इस जगत्‌की भगवान्‌की भक्षा मानकर, उस स्वयंसे उस भगवान्‌की पतिकी प्राप्ति करनेकी इच्छा पूर्ण होगी—भगवान्‌ प्रमत्त होकर उसमें भगवान्‌ करेगा—वह भगवान्‌की प्राप्ति देगा है । क्योंकि वह भगवान्‌के स्वयंसे भक्षण न होनेमें ही ऐसा कहता है ।

तो भगवान्‌ अत्यन्त सुदृढ-वैराग्य-भाव में ही इस भगवान्‌की प्राप्ति देगा है । और इसकी लीकके कारण प्रवृत्ति जिस तरह ही भगवान्‌की प्राप्ति तो स्वयंसे ही भवता है । जो भगवान्‌ देकर तो कुछ भी इच्छा नहीं करता ।

तो अनेक अक्षय्य सुखों पूर्ण है। उनमें अन्य कोई कल्पना नहीं है। क्या सोचने पर यह तो कुछ ही दिनों होती है और जैसी कुछ ही दिनों की कल्पना करि पूर्ण होती है। तथा भगवान् इन और सुख दोनोंमें परिपूर्ण हैं, इसमें उनकी प्रवृत्ति जगत्को स्वनेत्रों की ओर प्रति कभी भी नहीं हो सकती। तथा वह सोच तो योग का विषय है और वह सामान्य ही संभव है। तथा जो सोचने होता है वह शोकपूर्ण होता है; और जिसे वे सोचते होते हैं, उसे शोक, मान, माग, लोभ आदि सब शोकपूर्ण होता भी संभव है। इस कारण यद्यपि हमें देखनेसे तो योग योग ही विज्ञान दृष्टता है, और ऐसे शोकपूर्णता को हटा करनी ही करता है। जब विचारधन सुख ही ऐसे दोषपूर्णता को हटा नहीं करने, तो फिर अनेक हस्तन भगवान् तो उसकी हटा कैसे कर सकते हैं। इस कारण जो उस भगवान् स्वभाव को सोचने, कर्मभावों से स्वभाव है वह भक्ति है; और उस भक्तियों बहुमान करने को भगवान् प्रसन्न करनेसे नानाको प्रहृष्ट करना है, वह नाना भी भक्तिकार ही है। इस कारण उसे उस भगवान् पतिनी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥

हे लक्ष्मी! पति के प्रसन्न करनेसे तो अनेक प्रकार हैं। उदाहरणों के बिना अनेक प्रकार के शब्द लक्ष्मी की ओर से लक्ष्मी के संग को करती है। परन्तु उन सबमें विद्वत् प्रसन्नता ही सबसे उत्तम सेवा है, और वह सेवा सेवा है जो कभी भी खंडित नहीं होती। जगत्प्रति होकर आत्मसन्तान करने पतिनी सेवा करनेसे अनेक अनेक सुखों की प्रविष्टि मानसोदय होता है।

भगवान् पति की सेवा के अनेक प्रकार हैं—जैसे श्रम, सेवा, साधना, वाग्व्यास। श्रमपूर्ण में अनेक भेद हैं। उनमें सर्वोत्तम पूजा तो विद्वत् प्रसन्नता—उस भगवान् वैतन्त्र्यवृत्ति का पत्र इति एकत्र प्रसन्नता—ही है। उसमें ही सब संपन्न समा जाते हैं। वही अखंडित पूजा है, क्योंकि यदि विद्वत् भगवान् लक्ष्मी ही तो दूसरी सेवा भी विद्वत् अखंडित होनेसे वे भगवान् ही लक्ष्मी रहते हैं; और यदि भगवान् विद्वत् लक्ष्मी ही तो ही जगत्के लक्ष्मी उदासीनता रहते हैं, और उसमें प्रहृष्ट-प्रसन्नता विज्ञान नहीं रहते। इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है।

जबकि विद्वत् अन्य कोई भव हो तबकि यदि इस बात का प्रदर्शन किया जान कि 'तुम्हारे मित्र मेरा दूसरे किसी को भी भव नहीं, तो वह वृथा ही है और वह व्यर्थ है; और जबकि व्यर्थ है तबकि भगवान् लक्ष्मी के आत्मसन्तान कहते ही सकता है। इस कारण जगत्के लक्ष्मी सर्वोत्तम प्रति विद्वत् प्रसन्न करने वृत्ति को सुख वैतन्त्र्यवृत्ति करनेसे ही, उस वृत्ति में अत्यन्त प्रसन्नता कारण, वृत्ति सुख नहीं करती है और उसे ही निकट कहते हैं। ऐसी वैतन्त्र्यवृत्ति भगवान् लक्ष्मी को जान तो वही आत्मसन्तान कहा जाता है।

अन भक्त आदि सब कुछ भगवान् के अनेक का दिया हो, परन्तु यदि आत्मसन्तान न किया हो, अर्थात् उस आत्मसन्तान वृत्ति में भगवान् लक्ष्मी न जाते हैं, तो उस अन भक्त अर्थात् अनेक लक्ष्मी हो है। लक्ष्मी अनेक लक्ष्मी के अनेक भक्त उनके वृत्ति में किसी दूसरे माह ही लक्ष्मी ही रहती है। तथा जो सब दूसरे माह लक्ष्मी है, उनके अनेक जिसे हर दूसरे वह पदार्थ भगवान् लक्ष्मी लक्ष्मी हो सकते हैं। इससे भगवान् वैतन्त्र्यवृत्ति लक्ष्मी ही आत्मसन्तान है, और वही आत्मसन्तान लक्ष्मी सेवा अर्थात् उस अक्षय्य सुख लक्ष्मी के लक्ष्मी है। अर्थात् जिसे ऐसी सेवा की प्रति ही जो वह अन अक्षय्यसन्तान लक्ष्मी ही प्रसन्न होता। यह लक्ष्मी ही सब लक्ष्मी है ॥ ५ ॥ इति अथर्ववेद-विधि पत्र ।

भोग करें, ऐसा कुछ नियम नहीं है। अर्थात् जिस पतिका वियोग हो गया, और जिसका संग्रह अब संभव नहीं रहा, ऐसे पतिका जो मिलाप है उसे मैंने मिथ्या समझा है, क्योंकि उसका ठिकाना कुछ नहीं है।

अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता है:—परमेश्वररूप पतिकी प्राप्ति के लिये कोई काम भक्षण करता है, अर्थात् पंचाग्निकी धूनी जलाकर उसमें काष्ठ होमकर, कोई उस अग्निका ली सहन करता है, और इससे ऐसा समझता है हम परमेश्वररूप पतिको पा लेंगे, परन्तु यह सब मिथ्या है। क्योंकि उसकी तो पंचाग्नि तपनेमें ही प्रवृत्ति रहती है। वह उस पतिका स्वरूप जगत् उस पतिके प्रसन्न होनेके कारणोंको जानकर, कुछ उन कारणोंकी उपासना नहीं करता, इनलिसे वह परमेश्वररूप पतिको कहींसे पायेगा? वह तो, उसकी मतिका जिस स्वभावमें परिणमन हुआ वैसी ही गतिको पायेगा, इस कारण उस मिलापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है ॥ २ ॥

हे सखि! कोई पतिको रिसानेके लिये अनेक प्रकारके तप करता है, परन्तु वह केवल इष्ट ही संताप देता है। इसे मैंने पतिके प्रसन्न करनेका मार्ग—नहीं समझा। पतिके रंजन करनेके लिये दोनोंकी धातुओंका मिलाप होना चाहिये—

कोई स्त्री चाहे कितने ही कष्टसे तपश्चर्या करके अपने पतिके रिसानेकी इच्छा को, तो जगतक वह स्त्री अपनी प्रकृतिको पतिकी प्रकृतिके स्वभावानुसार न कर सके, तबजक प्रकृतिसे वृत्ति कूलताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, और उस स्त्रीको मात्र अपने शरीरमें ही दुःख आदि संतापकी प्राप्ति होती है।

इसी तरह किसी मुमुक्षुकी वृत्ति भगवान्को पतिरूपसे प्राप्त करनेकी हो तो वह यदि भगवान्के स्वरूपके अनुसार वृत्ति न करे, और अन्य स्वरूपमें रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप करके कष्टका सेवन करे, तो भी वह भगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह पति-पत्नी के सच्चा मिलाप और सच्ची प्रसन्नता धातुके एकत्वमें ही है; उसी तरह हे सखि! भगवान्में इस इष्ट पतित्व स्थापन करके उसे यदि अचल रखना हो, तो उस भगवान्की साथ धातु-मिलाप करना ही लक्ष्य है। अर्थात् उन भगवान्ने जो शुद्धचैतन्य-धातुरूपसे परिणमन किया है, वैसी शुद्धचैतन्यवृत्ति हमने उस धातुमेंसे प्रतिकूल स्वभावके निवृत्त होनेसे ऐक्य होना संभव है; और उसी धातुमें मिलापसे उस भगवान्रूप पतिकी प्राप्ति कभी भी वियोग नहीं होगा ॥ ३ ॥

हे सखि! कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत् ऐसे भगवान्की ढीला है कि जिनके स्वरूपसे पहिचान करनेका लक्ष्य ही नहीं हो सकता; और वह अलभ्य भगवान् सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इन सब वह इस जगत्को भगवान्की ढीला मानकर, उस स्वरूपसे उस भगवान्की महिमाके गान करनेमें ही अपनी इच्छा पूर्ण होगी—भगवान् प्रसन्न होकर उसमें संलग्नता करेंगे—ऐसा मानता है। परन्तु यह मिथ्या है। क्योंकि वह भगवान्के स्वरूपका ज्ञान न होनेसे ही ऐसा कहता है।

जो भगवान् अनंत ज्ञान-दर्शनमय सर्वोत्कृष्ट सुख समाविमय है, वह भगवान् इस जगत्का किस तरह हो सकता है? और उसकी ढीलाके कारण प्रवृत्ति किस तरह हो सकती है? जगत्की प्रवृत्ति तो सदोपमें ही संभव है। जो पूर्ण होता है वह तो कुछ भी इच्छा नहीं करता। तथा भगवान्

तो कर्मत अन्वयावाप्त सुखसे पूर्ण है। उनमें अन्य कोई कल्पना कहाँसे आ सकती है? तथा चींटाकी उत्पत्ति तो कुतूहल वृत्तिसे होती है और वैसी कुतूहल वृत्ति तो ज्ञान-सुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान् ज्ञान और सुख दोनोंसे परिपूर्ण हैं, इसलिये उनकी प्रवृत्ति जगत्को रचनेके लोचक प्रति कभी भी नहीं हो सकती। तथा वह चींटा तो दोषका विद्यस्त है और वह सरांगिक ही संभव है। तथा जो सरांगी होता है वह द्वेषसहित होता है; और जिसे ये दोनो होते हैं, उसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सब दोषोंका होना भी संभव है। इस कारण स्यार्थ दृष्टि देखनेसे तो चींटा दोषका ही विद्यस्त टहरता है, और ऐसे दोष-विद्यस्तकी तो इच्छा अज्ञानों ही करता है। जब विचारवान् सुमुमु भी ऐसे दोष-विद्यस्तकी इच्छा नहीं करते, तो तब अनेक ज्ञानमय भगवान् तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं? इस कारण जो उस भगवान्के स्वरूपको लोचक - कर्तानावसे समझता है वह भ्रान्ति है; और उस भ्रान्तिको अनुसरण करके जो भगवान्के प्रसन्न करनेके मार्गको ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिकर ही है। इस कारण उसे उस भगवान्के पतिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥

हे भ्रात्रे ! पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हैं। उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द सरी आदिके भोगसे पतिकी सेवा की जाती है। परन्तु उन सबमें चित्तकी प्रसन्नता ही सबसे उत्तम सेवा है, और वह ऐसी सेवा है जो कभी भी गूँडित नहीं होती। कष्टरहित होकर आत्मसुखमय करने पतिकी सेवा करनेसे आपत्त आनन्दके समूहकी प्राप्ति का मायौदय होता है।

भगवान्के पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हैं—जैसे इन्द्रपूजा, मातृपूजा, आमापूजा। इन्द्रपूजाके भी अनेक भेद हैं। उनमें सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसन्नता—उस भगवान्में चैतन्यवृत्तिका पान होनेसे एकत्रकी प्राप्ति करना—ही है। उसमें ही सब साधन समा जाते हैं। वही अव्यदित पूजा है, क्योंकि यदि चित्त भगवान्में लीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आश्रित होनेसे ये भगवान्के ही कार्यन रहते हैं; और यदि भगवान्मेंसे चित्तकी लीनता दूर न हो तो ही जगत्के मारोंमें उदासीनता रहती है, और उसमें ग्रहण-त्यागरूप विकल्प नहीं रहते। इस कारण वह सेवा अशुद्ध ही रहती है।

अतएव चित्तमें अन्य कोई भार हो तबतक यदि इस बातका प्रदर्शन किया जाय जि १ तुम्हारे निवार मेरा दूसरे स्थितिमें कोई भी भार नहीं, तो वह कृपा ही है और वह फल है; और तबतक फल रहता है तबतक भगवान्के कारणसे आत्मसुखमय कहाँसे हो सकता है? इस कारण जगत्के सब मारोंके प्रति विराम प्राप्त करके वृत्तिको शुद्ध चैतन्यमात्रबुद्ध करनेसे ही, उस वृत्तिमें अन्यकार न रहनेके कारण, वृत्ति शुद्ध कहाँ जाती है और उसे ही निष्कण्ठ कहते हैं। ऐसी चैतन्यवृत्ति भगवान्में लीन की जाए तो वही आत्मसुखमयता बनी जाती है।

धन धान्य आदि सब कुछ भगवान्को अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसुखमय न मिला हो, अर्थात् उस आमापूजा वृत्तिमें भगवान्में लीन न हो, तो उस धन धान्य आदि का अर्पण करना सफल ही है। क्योंकि अर्पण करनेवाली आत्मा अपना उसकी वृत्ति में किसी दूसरी जगह ही खीर हो रही है। तथा जो स्वयं दूसरी जगह लीन है, उसके अर्पण लिये हुए दूसरे वह पदार्थ भगवान्में क्यों अर्पण हो सके है? इसलिये भगवान्में चित्तवृत्ति की लीनता ही आत्मसुखमयता है, और यही आनन्दमय-महती सेवा अर्थात् धन अन्वयन सुखमय निष्कण्ठकी निष्कण्ठ है। अर्थात् जिसे ऐसी दयाकी प्राप्ति हो जाय वह धन अन्वयनमयमय मोक्षकी प्राप्ति होता है। यह प्रमाण ही सेवा सफल है ॥ ५ ॥ इति श्रीकृष्णजीवित-स्तोत्रम् ।

तो अनंत अन्धाकार सुखसे पूर्ण है। उनमें कल्प कोई कल्पना कहोति वा सकती है? तथा लोकाकी उत्पत्ति तो कुदृष्ट वृत्तिसे होती है और वैसी कुदृष्ट वृत्ति तो ज्ञान-सुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान् ज्ञान और सुख दोनोंसे परिपूर्ण हैं, इसलिये उनकी प्रवृत्ति जगत्को स्वमेव लोकाके प्रति कभी भी नहीं हो सकती। तथा यह लोका तो दोषका-विजल है और वह सत्पात्रके ही संभव है। तथा जो सत्पात्र होता है वह द्वेषसहित होता है; और जिसे ये दोनो होते हैं, उसे क्रोध, मातृ, माया, लोभ आदि सब दोषोंका होना भी संभव है। इस कारण यथार्थ दृष्टिसे देखनेसे तो लोका दोषका ही विजल ढंहरता है; और ऐसे दोष-विजलकी तो इच्छा कहाँ ही करता है। अब विचारवान् सुमुख भी ऐसे दोष-विजलकी इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत आनन्द भगवान् तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं? इस कारण जो उस भगवान्के स्वरूपको लोकाके कर्त्तानावसे समझता है वह भ्रान्ति है; और उस भ्रान्तियों बहुसंख्य करके जो भगवान्के प्रसन्न करनेके मार्गको ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरूप ही है। इस कारण उसे उस भगवान्के पतिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥

हे सखि! पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हैं। उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके दान्द सरी आदिके माँगसे पतिकी सेवा की जाती है। परन्तु उन सबमें चित्तकी प्रसन्नता ही सबसे उत्तम सेवा है, और वह ऐसी सेवा है जो कभी भी खंडित नहीं होती। कन्दरहित होकर आनन्दसमर्पण करके पतिकी सेवा करनेसे अन्त आनन्दके समूहकी प्राप्ति का मायेदय होता है।

भगवान्के पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हैं—जैसे श्रमपूजा, भावपूजा, वाह्यपूजा। श्रमपूजाके भी अनेक भेद हैं। उनमें सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसन्नता—उस भगवान्के चैतन्यवृत्तिकी परम हर्षित एकत्वकी प्राप्त करना—ही है। उसमें ही सब साधन समा जाते हैं। वही अखंडित पूजा है, क्योंकि यदि चित्त भगवान्के लीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आश्रित होनेसे ये भगवान्के ही वर्जन रहते हैं; और यदि भगवान्से चित्तकी लीनता दूर न हो तो ही जगत्के भावोंमें उदासीनता रहती है, और उसमें ग्रहण-त्याग-रूप विकल्प नहीं रहते। इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है।

जबतक चित्तमें अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रदर्शन किया जाय कि 'तुम्हारे सिवाय मेरा दूसरे किसीमें कोई भी भाव नहीं, तो वह कृपा ही है और वह कष्ट है; और जबतक कष्ट रहता है तबतक भगवान्के चरणों आनन्दसमर्पण कहोति हो सकता है। इस कारण जगत्के सर्व भावोंके प्रति विद्या प्राप्त करके वृत्तिको शुद्ध चैतन्यभावबहुल करनेसे ही, उस वृत्तिमें अन्यभाव न रहनेके कारण, वृत्ति शुद्ध कही जाती है और उसे ही निष्कण्ड कहते हैं। ऐसी चैतन्यवृत्ति भगवान्के लीन की जाय तो वही आनन्दसमर्पणता कही जाती है।

यह ध्यान आदि सब कुछ भगवान्को अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आनन्दसमर्पण न किया हो, अर्थात् उस आत्मकी वृत्तिकी भगवान्से लीन न की हो, तो उसे अब अन्य आदिका वर्जन करना संभव ही है। क्योंकि अर्पण करनेवाली आत्मा अथवा उसकी वृत्ति तो किसी दूसरी जगह ही लीन हो रही है। तथा जो स्वयं दूसरी जगह लीन है, उसके अर्पण लिये हुए दूसरे वह पदार्थ भगवान्से कहोति अर्पित हो सकते हैं। इसलिये भगवान्से चित्तवृत्तिकी लीनता ही आनन्दसमर्पणता है, और यही आनन्दसमर्पणताके रेखा अर्थात् परम अन्धकार सुखान्त मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात् जिसे ऐसी दशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनन्दचन्द्रमय मोक्षकी प्राप्त होता। यह उक्त ही सेवा लक्षण है ॥ ५ ॥ इति श्रीअनन्दविनोद-स्तवः ।

*(३)

प्रथम स्तवनमें भगवान्में वृत्तिके लीन होनेका दर्शन बताया है, परन्तु वह वृत्ति अर्थात् पूर्णरूपसे लीन हो तो ही आनन्दधन-पदकी प्राप्ति हो सकती है। इससे उस वृत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करने हुए भी आनन्दधनजी दूसरे तीर्थंकर श्रीअजितनाथका स्तवन करते हैं। जो पूर्णताकी इच्छा है, वही प्राप्त होनेमें जो जो विघ्न समझे हैं, उन्हें आनन्दधनजी भगवान्के दूसरे स्तवनमें संश्लेषित करते हैं; और अपने पुरुषत्वको मंद देखकर खेदविग्रह होते हैं—इस तरह वे ऐसी भावनाका विन्यास करते हैं जिससे पुरुषत्व जाग्रत रहे।

हे सखि ! दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान्ने जो पूर्ण लीनताके मार्गका प्रदर्शन किया है—जो सम्यक् चारित्र्यरूप मार्ग प्रकाशित किया है—उसे जब मैं देखती हूँ तो वह मार्ग अजित है—यह समान निर्विकल वृत्तिके समुत्पत्तिसे अजय है। तथा भगवान्का जो अजित नाम है वह सत्य ही है, क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके धामरूप पदार्थ का नहीं हुआ, उसका भगवान्ने जय किया है। इसलिये भगवान्का अजित नाम सार्वक ही है, और अनंत गुणोंके धामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवान्का गुणोंका धाम कहा जाना सिद्ध है। हे सखि ! परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं। तथा भगवान्का नाम तो अजित है; जिस तरह यह नाम तद्रूप गुणोंके कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणोंके कारण नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाना है जो पुरुषार्थसे सहित हो—स्वरात्मके सहित हो; परन्तु मैं तो ऐसा हूँ नहीं। इसलिये मैं भगवान्ने कहा है कि हे भगवन् ! तुम्हारा नाम जो अजित है वह सत्य है, और मेरा नाम जो पुरुष है वह मिथ्या है। क्योंकि राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मत्त, माया, लोभ आदि दोषोंका तुमने जय किया है इस कारण तुम अजित कहे जाने योग्य हो; परन्तु मैं दोषोंसे तो मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष कैसे कहा जा सकता है ? ॥ १ ॥

हे सखि ! उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है। चर्मनेत्रोंमें देखने इतना समस्त संसार भ्रष्ट ही हुआ है। उस परम तत्त्वका विचार होनेके लिये त्रिनेत्र दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है, उन दिव्य नेत्रोंका निदृश्यसे वर्णमानकाष्ठमें वियोग हो गया है।

हे सखि ! उस अजितभगवान्का अजित होनेके लिये प्रवृत्त किया हुआ मार्ग कुछ ही चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि वह मार्ग दिव्य है, और उसका अन्तर्गमनलक्षित ही अन्तर्लोकन किया जा सकता है। जैसे एक गाँवमें दूसरे गाँवमें जानेके लिये वृद्धिवादी मनुष्य बड़े-बड़े रास्ते होते हैं, उस तरह यह वास्तव मार्ग नहीं है, अथवा वह चर्मचक्षुसे देखनेवाला मार्ग नहीं है, — बल्कि पुत्र चर्मचक्षुसे वह अनादित्य मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २ ॥

* आनन्दधनजीका अजितनाथ स्तवनके दो पद्य निम्नलिखित हैं—

पंचशो निराहं रे बीमा त्रिनेत्रा रे, अजित अजित गुणधाम ।

ज ते बीमा रे तेनं भुं बीजियो रे पुरुष त्रिभु मुन नाम ॥ पंचशो ॥ १ ॥

चरम नयन करि माया जेवानी रे, भूयो मयक मयार ।

त्रिनेत्र नयन करि माया जेवानी रे, नयन ते दिव्य विचार ॥ पंचशो ॥ २ ॥

— भगवन्

तो अनंत अद्यावापि मुग्धसे पूर्ण है। उनमें अन्य कोई कल्पना कहाँसे आ सकती है! तथा लीलाकी उत्पत्ति तो कुतूहल वृत्तिसे होती है और वैसी कुतूहल वृत्ति तो ज्ञान-सुखकी अपरिपूर्णातासे होती है। तथा भगवान् ज्ञान और मुग्ध दोनोंसे परिपूर्ण है, इसलिए उनका प्रवृत्ति जगत्को रचनेरूप लीलाके प्रति कभी भी नहीं हो सकती। तथा यह लीला तो दोषका विनाश है और यह सरागिक ही संभव है। तथा जो सरांगी होता है वह द्वेषसहित होता है; और जिसे ये दोनों होते हैं, उसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सब दोषोंका होना भी संभव है। इस कारण यथार्थ दृष्टिसे देखनेसे तो लीला दोषका ही विनाश दृष्टरता है, और ऐसे दोष-विनाशकी तो इच्छा अज्ञानी ही करता है। जब विचारवान् मुमुक्षु भी ऐसे दोष-विनाशकी इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञानमय भगवान् तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं! इस कारण जो उस भगवान्के स्वरूपको लीलाके कर्त्ताभावसे समझता है वह भ्रान्ति है; और उस भ्रान्तिका अनुसरण करके जो भगवान्के प्रसन्न करनेके मार्गको ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरूप ही है। इस कारण उसे उस भगवान्रूप पतिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥

हे सखि! पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हैं। उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द स्पर्श आदिके भोगसे पतिकी सेवा की जाती है। परन्तु उन सबमें चित्तकी प्रसन्नता ही सबसे उत्तम सेवा है, और वह ऐसी सेवा है जो कभी भी खंडित नहीं होती। काटकरहित होकर आत्मसमर्पण करके पतिकी सेवा करनेसे अत्यन्त आनन्दके समूहकी प्राप्तिका माग्योदय होता है।

भगवान्रूप पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हैं:—जैसे द्रव्यपूजा, भावपूजा, आज्ञापूजा। द्रव्यपूजाके भी अनेक भेद हैं। उनमें सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसन्नता—उस भगवान्में चैतन्यवृत्तिकी परम दृष्टिसे एकत्वको प्राप्त करना—ही है। उसमें ही सब साधन समा जाते हैं। वही अखंडित पूजा है, क्योंकि यदि चित्त भगवान्में लीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधेन होनेसे वे भगवान्के ही आधेन रहते हैं; और यदि भगवान्मेंसे चित्तकी लीनता दूर न हो तो ही जगत्के भावोंमें उदासीनता रहती है, और उसमें ग्रहण-त्यागरूप विकल्प नहीं रहते। इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है।

जबतक चित्तमें अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रदर्शन किया जाय कि 'तुम्हारे सिवाय मेरा दूसरे किसीमें कोई भी भाव नहीं', तो वह वृथा ही है और वह कपट है; और जबतक कपट रहता है तबतक भगवान्के चरणमें आत्मसमर्पण कहाँसे हो सकता है! इस कारण जगत्के सर्व भावोंके प्रति विराम प्राप्त करके वृत्तिकी शुद्ध चैतन्यभावयुक्त करनेसे ही, उस वृत्तिमें अन्यभाव न रहनेके कारण, वृत्ति शुद्ध कहाँ जानी है और उसे ही निष्कपट कहते हैं। ऐसी चैतन्यवृत्ति भगवान्में लीन की जाय तो वही आत्मसमर्पणता कहाँ जाती है।

धन धान्य आदि सब कुछ भगवान्को अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसमर्पण न किया हो, अर्थात् उस आत्माकी वृत्तिकी भगवान्में लीन न की हो, तो उस धन धान्य आदिका अर्पण करना सकपट ही है। क्योंकि अर्पण करनेवाली आत्मा अथवा उसकी वृत्ति तो किसी दूसरी जगह ही लीन हो रही है। तथा जो स्वयं दूसरी जगह लीन है, उसके अर्पण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवान्में कहाँसे अर्पित हो सकते हैं! इसलिए भगवान्में चित्तवृत्तिकी लीनता ही आत्मसमर्पणता है, और यही आनन्दघन-पदकी रेखा अर्थात् परम अन्यावाय सुखमय मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात् जिसे ऐसी दशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनन्दघनस्वरूप मोक्षको प्राप्त होगा। यह लक्षण ही सच्चा लक्षण है ॥ ५ ॥ इति श्रीकृष्णभजिन-स्तवन ।

इस समयमें प्राणीमात्रको वन्द्य अथवा अत्यन्त इच्छा भी यही है कि मुझे किसी भी तरहसे दुःख न हो और मरिच सुख ही सुख हो; और उनका प्रयत्न भी इसीछिये है; फिर भी वह दुःख क्यों ही मिलेगा ? इस दुःखके प्रदान करने वाले विचारवान जीवोंको भी भूलकायमें हुए थे, वर्तमानकालमें भी हैं और भविष्यकालमें भी होंगे । तथा उन अनंतानंत विचारवानोंमेंसे अनंत विचारवानोंको तो उसका कारण समझान भी हुआ है और वे दुःखमें मुक्त हो गये हैं । वर्तमानकालमें भी जिन विचारवानोंको उसका कारण समझान होना है, वे भी तथाकथ फलको प्राप्त करते हैं, और भविष्यकालमें भी जिन विचारवानोंको यथार्थ समझान होगा वे सब तथाकथ फलको पावेंगे, इसमें संशय नहीं है ।

जबकि दुःख यदि केवल आधार करनेमें ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि मन आदि के विचारों ही द्वारा जन्म, और कर्म-संगममगनी दुःख यदि मनको कुछ भी अमरपेश न कर सकता, तो दुःखके दूर करनेके लिये वे जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सब, सभी जीवोंको सफल हो जाते । वास्तु यह वह हो या मरना शिवाये न दिया, कभी विचारवानोंको प्रश्न उठा कि दुःखके दूर होनेके लिये कोई दुःख ही उपाय होना चाहिये । तथा वह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अथार्थ है, और वह सफल कर दुःख है, इसलिये उस दुःखका यदि यथार्थ मूल कारण जान लिया जाय और तदनुसार उपाय किया जाय तो ही दुःख दूर होना संभव है, नहीं तो वह कभी भी दूर नहीं हो सकता ।

जो विचारवान दुःखके यथार्थ मूल कारणको विचार करनेके लिये उत्कण्ठित हुए हैं, उन्हें जो विचार मिलेगा ही उसका यथार्थ समझान हुआ है, और यद्यपि तो यथार्थ समझान न होकर भी वह विचारवानोंके अति करणोंमें देना मानने लगे हैं कि हमें यथार्थ समझान हो गया है, और वे तदनुसार उपाय भी करने लगे हैं, तथा अनेक योग उनका अनुसरण भी करने लगे हैं । यथार्थ विचारवानोंके अनेक उपायोंमें आते हैं, उनही उपायोंका मुख्य कारण यही है ।

विचारवानोंकी विचार-यही मान्यता है कि धर्ममें दुःख निवृत्त जाता है । वास्तु धर्मके अन्तर्गत समझने में वह दुःखमें बहुत अन्तर पड़ गया है । बहुतोंमें तो आने मात्र विचारों ही पड़ गये हैं, और बहुतोंमें उस विचारमें अपनी बुद्धिके थका जानने अनेक प्रकारमें नास्तिक आदि विचार आये हैं ।

दुःखके मूल कारण और उसकी निवृत्ति किस मात्र प्रवृत्ति हुई, इसके मारने नहीं की जा सकती ।

(२)

दुःख क्या है ? इसके मूल कारण क्या है ? और वह दुःखकाल मात्र ही है या अन्य भी ? इसके मारने के लिये कौन-कौनसे उपाय हैं ? इन सब प्रश्नों का जवाब देना ही है ।

अब, वह यथार्थ है या नहीं, इसका अन्वेषण करने है —

६९३

हे शासक भगवन् ! कालकी बलिहारी है ! इस भारतके पुण्यहीन मनुष्योंको तेरा सत्य अखंड और पूर्णतर विरोधरहित शासन कहींसे प्राप्त हो सकता है ! उसके प्राप्त होनेमें इस प्रकारके विघ्न उपस्थित हुए हैं—तेरे उपदेश दिये हुए शासकोंकी कल्पित अर्पित विराजना की; कितनोंका तो समूल ही खंडन कर दिया; ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा है, उससे कदाश्चछिन्ने लाखों लोग फिर गये; और तेरे बादमें परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके बचनों और तेरे बचनोंमें भी शंका उत्पन्न हो—एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निन्दा की ।

हे शासन देवि ! कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे मैं दूसरोंको कल्याण-मार्गका बोध कर सकूँ—उसका प्रदर्शन कर सकूँ—उसे सब पुरुष प्रदर्शित कर सकूँ । सर्वोत्तम निर्मल्य प्रवचनके बोधका और निराकर उन्हें इन ज्ञान-विरोधक पंथोंसे पाँछे खींचनेमें सहायता प्रदान कर ! समाधि और बोधिमें सहायता करना तेरा धर्म है ।

६९४

(१)

ॐ नमः

‘अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे अकुल व्याकुल जीवोंका, उन दुःखोंसे दुःखोंका बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा होनेपर भी वे उनमेंसे मुक्त नहीं हो सकते—इसका क्या कारण है !’ यह प्रश्न अनेक जीवोंको हुआ करता है, परन्तु उसका पदार्थ समाधान तो किसी विरटे जीवको ही होता है । जबतक दुःखके मूल कारणको पदार्थरूपसे न जाना हो, जबतक उससे दूर करनेके विषे चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अकृते अविपत्ता और अनिष्टा क्यों न हो, तो भी उन्हें वह अनुभव करना ही पड़ता है ।

व्यास्तविक उपायमें यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाए, और उस प्रयत्नके अक्षय परिश्रमपूर्वक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेसे, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाले सुसुखमें अनेक बदले हुए आनंद हैं, अथवा हुआ करता है कि इसका क्या कारण है ! यह दुःख क्यों दूर नहीं होता ! किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्रति इष्ट न होनेपर भी, करने में उसमें प्रति कुछ भी कृति न होनेपर भी, उसके ही प्रति हुआ करती है, और मैं जो जो प्रयत्न करता हूँ उन सबके निष्फल हो जानेमें मैं दुःखका ही अनुभव किया करता हूँ, इसका क्या कारण है !

क्या यह दुःख किसीका भी दूर नहीं होता होगा ! क्या दुःखी होता ही जीवका समाधान होता ! क्या कोई जगत्का कभी इष्ट होगा, जिसमें इतनी तरह करता योग समझ होता ! क्या यह सब भविष्यवाणीके अधीन होगा ! अथवा यह कुछ भी दूसरे सिद्ध हुए अनुभवोंका फल होगा ! दूसरे अनेक प्रकारके विद्वानोंकी मन्त्रविरित देखरी बात किया करते हैं; और जो बात मन्त्रों से होती है वे अक्षररूपसे दुःखका अनुभव करने हैं, और वे अक्षररूपसे ही उन दुःखोंसे दूर हो जानेकी इच्छा किया करते हैं ।

ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिलना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है। जब श्रेष्ठ देश कालमें भी ऐसे महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दुःख-प्रधान कालमें वैसा हो तो इसमें कुछ कहना ही नहीं रहता। कहा भी है:—

यद्यपि उस महात्मा पुरुषका योग कश्चित् मिलता भी है, तो भी यदि कोई शुद्ध इतिनाम मुमुक्षु पुरुष हो तो वह उस मूर्द्धन्मात्रके समागममें ही अपूर्व गुणको प्राप्त कर सकता है। जिन महात्मा पुरुषोंके बचनोंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मूर्द्धन्मात्रमें ही अपना राजपाट छोड़कर भयंकर वन तपश्चर्या करनेके लिये चले जाते थे, उन महात्मा पुरुषोंके योगसे अपूर्व गुण क्यों प्राप्त नहीं हो सकते!

श्रेष्ठ देश कालमें भी कश्चित् ही महात्माका योग मिलता है। क्योंकि वे तो अप्रतिस्व-विहारी होते हैं। फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो किस तरह बन सकता है, जिससे मुमुक्षु जीव ही दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पूर्णरूपसे उपासना कर सके? उसके मार्गको भगवान् शिवने इस तरह अवलोकन किया है:—

नित्य ही उनके समागममें आकाश्रीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये बन् आन्यन्तर परिग्रहका त्याग करना ही योग्य है।

जो उस त्यागको सर्वथा करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशमें बना उचित है। उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया है:—

उस महात्मा पुरुषके गुणोंकी अतिशयतासे, सम्पूर्ण आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शक्तिसे, परम निवृत्तिसे, मुमुक्षु जीवकी अशुभ वृत्तियों परावृत्त होकर शुभ स्वभावको पाकर निजमग्न हो प्रति सम्मुख होती जाती है।

उस पुरुषके बचन यद्यपि आगमस्वरूप हैं, तो भी बारंबार अपनेसे बचन-योगनी प्रवृत्ति

चाहे जो हो परन्तु इस तरह दोनों बहुत पांसमें आ जाते हैं:—

विवादके अनेक स्थल तो प्रयोजनशून्य जैसे ही हैं; और वे भी परोक्ष हैं।

अपात्र श्रोताको द्रव्यानुयोग आदि भावके उपदेश करनेसे, नास्तिक आदि भावोंके उत्पन्न होनेका समय आता है, अथवा शुष्कज्ञानी होनेका समय आता है।

अब, इस प्रस्तावनाको यहाँ संक्षिप्त करते हैं; और जिस महात्मा पुरुषने ————— (अनू.)

यदि इस तरह अच्छी तरह प्रतीति हो जाय तो

* हिंसारहिओ घम्भो, अट्टारस दोसबिरहिओ देवो ।

निगंथे पवयणे, सद्दहणे होई सम्पत्तं ॥

तथा

जीवको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है।

सर्व दुःखका क्षय करनेवाला एक परम सदुपाय, सर्व जीवोंको हितकारी, सर्व दुःखोंके दूरक एक आर्यनित्य उपाय, परम सदुपायरूप बीतरागदर्शन है। उसकी प्रतिनिधि, उमके अनुष्ठानसे, उसकी आज्ञाके परम अवलंबनसे, जीव भव-सागरसे पार हो जाता है। समवापांगमूत्रने कहा है:—

आत्मा क्या है? कर्म क्या है? उसका कर्ता कौन है? उसका उपादान कौन है? किन्हीं कौन है? उमकी स्थिति किनकी है? कर्ता किसके द्वारा है? वह किम परिमाणमें कर्म बाँध सकती है? इत्यादि भावोंका स्वल्प जैसा निर्णय सिद्धान्तमें स्पष्ट सूक्ष्म और संकटनादूर्वक कहा है वेदा शिन्ने दर्शनमें नहीं है। (अनू.)

* (हिंसारिण घम्भं, अट्टारस दोसबेरि गहिन देव और निरर्थक प्रवचनमें अज्ञान करना सम्यक् है।— अट्टारस

न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस वचनका उस तरहका श्रवण स्मरणमें न रहनेके कारण, बहुतसे भावोंका स्वरूप जाननेमें आवर्तनकी आवश्यकता होनेके कारण, तथा अनुप्रेक्षाके बलकी वृद्धि होनेके लिए, वीतरागश्रुत—वीतरागशास्त्र—एक बलवान् उपकारी साधन है। यद्यपि प्रथम तो उस महान्ना पुरुषद्वारा ही उसके रहस्यको जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो विमुक्त दृष्टि हो जानेपर, यह श्रुत महान्नाके समागमके अंतर्ग्राममें भी बलवान् उपकारक होता है। अथवा जहाँ उन महान्नाओंका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता, वहाँ भी विमुक्त दृष्टिवालेको वीतरागश्रुत परम उपकारी है, और इतीहिये महान् पुरुषोंने एक श्लोकसे लगाकर द्वादशांगतककी रचना की है।

उस द्वादशांगके मूल उपदेष्टा सर्वज्ञ वीतराग हैं। महान्ना पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान करते हैं; और उस पदकी प्राप्तिमें ही सब कुछ गर्भित है, यह प्रतीतिसे अनुभवमें आता है। सर्वज्ञ वीतरागके वचनको धारण करके ही महान् आचार्योंने द्वादशांगकी रचना की थी, और उनकी आज्ञामें रहनेवाले महान्नाओंने अन्य अनेक निर्दोष शास्त्रोंकी रचना की है। द्वादशांगके नाम निम्न प्रकारसे हैं:—

(१) आचार्यंग, (२) सूत्रश्रुतंग, (३) स्थानांग, (४) समवायांग, (५) भगवती, (६) शताधर्मकपांग, (७) उपासकदशांग, (८) अंतकृतदशांग, (९) अनुत्तरीयनातिक, (१०) प्रश्नव्याकरण, (११) विपाक और (१२) दृष्टिवाद।

उनमें इस प्रकारसे निरूपण किया है:—

काष्ठद्वारासे उनमेंके अनेक स्थल तो विस्मृत हो गये हैं, और केवल दोड़े ही स्थल बाकी बचे हैं:—

दो अन्य स्थल बाकी बचे हैं। उन्हें श्रेणम्बराचार्य द्वादश अंगके नामसे कहते हैं। दिगम्बर सत्सङ्ग सहज नहीं हैं और वे ऐसा कहते हैं —

विस्मृतिवाद अपराध मत्वावृत्तकी दृष्टिमें तो हममें दोनों सम्प्रदाय सर्वथा भिन्न भिन्न मार्गोंकी तरह देखनेमें आते हैं, परन्तु जब दीर्घचिन्तिसे देखने में तो उनका कुछ और ही प्रमाण समझने आता है।

स्थूल निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान मनुष्योंको निर्मम्यमगवान्के उस श्रुतका इस क्षेत्रमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता ।

अनेक मतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसी कारण निर्मम आनन्द अम्पासी महात्माओंकी भी अल्पता हो गई है ।

श्रुतके अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमतांतरोंके मौजूद रहनेपर भी, समागमके बहुते साधनोंके परोक्ष होनेपर भी, महात्मा पुरुषोंके क्वचित् क्वचित् मौजूद रहनेपर भी, हे आर्यजने ! सम्प्रदर्शन, श्रुतका रहस्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्बन्धवारि और विशुद्ध अल्प ध्यान आज भी विद्यमान है—यह परम हर्षका कारण है ।

वर्तमानकालका नाम दुःखम काल है । इस कारण अनेक अंतरायोंके होनेसे, प्रतिलूला होनेसे और साधनोंकी दुर्लभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है; परन्तु वर्तमानमें कुछ मोक्षका मार्ग ही विच्छिन्न हो गया है, यह विचार करना उचित नहीं ।

पंचमकालमें होनेवाले महर्षियोंने भी ऐसा ही कहा है । तदनुसार यहाँ कहता हूँ ।

सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचार्योंका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शास्त्र विद्यमान हैं । सुबोधित पुरुषोंने तो उनकी दितकारी बुद्धिसे ही रचना की है । इसलिये यदि किन्हीं मतवादी, दृढदर्शी, और शिथिलताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथवा त्रिनाचारसे न मिलें हों, और प्रयोजनकी मर्यादासे बाहर हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर मयभीरु महात्मा ही प्राचीन सुबोधित आचार्योंके वचनोंके उत्पादन करनेका प्रयत्न नहीं करते । परन्तु यह समझना कि उससे उपकार ही होता है, उनका बहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं ।

जिनदर्शनमें दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो मुख्य भेद हैं । मतदृष्टिसे तो उनमें बहुत अंतर देखनेमें आता है । परन्तु जिनदर्शनमें तत्त्वदृष्टिसे वैसा विशेष भेद मुख्यरूपसे परोक्ष ही है । उन्हें कुछ ऐसा भेद नहीं है कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो । इसलिये दोनों सम्प्रदायोंने वस्तु होनेवाले गुणवान् पुरुष सम्प्रदायदृष्टिसे ही देखते हैं; और जिस तरह तत्त्व-प्रतीतिका अंतराय बन ही वैसा आचरण करते हैं ।

जैनामाससे निकले हुए दूसरे अनेक मतमतांतर भी हैं । उनके स्वरूपका निरूपण बाने हुए भी श्रुति संकुचित होती है । जिनमें मूल प्रयोजनका भी मान नहीं; इनका ही नहीं परन्तु जो मूल प्रयोजनसे विरुद्ध पद्धतिका ही अवलंबन लेते हैं; उन्हें मुनित्वका स्वप्न भी कहाँसे हो सकता है ! क्योंकि वे तो मूल प्रयोजनको भूलकर क्लेशमें पड़े हुए हैं, और अपनी पूज्यता आदिके लिये अपने परमार्थ-मार्गमें अंतराय करते हैं ।

वे मुनिका लिंग भी धारण नहीं करते, क्योंकि स्वरूपोत्तर-रचनासे ही उनकी सर्व प्राप्ति रहती है । त्रिनामम अथवा आचार्यकी परम्परा तो केवल नाममात्र ही उनके पास है; वास्तवमें तो वे उन्मत्त पराङ्मुख ही हैं ।

कोई कमंडलु जैसी और कोई डोरे जैसी अन्य वस्तुके ग्रहण-न्यायके आग्रहसे जिन निज गन्त

(३)

जैनमार्ग-विवेक

अपने समझाने के लिये यथासक्ति जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहाँ कुछ संक्षेपसे विचार करता हूँ:—

यह जैनमार्ग, जिस पदार्थका अस्तित्व है उसका अस्तित्व और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका नास्तित्व स्थापित करता है।

यह कहता है कि जिनका अस्तित्व है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके हैं:—जीव और अजीव। ये पदार्थ स्पष्ट भिन्न भिन्न हैं। कोई भी किसीके स्वभावका त्याग नहीं कर सकता।

अजीव हरी और अक्षरके भेदसे दो प्रकारका है।

जीव अनंत है। प्रत्येक जीव तीनों कालमें हुआ हुआ है। जीव ज्ञान दर्शन आदि लक्षणोंसे पहिचाना जाता है। प्रत्येक जीव असंख्यता प्रदेसकी अवगाहनासे रहता है; संकोच-विकासका भावन है; अनादिसे कर्मका ग्रहण है। पदार्थ स्वरूपको जाननेसे, उसे प्रतीतिमें लानेसे, स्थिर परिणाम होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है। स्वरूपसे जीव धर्म, गंध, रस और स्पर्शसे रहित है; अजर, अमर और शाश्वत बन्द है।

(अद्वैत)

(४)

मोक्षसिद्धान्त

भगवान्‌को परम भक्तिसे मनस्कार करके अनंत अम्यादाय सुखमय परमरक्षा प्रातिके लिये, भगवान्‌ सर्वहारा निरुत्तर किसे हुए मोक्ष-सिद्धान्तको कहता हूँ:—

ब्रह्मलुपोग, काण्डलुपोग, चरमलुपोग और धर्मकथालुपोगके महानिधि बांतराग-प्रवचनको मनस्कार करता हूँ।

कर्मेक्ष्मों वैरीका पराजय करनेवाले अर्हंतभगवान्‌को; शुद्ध चैतन्यरश्मि सिद्धाजयमें विराजमान सिद्धभगवान्‌को; ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और धर्म इन मोक्षके पंचाचारोंका पाठन करनेवाले, और दूसरे भजन जीवोंको जाचारमें लगानेवाले आचार्यभगवान्‌को; द्वादशगंके अम्यात्ता और उस ध्रुत, रुग्ण, अर्ध और रहस्यसे अन्य भजन जीवोंको अन्यपन करनेवाले ऐसे उपाध्यायभगवान्‌को; तथा मोक्ष-मार्गका ज्ञानजागृतिपूर्वक साधन करनेवाले ऐसे तात्त्विकभगवान्‌को, मैं परम भक्तिसे मनस्कार करता हूँ।

श्रीछप्रभदेवसे श्रीमहाविरचयत भरतदेवके वर्तमान चौबीस तीर्थंकरोंके परम उपकारका मैं बार-बार स्मरण करता हूँ।

वर्तमानकाष्ठके चरम तीर्थंकरदेव श्रीमान्‌ वर्धमानविनकी शिक्षासे ही वर्तमानमें मोक्षमार्गका कलित नीज है। उनके इस उपकारको सुवर्णित पुरुष वारम्बार आश्चर्यमय समझते हैं।

काष्ठके दोषसे अजर शुद्धमगरका बहुतेरा भाग विलुप्त हो गया है, और वर्तमानमें केवल विद्वान्‌ अथवा अज्ञानात्र ही बाकी बचा है। अनेक स्थलोंके विलुप्त हो जानेसे, और अनेक स्थलों

प्राणीमात्रका यह प्रयत्न होनेपर भी, वे दुःखका ही अनुभव करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दिखाई देता भी है, ले यह भी दुःखकी माहृत्यतासे ही देखनेमें आता है।

शंकाः—प्राणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सरा प्रयत्न रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उस दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि जिसमें सबका प्रयत्न निष्फल ही चला जाता है वह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये ?

समाधानः—दुःखके स्वरूपकी यथार्थ न समझनेसे; तथा उस दुःखके होनेके मूल कारण स्त हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीवैका प्रयत्न स्वभावसे ही अव्यर्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता।

दुःख यद्यपि सभीके अनुभवमें आता है, तो भी उसके स्वरूपसे ध्यानमें आनेके लिये उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते हैंः—

प्राणी दो प्रकारके होते हैंः—

(१) एक प्रस और दूसरे स्थावर। प्रस उन्हें कहते हैं जो स्वयं भय आदिका कारण देखकर भाग जाते हैं और जो चलने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हैं।

(२) स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहने हैं और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने बगैरहकी समझ-शक्ति न हो।

अथवा एकेन्द्रियसे लगाकर पाँच इन्द्रियतक पाँच प्रकारके प्राणी होते हैं। एकेन्द्रिय प्राणी स्थावर कहे जाते हैं, और दो इन्द्रियवाले प्राणियोंसे लगाकर पाँच इन्द्रियोंतकके प्राणी प्रस कहे जाते हैं। किसी भी प्राणीको पाँच इन्द्रियोंसे अधिक इन्द्रियाँ नहीं होती।

एकेन्द्रियके पाँच भेद हैंः—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति।

वनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंको भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है।

पृथिवी, जल, अग्नि, और वायुमें जीवका अस्तित्व आगम-प्रमाणसे और विशेष विचारबलसे कुछ समझमें आ सकता है—यद्यपि उसका सर्वथा समझमें आना तो ब्रह्म ज्ञानका ही विषय है।

अग्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं; परन्तु वह गति अन्तर्गत निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें भी स्थावर ही कहा जाता है।

यद्यपि एकेन्द्रिय जीवोंमें वनस्पतिमें जीव सुप्रसिद्ध है, फिर भी इस ग्रंथमें अनुक्रमसे उनके प्रमाण आयेगे। पृथिवी, जल, अग्नि और वायुमें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई हैः—(अर्त्त)

(७)

जीवके लक्षणः—

जीवका मुख्य लक्षण चैतन्य है,

वह देखके प्रमाण है,

प्राणीमात्रका यह प्रयत्न होनेपर भी, वे दुःखका ही अनुभव करने हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दिखाई देता भी है, तो वह भी दुःखकी बाहुल्यतासे ही देखनेमें आता है।

शंकाः—प्राणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सब प्रयत्न रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उस दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि जिसमें सबका प्रयत्न निष्फल ही चला जाता हो वह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये ?

समाधानः—दुःखके स्वरूपको यथार्थ न समझनेसे; तथा उस दुःखके होनेके मूल कारण का है, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीवका प्रयत्न स्वभावसे ही अयथार्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता।

दुःख यद्यपि सभीके अनुभवमें आता है, तो भी उसके स्पष्टरूपसे ध्यानमें आनेके लिये उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते हैंः—

प्राणी दो प्रकारके होते हैंः—

(१) एक अस और दूसरे स्थावर। अस उन्हें कहते हैं जो स्वयं भय आदिका कारण देखकर भाग जाते हैं और जो चलने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हैं।

(२) स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहते हैं और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने वगैरहकी समझ-शक्ति न हो।

अथवा एकेन्द्रियसे लगाकर पाँच इन्द्रियतक पाँच प्रकारके प्राणी होते हैं। एकेन्द्रिय प्राणी स्थावर कहे जाते हैं, और दो इन्द्रियवाले प्राणियोंसे लगाकर पाँच इन्द्रियतकके प्राणी अस कहे जाते हैं। किसी भी प्राणीको पाँच इन्द्रियोंसे अधिक इन्द्रियाँ नहीं होती।

एकेन्द्रियके पाँच भेद हैंः—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति।

वनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंको भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है।

पृथिवी, जल, अग्नि, और वायुमें जीवका अस्तित्व आगम-प्रमाणसे और विशेष विचारबलसे कुछ समझमें आ सकता है—यद्यपि उसका सर्वथा समझमें आना तो प्रकृष्ट ज्ञानका ही विषय है।

अग्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं; परन्तु वह गति जाना निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें भी स्थावर ही कहा जाता है।

यद्यपि एकेन्द्रिय जीवोंमें वनस्पतिमें जीव सुप्रसिद्ध है, फिर भी इस ग्रंथमें अनुक्रमसे उनके प्रमाण आवेंगे। पृथिवी, जल, अग्नि और वायुमें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई हैः—(अर्थात्)

(७)

जीवके लक्षणः—

जीवका मुख्य लक्षण चैतन्य है,

वह देहके प्रमाण है,

(१२)

(१)

(२)

मोक्षमार्गका अस्तित्व.	निर्जरा.	प्रमाण.	आगम.
आप्त.	बंध.	नय.	संपन्न.
गुरु.	मोक्ष.	अनेकांत.	वर्तमानकांड.
धर्म.	ज्ञान.	लोक.	गुणस्थान.
धर्मकी योग्यता.	दर्शन.	अलोक.	द्रव्यानुयोग.
कर्म.	चारित्र.	अहिंसा.	करणानुयोग.
जीव.	तप.	सत्य.	चरणानुयोग.
अजीव.	द्रव्य.	असत्य.	धर्मरूपानुयोग.
पुण्य.	गुण.	ब्रह्मचर्य.	मुनिव.
पाप.	पर्याय.	अपरिग्रह.	गृहधर्म.
आश्रय.	संसार.	आज्ञा.	परिवह.
संवर.	एकेन्द्रियका अस्तित्व.	व्यवहार.	उपसर्ग.

६९५

ॐ नमः

मूल द्रव्य शाश्वत है. मूल द्रव्यः—जीव अजीव.
पर्याय अशाश्वत है. अनादि नित्य पर्यायः—मेरु आदि.

६९६

नमो जिनाणं जिद्भवाणं

बिमतस्व-संशेष

आकाश अनंत है । उसमें जड़ चेतनात्मक विषय सन्निविष्ट है ।
विषयकी मर्यादा दो अमूर्त द्रव्योंसे है, जिन्हें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते हैं ।
जीव और परमाणु-पुद्गल ये दो द्रव्य सक्रिय हैं । सब द्रव्य द्रव्यरूपसे शाश्वत हैं ।
जीव अनंत है । परमाणु-पुद्गल अनंतानंत हैं ।
धर्मास्तिकाय एक है । अधर्मास्तिकाय एक है ।
आकाशास्तिकाय एक है । काष्ठ द्रव्य है.
प्रत्येक जीव विद्व-प्रमाण क्षेत्रावगाह कर सकता है ।

सर्वज्ञदेव, निर्मय गुरु और सर्वज्ञोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिसे तत्त्वकी प्रतीति होती है ।

सर्व ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सर्व मोह, और सर्व बंध आदि अंतरायका क्षय होनेसे आत्माका सर्वज्ञवीतराग-स्वभाव प्रगट होता है । निर्मयपदको अम्यासत्ता उत्तरोत्तर क्रम उसका मार्ग है । उसका रहस्य सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म है ।

(१०)

सर्वज्ञ-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्यक् प्रकार प्रतीति करके उसका ध्यान करो ।

ज्यों ज्यों ध्यानकी विशुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षय होगा ।

वह ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता ।

जिन्हें ज्ञानमय आत्मा परमोत्कृष्ट भावसे प्राप्त हुई है, और जिन्होंने समस्त पर द्रव्यका त्याग कर दिया है, उस देवको नमस्कार हो ! नमस्कार हो !

बारह प्रकारके निदानरहित तपसे, वैराग्यभावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीके ही कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये:—स्वकालप्राप्त और तपपूर्वक । पहिली निर्जरा चारों गतिधर्मों होती है; और दूसरी व्रतधाराकी ही होती है ।

ज्यों ज्यों उपशमकी वृद्धि होती है त्यों त्यों त्यों तप करनेसे कर्मकी अधिक निर्जरा होती है ।

उस निर्जराके क्रमको कहते हैं । मिथ्यादर्शनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम-सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्यग्दर्शिको असंख्यात गुण निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंख्यात गुण निर्जरा सर्वविरति ज्ञानीको होती है; उससे

(अपूर्ण)

(११)

ॐ

हे जीव इतना अधिक क्या प्रमाद ?

शुद्ध आत्म-पदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्नार्गकी उपासना करनी चाहिये ।

सर्वज्ञदेव
निर्मय गुरु
दयामुल्य धर्म } ये शुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अवलंबन हैं ।

श्रीगुरुसे सर्वज्ञद्वारा अनुभूत ऐसे शुद्ध आत्मप्राप्तिके उपायको समझकर, उसके रहस्यको ध्यानमें लेकर आत्मप्राप्ति करो ।

सर्वविरति-धर्म यथाजाति और यथाङ्ग है । देशविरति-धर्म बारह प्रकारका है ।

स्वरूपदृष्टि होते हुए द्रव्यानुयोग सिद्ध होता है ।

विवाद-पद्धति शांत करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है ।

प्रतीतियुक्त दृष्टि होते हुए करणानुयोग सिद्ध होता है ।

बालबोधके हेतुको समझाते हुए धर्मकथानुयोग सिद्ध होता है ।

(१२)

(१)

(२)

मोक्षमार्गका अस्तित्व.	निर्जरा.	प्रमाण.	आगम.
आप्त.	बन्ध.	नय.	संपन.
गुरु.	मोक्ष.	अनेकांत.	वर्तमानराज.
धर्म.	ज्ञान.	लोक.	गुणस्थान.
धर्मकी योग्यता.	दर्शन.	अलोक.	द्रव्यानुयोग.
कर्म.	चारित्र.	अहिंसा.	करणानुयोग.
जीव.	तप.	सत्य.	चरणानुयोग.
अजीव.	द्रव्य.	असत्य.	धर्मकयानुयोग.
पुण्य.	गुण.	मत्सर्चय.	मुक्तिव.
पाप.	पर्याय.	अपरिमह.	गृहधर्म.
आश्रय.	संसार.	आज्ञा.	परिमह.
संकर.	एकेन्द्रियका अस्तित्व.	व्यवहार.	उपसर्ग.

६९५

ॐ नमः

मूल द्रव्य शाश्वत है. मूल द्रव्यः—जीव अजीव.
पर्याय अशाश्वत है. अनादि नित्य पर्यायः—मेरु आदि.

६९६

नमो त्रिगार्ण त्रिदभवाणं

जिनतत्त्व-संक्षेप

आकाश अनंत है । उसमें जड़ चेतनात्मक विष्ट सम्मिश्रित है ।
विष्टकी मर्यादा दो अवर्त द्रव्योंसे है, जिन्हें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते हैं ।
जीव और परमाणु-पुद्गल ये दो द्रव्य सक्रिय हैं । सब द्रव्य द्रव्यरूपसे शाश्वत हैं ।
जीव अनंत हैं । परमाणु-पुद्गल अनंतानंत हैं ।
धर्मास्तिकाय एक है । अधर्मास्तिकाय एक है ।
आकाशास्तिकाय एक है । काल द्रव्य है.
प्रत्येक जीव त्रिदभ-प्रमाण क्षेत्रावगाह कर सकता है ।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये द्रव्य जड़ हैं ।
 जीव द्रव्य चेतन है ।
 धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य अमूर्त हैं ।
 वस्तुतः काल औपचारिक द्रव्य है ।
 धर्म, अधर्म, और आकाश एक एक द्रव्य हैं ।
 काल, पुद्गल और जीव अनन्त द्रव्य हैं ।
 द्रव्य, गुण और पर्यायात्मक है ।

६९८

एकांत आत्मवृत्ति.
 एकांत आत्मा.
 केवल एक आत्मा.
 केवल एक आत्मा ही.
 केवल मात्र आत्मा.
 केवल मात्र आत्मा ही.
 आत्मा ही.
 शुद्ध आत्मा ही.
 सहज आत्मा ही.
 यस निर्विकल्प शब्दातीत सहजस्वरूप आत्मा ही.

६९९

मैं असंग शुद्ध चेतन हूँ । वचनातीत निर्विकल्प एकांत शुद्ध अनुभवस्वरूप हूँ ।
 मैं परम शुद्ध अखंड चिद्धातु हूँ ।
 अचिद् धातुके संयोग रसके इस आमासको तो देखो ।
 आधर्षवत् आधर्षरूप, घटना है ।
 अन्य किसी भी विकल्पका अवकाश नहीं है ।
 स्थिति भी ऐसी ही है ।

भावका कभी नाश नहीं होता, और अभावकी उत्पत्ति नहीं होती। उत्पाद और व्य-
पर्यायके स्वभावसे ही होते हैं ॥ १५ ॥

जीव आदि छह पदार्थ हैं। जीवका गुण चैतन्य-उपयोग है। देव, मनुष्य, नाक, ई
आदि उसकी अनेक पर्यायें हैं ॥ १६ ॥

मनुष्य-पर्यायसे मरण पानेवाला जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है।
दोनों जगह जीवत्व तो भुव ही रहता है। उसका नाश होकर उससे अन्य कुछ उत्पन्न नहीं होता ॥

जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है। वस्तुतः तो वह जीव न तो उत्पन्न
है और न उसका नाश ही होता है। उत्पन्न और नाश तो देव और मनुष्य पर्यायका ही होता है ॥

इस तरह सबका विनाश और असत् जीवकी उत्पत्ति होती है। जीवको जो देव
आदि पर्याय होती हैं वे गतिनाम कर्मसे ही होती हैं ॥ १९ ॥

जीवने ज्ञानावरणीय आदि कर्मभावोंको मुद्गररूपसे—अतिशय गाढ़रूपसे—बोंव रख
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धयद् मिलता है ॥ २० ॥

इस तरह गुण-पर्यायसहित जीव भाव, अभाव, भावभाव और अभाव-भावसे संसारमें परिव
करता है ॥ २१ ॥

जीव, पुद्गलसमूह, आकाश तथा वाक्की अस्तिकाय किसीके भी बनावे हुए नहीं—वे स्व
ही अस्तित्व-स्वभावाले हैं, और लोकके कारणभूत हैं ॥ २२ ॥

सत्ता स्वभाववाले जीव और पुद्गलको परिवर्तनसे उत्पन्न जो काल है, उसे निश्चय
कहा है ॥ २३ ॥

वह काल पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, और आठ स्पर्शसे रहित है, अनुकूल्य गुणों से ही
है, अमूर्त है और वर्तना लक्षणसे युक्त है ॥ २४ ॥

* समय, निमेष, काष्ठा, कला, मासी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संवत्स
काल व्यवहारकाल है ॥ २५ ॥

कालके किसी भी परिमाण (माप) के बिना बड़काल और अल्पकालका भेद नहीं
सकता। तथा उसकी मर्यादा पुद्गल द्रव्यके बिना नहीं होती, इस कारण कालका पुद्गल द्रव्यसे उत्प
होना कहा जाता है ॥ २६ ॥

जीवव्युक्त, ज्ञाता, उपयोगसहित, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनसे कर्त
और कर्मावस्थामें मूर्त ये जीवके लक्षण हैं ॥ २७ ॥

कर्म-मूलसे सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्ध्वलोकके अंतको प्राप्त होकर, वह सर्वज्ञ सर्वशक्ति
इन्द्रियसे पर अनंतसुखको प्राप्त करता है ॥ २८ ॥

* मंद गतिसे चन्द्रेवाले पुद्गल-परमाणु की जिननी देहमें अनिश्चय काल हो, उसे समय कहते हैं। शिथिल
नेत्रके पत्रक खुले उसे निमेष कहते हैं। अलक्षणा समयको एक निमेष होता है। मन्दर निमेषों की एक
रोटी है। बीच काष्ठाओं की एक कला होती है। कुछ अधिक बीच कलाओं की एक मासी अथवा पटिका होती है।
दो पटिका का एक मुहूर्त होता है। तीव्र मुहूर्त का एक दिन-रात होता है।—अनुवादक

